



# नव पदार्थ

(राजस्थानी 'नव पदार्थ' कृति का विवेचनात्मक हिन्दी अनुवाद)

मूल रचयिता

आचार्य भीखणजी

सटिप्पण अनुवादक :

श्रीचन्द्र रामपुरिया, बी कॉम , बी एल.



प्रकाशक :

श्रीम प्रबोताम्बर तेलतपणी महासभा

२ पार्श्वीग्रीव वन स्ट्रीट

कलकत्ता—१

॥

प्रथमावृत्ति

सन १९६१

दि० सं० २०१८

॥

प्रति संख्या

१५ ०

॥

पृष्ठांक ७ c

मूल्य ११)

॥

मुद्रक :

रेफिन जार्ज प्रस

कलकत्ता—५३

# प्रकाशकीय

प्रस्तुत प्रकाशन स्वामीजी की एक विशिष्ट राजस्थानी पद्यकृत 'नवपदारथ' का हिन्दी अनुवाद और सटिप्पण विवेचन है।

मूल ग्रन्थ में जैनधर्म के आधारभूत नौ तत्त्व—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष का विशद विवेचन है। जैन तत्त्वों की मौलिक ज्ञान-प्राप्ति के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।

तेरापन्थ द्विशताब्दी समारोह के बाद स्वामीजी का द्वितीय चरम महोत्सव-दिवस भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी सवत् २०१८ के दिन पड़ता है तथा भाद्र शुक्ला नवमी सवत् २०१८ का दिन आचार्य तुलसीगणि के पट्टारोहण के यशस्वी पचीस वर्षों की संकलन-सम्पूर्णाता का दिन है। दोनों उत्सवों के इस सगम पर प्रकट हुआ यह प्रकाशन बड़ा सामयिक और अभिनन्दन स्वरूप है।

आशा है पाठक स्वामीजी की विशिष्ट कृति के इस विवेचनात्मक सस्करण का स्वागत करेंगे, एवं इसे अपना कर ऐसे ही अध्ययन पूर्ण प्रकाशनों की प्रेरणा देंगे।

३, पोर्च्युंगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता—१

भाद्र शुक्ला २ स० २०१८

श्रीचन्द्र रामपुरिया

व्यवस्थापक

तेरापन्थ द्विशताब्दी साहित्य-विभाग





## प्राक्कथन

पाठको के हाथो आद्यदेव आचार्य भीखणजी की एक सुन्दरतम कृति का यह सानुवाद सस्करण सोंपते हुए मनमें हर्ष का अतिरेक हो रहा है। आज से लगभग २० वर्ष पहले मैंने इसका सटिप्पण अनुवाद समाप्त किया था। वह 'स्वान्त सुखाय' था।

एक बार कलकत्ता में चातुर्मास के समय मैं आचार्य श्री की सेवा कर रहा था, उस समय उनके मुखारविंद से शब्द निकले—“नव पदार्थ स्वामीजी की एक अनन्य सुन्दर कृति है, वह मुझे बहुत प्रिय है। इसका आद्योपान्त स्वाध्याय मैंने बड़े मनोयोग पूर्वक किया है।” यह सुन मेरा ध्यान अपने अनुवाद की ओर खिंच गया और उसी समय मैंने एक सकल्प किया कि अपने अनुवाद को आद्योपान्त अवलोकन कर उसे प्रकाशित करूँ।

द्विगताब्दी समारोह के अभिनन्दन में प्रकाशित होनेवाले साहित्य में उसका भी नाम प्रस्तुत हुआ और इस तरह कार्य को शीघ्र गति देने के लिए एक प्रेरणा मिली। जिस कार्य को बीस वर्ष पूर्व बड़ी आसानी के साथ सम्पन्न किया था, वही कार्य अब बड़ा कठिन ज्ञात होने लगा।

मैंने देखा स्वामीजी की कृति में स्थान-स्थान पर बिना सकेत आगमो के सन्दर्भ छिपे पड़े हैं और उसके पीछे गम्भीर-चर्चाओं का घोप है। यह आवश्यक था कि उन-उन स्थानों के छिपे हुए सन्दर्भों को टिप्पणियों में दिया जाय तथा चर्चाओं के हार्द को भी खोला जाय। इस उपक्रम में प्रायः सारी टिप्पणियाँ पुनः लिखने की प्रेरणा स्वतः ही जागृत हुई।

कार्य में विलम्ब न हो, इस दृष्टि से एक ओर छपाई का कार्य शुरू किया दूसरी ओर अध्ययन और लेखन का। कलकत्ते में बैठकर सम्पादन कार्य करने में सहज कठिनाइयाँ थी ही। जो पत्रिश्रम मुझ से बन सका, उसका साकार रूप यह है। कह नहीं सकता यह स्वामीजी की इस गम्भीर कृति के अनुरूप हुआ है या नहीं।

तुलनात्मक अध्ययन को उपस्थित करने की दृष्टि से मैंने प्रसिद्ध श्वेताम्बर एवं दिगम्बर आचार्यों के मतों को भी प्रचुर प्रमाण में प्रस्तुत किया है। और स्वामीजी का उन विचारों के साथ जो साम्य अथवा वैषम्य मुझे मालूम दिया, उसे स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। स्वामीजी आगमिक पुरुष थे। आगमो का गम्भीर एवं तलस्पर्शी

अध्ययन उनकी एक बड़ी विशेषता थी। इस कृति में वह अध्ययन मन्त्रिण की तरह निरुत्तरता हुआ दिखाई देगा।

नव पदार्थों के सम्बन्ध में नाना प्रकार की विचित्र माय्यताएँ जनों में भर कर गई थी। स्वामीजी ने नव पदार्थ सम्बन्धी आध्यात्मिक विचार धाराओं को उपस्थित करते हुए उनके विभूत स्वरूप का विश्लेषण इस कृति में किया है। वह भ्रम-भ्रम में प्रवृत्त है।

इस कृति में कुल बाण्डाब है। प्रत्येक का रचना-क्रम तथा दोहों और गाथाओं की संख्या इस प्रकार है

पदार्थ नाम	छात-संख्या	दोहा	गाथा	रचना-काल
१—जीव	१	५	१२	श्री बुधवार १८५३ बन बरी १३
२—प्रजीव	१	१	६३	श्री बुधवार १८५३ बन बरी २ बन बरी
३—पुण्य	२	५	६	श्री बुधवार १८५३ बैठ बरी ६ सोमवार कोठासा १८४३ कार्तिक सुबे ४ गुरुवार
४—भाप	१	५	२५	श्री बुधवार १८५३ बैठ सुबे ३ गुरुवार
५—वाप	१	२	७४	वासी १८५३ कार्तिक सुबे १२ १४
६—मंवर	१	४	२६	गाथ बुधवार १८५३ कार्तिक बरी १३ गुरुवार

७—निर्जरा	२	१	६६	नाथ दुवारा १८५६ फाल्गुन शुक्ला १० गुरुवार
		७	५७	नाथ दुवारा १८५६ चैत्र वदी २ गुरुवार
८—वध	१	६	३०	नाथ दुवारा १८२६ चैत्रवदी १२ शनिवार
९—मोक्ष	१	५	२०	नाथ दुवारा १८५६ चैत्र सुदी ४ शनिवार
१०—जीव-अजीव	१			
	१३	५६	५६६	

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि पुण्य की दूसरी ढाल जो स० १८४३ में विरचित है, वह सलग्न कृति के साथ वाद में जोड़ी गयी है। यही बात बारहवीं ढाल 'जीव-अजीव' के विषय में भी कही जा सकती है। यह सयोजन कार्य स्वामीजी के समय में ही हो गया मालूम देता है।

एक-एक पदार्थ के विवेचन में स्वामीजी ने कितने प्रश्न व मुद्दों को स्पर्श किया है, यह आरम्भ की विस्तृत विषय-सूची से जाना जा सकेगा।

टिप्पणियों की कुल संख्या २४४ है। उनकी भी विषय-सूचि एक-एक ढाल के वस्तु-विषय के साथ दे दी गई है।

टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय जिन-जिन पुस्तकों का अवलोकन किया गया अथवा जिनसे उद्धरण आदि लिये गये हैं उनकी तालिका भी परिशिष्ट में दे दी गयी है। उन पुस्तकों के लेखक, अनुवादक और प्रकाशक—इन सबके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

इस पुस्तक का सम्पादन मेरे लिए एक पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं रहा। फिर भी किसी के अनुग्रह ने मुझे निभा लिया।

स्वामीजी की अनन्यतम श्रेष्ठ और आचार्य श्री की अत्यन्त प्रिय यह कृति आचार्य श्री के धवल-समारोह के अवसर पर जनता तक पहुँचा सका, इसीमें मेरे आनन्द का अतिरेक है। दूर बैठे मुझ जैसे क्षुद्र की यह अनुवाद-कृति इस महान् युग-पुरुष के प्रति मेरी अनन्यतम श्रद्धा का एक प्रतीक मात्र है।



## अनुक्रमणिका

१—जीव पदार्थ

पृ० १—४६

आदि मङ्गल (दो० १); नव पदार्थ और सम्यक्त्व (दो० २-५), द्रव्य जीव : भाव जीव (गा० १-२), जीव के तेईस नाम—जीव (गा० ३-४), जीवास्तिकाय (गा० ५), प्राण, भूत (गा० ६), सत्त्व (गा० ७), विज्ञ (गा० ७), वेद (गा० ८), चेतता (गा० ९), जेता (गा० १०), आत्मा (गा० ११), रंगण (गा० १२), हिंडुक (गा०-१३), पुद्गल (गा० १४), मानव (गा० १५), कर्त्ता (गा० १६), विकर्त्ता गा० १७), जगत् (गा० १८), जन्तु (गा० १९), योनि (गा० २०), स्वयंभूत (गा० २१), सशरीरी (गा० २२), नायक (गा० २३), अन्तरात्मा (गा० २४), लक्षण, गुण, पर्याय भाव जीव (गा० २५), पाच भावों का वर्णन (गा० २६-३४), पाच भावों से जीव के क्या होता है ? (गा० २७-३१), पाँच भाव कैसे होते हैं ? (गा० ३२-३४), भाव-जीवों का स्वभाव (गा० ३५), वे कैसे उत्पन्न होते हैं ? (गा० ३६), द्रव्य जीव का स्वरूप (गा० ३७-४२), द्रव्य जीव के लक्षण आदि सब भाव जीव हैं (गा० ४३); क्षायक भाव : स्थिर भाव (गा० ४४); जीव शाश्वत व अशाश्वत कैसे ? (गा० ४५-४६), सब पर्यायें—भाव जीव (गा० ४७), आश्रव भाव जीव (गा० ४८), सवर भाव जीव (गा० ४९), निर्जरा—भाव जीव (गा० ५०), मोक्ष—भाव जीव (गा० ५१), आश्रव, सवर, निर्जरा—इन भाव जीवों का स्वरूप (गा० ५२-५४), ससार की ओर जीव की सम्मुखता व विमुखता (गा० ५५-५६), सर्व सावद्य कार्य भाव जीव (गा० ५७), सुविनीत अविनीत भाव जीव (गा० ५८), लौकिक और आध्यात्मिक भाव जीव (गा० ५९), उपसहार (गा० ६१), रचना-स्थान और काल (गा० ६२) ।

### टिप्पणियाँ

[१—वीर प्रभु पृ० २०, २—गणधर गौतम पृ० २१, ३—नवपदार्थ पृ० २२, ४—समकित (सयम्बक्त्व) पृ० २४, ५—जीव पदार्थ पृ० २५, ६—द्रव्य जीव और भाव जीव पृ० २७, ७—जीव के तेईस नाम पृ० २८, ८—भाव जीव पृ० ३६; ९—पाच भाव पृ० ३८, १०—द्रव्य जीव का स्वरूप पृ० ४०; ११—द्रव्य के लक्षण, गुणादि भाव जीव हैं पृ० ४४, १२—जीव शाश्वत अशाश्वत कैसे ? पृ० ४४, १३—आश्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव हैं पृ० ४५, १४—सावद्य निरवद्य सर्व कार्य भाव जीव हैं पृ० ४५, १५—आध्यात्मिक और लौकिक वीर भाव जीव हैं पृ० ४६]

२-अजीव पदार्थ

अजीव पदार्थ के विवेचन की प्रतिज्ञा (दो० १) पाँच अजीव द्रव्यों के नाम (गा० १) प्रथम चार अस्मी पुद्गल रूमी (गा० २) प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व (गा० ३) धर्म, अवयव, आकाश अस्तिकाय क्यों ? (गा० ४ १), धर्म, लघुधर्म, आकाश का क्षेत्र-प्रमाण (गा० ७) तीनों शाश्वत द्रव्य (गा० ८) तीनों के गुण-पर्याय अपरिक्तनशील (गा० ९); तीनों निष्क्रिय द्रव्य (गा० १०) धर्मास्तिकाय का लक्षण और उसकी पर्याय-संख्या (गा० ११) अवधर्मास्तिकाय का लक्षण और उसकी पर्याय-संख्या (गा० १२) आकाशास्तिकाय का लक्षण और उसकी पर्याय-संख्या (गा० १३) तीनों के लक्षण (गा० १४) धर्मास्तिकाय के स्कंध देश, प्रदेश (गा० १५ १६) धर्मास्तिकाय कैसा द्रव्य है ? (गा० १७) परमाणु की परिभाषा (गा० १८) प्रदेश के माप का आधार परमाणु (गा० १९ २०) काल के द्रव्य अनन्त है (गा० २१ २२) काल शाश्वत अशाश्वत का न्याय (गा० २३ २४) काल का क्षेत्र (गा० २७) काल के स्कंध देश प्रदेश परमाणु क्यों नहीं ? (गा० २८ ३४) अवयव काल (गा० ३५) काल के भेद (गा० ३६ ३८) काल के भेद तीनों काल में एक से (गा० ३८) काल-क्षेत्र (गा० ३९ ४०) काल-प्रायः अनन्त (गा० ४० ४२) पुद्गल रूमी द्रव्य (गा० ४३) द्रव्य भाव पुद्गल की शाश्वतता-अशाश्वतता (गा० ४४ ४५) पुद्गल के भेद (गा० ४६) परमाणु (गा० ४७-४८) उत्कृष्ट स्कंध लोक-प्रमाण (गा० ४९-५०) पुद्गलः गतिमान द्रव्य (गा० ५१) पुद्गल के भेदों की स्थिति (गा० ५२) पुद्गल का स्वभाव (गा० ५३) भाव पुद्गलः किनाशशील (गा० ५४) भाव पुद्गल के उदाहरण (गा० ५५ ५८) द्रव्य पुद्गल की शाश्वतताः भाव पुद्गल की किनाशशीलता (गा० ५९ ६२) रचना-स्थान और काल (गा० ६३) ।

## टिप्पणियाँ

[ १-अजीव पदार्थ पृ० ९६. २-छ. द्रव्य पृ० ६७ ३-अस्मी-रूमी अजीव द्रव्य पृ० ६८ ४-प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व पृ० ६८ ५-यच्च अस्तिकाय पृ० ६९, ६-धर्म, अवयव, आकाश का क्षेत्र-प्रमाण पृ० ७२ ७-धर्म अवयव आकाश शाश्वत और स्वतन्त्र द्रव्य पृ० ७३ ८-धर्म, अवयव आकाश विस्तीर्ण निष्क्रिय द्रव्य है पृ० ७४ ९-धर्म, अवयव और आकाश के लक्षण और पर्याय पृ० ७६ १०-धर्मास्तिकाय के स्कंध देश, प्रदेश भेद पृ० ७९ ११-धर्मास्तिकाय विस्तृत द्रव्य है पृ० ८१, १२-धर्मास्तिकाय आदि के माप का आधार परमाणु है पृ० ८१ १३-धर्मादि की प्रदेश-संख्या पृ० ८२ १४-काल द्रव्य का

स्वरूप पृ० ८३—काल अरूपी अजीव द्रव्य है : काल के अनन्त द्रव्य है : काल निरन्तर उत्पन्न होता रहा है : वर्तमान काल एक समय रूप है, १५—काल द्रव्य शाश्वत-अशाश्वत कैसे ? पृ० ८६; १६—काल का क्षेत्र पृ० ८७, १७—काल के स्कन्ध आदि भेद नहीं हैं पृ० ८९, १८—आगे देखिए टिप्पणी २१ पृ० ९१; १९—काल के भेद पृ० ९१, २०—अनन्त काल-चक्र का पुद्गल परावर्त होता है पृ० ९३, २१—काल का क्षेत्र प्रमाण पृ० ९३; २२—काल की अनन्त पर्याये और समय अनन्त कैसे ? पृ० ९४, २३—रूपी पुद्गल पृ० ९४, २४—पुद्गल के चार भेद पृ० ९७; २५—पुद्गल का उत्कृष्ट और जघन्य स्कन्ध पृ० १०२, २६-२७—लोक में पुद्गल सर्वत्र हैं। वे गतिशील हैं पृ० १०४, २८—पुद्गल के चारो भेदों की स्थिति पृ० १०४, २९—स्कन्धादि रूप पुद्गलों की अनन्त पर्याये पृ० १०५, ३० पौद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील होती हैं पृ० १०५, ३१—भाव पुद्गल के उदाहरण पृ० १०६—आठ कर्म पाँच शरीर : छाया, धूप, प्रभा—कान्ति, अन्धकार, उद्योत आदि : उत्तराध्ययन के क्रम से शब्दादि पुद्गल-परिणामों का स्वरूप घट, पट, वस्त्र, शस्त्र, भोजन और विकृतियाँ, ३२—पुद्गल विषयक सिद्धान्त पृ० ११५, ३३—पुद्गल शाश्वत-अशाश्वत पृ० १२६, ३४—षट्द्रव्य समास में पृ० १२७, ३५—जीव और धर्मादि द्रव्यों के उपकार पृ० १२८, ३६—साधर्म्य वैधर्म्य पृ० १२९, ३७—लोक और अलोक का विभाजन पृ० १३०, ३८—मोक्ष-मार्ग में द्रव्यों का विवेचन क्यों ? पृ० १३२ ]

### ३—पुण्य पदार्थ ( ढाल १ )

पृ० १३३-१७६

पुण्य और लौकिक दृष्टि (दो० १), पुण्य और ज्ञानी की दृष्टि (दो० २), विनाशशील और रोगोत्पन्न सुख (दो० ३-४), पुण्य कर्म है अतः हेय है (दो० ५); पुण्य की परिभाषा (गा० १), आठ कर्मों में पुण्य कितने ? (गा० २), पुण्य की अनन्त पर्यायों (गा० ३), पुण्य का बन्ध : निरवद्य योग से (गा० ४), सातावेदनीय कर्म (गा० ५), शुभ आयुष्य कर्म : उसके तीन भेद (गा० ६), देवायुष्य, मनुष्यायुष्य, तिर्यञ्चायुष्य (गा० ७), शुभ नाम कर्म : उसके ३७ भेद (गा० ८-२९), उच्च-गोत्र कर्म (गा० ३०-३१), पुण्य कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न हैं (गा० ३२-३४), पुण्योदय के फल (गा० ३५-४५), पौद्गलिक और आत्मिक सुखों की तुलना (गा० ४६-५१), पुण्य की वाञ्छा से पाप-बन्ध (गा० ५२-५३), पुण्य-बन्ध के हेतु (गा० ५४-५६), पुण्य काम्य क्यों नहीं ? (गा० ५७-५८), त्याग से निर्जरा भोग से कर्म-बन्ध (गा० ५९), रचना-स्थान और काल (गा० ६०) ।



## टिप्पणियाँ

[१—पुण्य पदार्थ पृ० १५०—पुण्य सीसरा पदार्थ है पुण्य पदार्थ से काम भोगों की प्राप्ति होती है : पुण्य अनित्य कामभोग विष-सुख है : पुण्योत्पन्न सुख पौद्गस्तिक और विनास्तकील है पुण्य पदार्थ क्षुम कम है अतः अकाम्य है, २—पुण्य क्षुम कर्म और पुद्गल की पर्याय है पृ १५४ ३—चार पुण्य कम पृ० १५५—आठ कर्मों का स्वरूप : पुण्य केवल सुखोत्पन्न करते हैं ४—पुण्य की अनन्त पर्यायों पृ० १५७ ५—पुण्य निरवयव योग से होता है पृ० १५८ ६—सातावेद मीय कम पृ० १५९ ७—क्षुम आयुष्य कम और उसकी उत्तर प्रकृतिर्वा पृ० १६० ८—क्षुम नाम कम और उसकी उत्तर प्रकृतिर्वा पृ १६२; ९—स्वामीजी का विशेष मन्तव्य पृ० १६६ १०—उच्च गोत्र कम पृ० १६७ ११—कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न है पृ० १६८ १२—पुण्य कर्म के फल पृ १६९; १३—पौद्गस्तिक सुखों का वास्तविक स्वरूप पृ० १७१ १४—पुण्य की वाछ्छा से पाप का बन्ध होता है पृ १७२ १५—पुण्य-बन्ध के हेतु पृ १७३ १६—पुण्य काम्य क्यों नहीं ? पृ० १७६ १७—त्याग से निर्जरा भोग से कम-बन्ध पृ १७७]

पुण्य पदार्थ ( भाष २ )

पृ० १८०-२५४

पुण्य के नवों हेतु निरवयव है (बो० १) पुण्य की करनी में निर्जरा की नियमा (बो० २) क्षुमात्र और सचित्त दान में पुण्य नहीं (बो० ३-६) क्षुम योग निर्जरा के हेतु है, पुण्य-बन्ध सहज फल है (गा० १) निजरा के हेतु जिन आत्मा में हैं (गा २) जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा और क्षुम योग की नियमा है (गा० ३); अक्षुम अस्वायुष्य के हेतु सावध है (गा ४) क्षुम दीर्घायुष्य के हेतु निरवयव है (गा ५ ६) अक्षुम दीर्घायुष्य के हेतु सावध है (गा ७) क्षुम दीर्घायुष्य के हेतु निरवयव है (गा० ८-९) भगवती में भी ऐसा ही पाठ है (गा० १०) वंदना से पुण्य और निर्जरा दोनों (गा ११); धर्म-कथा से पुण्य और निर्जरा दोनों (गा० ११); वैराग्य से पुण्य और निर्जरा दोनों (गा० ११) जिन बातों से कम-दाय होता है उन्हीं से तीर्थकर गोच का बन्ध (गा० १४) निरवयव सुपात्र दान का फल : मनुष्य आयुष्य (गा० १५); सातावेदनीय कर्म के छ बन्ध-हेतु निरवयव हैं (गा० १६ १७); कर्कस अकर्कस वेदनीय कम के बन्ध-हेतु क्रमशः सातव, निरवयव हैं (गा० १८) पापों के न सेवन से कल्याणकारी कम, सेवन से अकल्याणकारी कम (गा० १९ २०); सातावेदनीय कम के बन्ध-हेतुओं का अन्ध उल्लेख (गा० २१-२२); मरकटायु के बन्ध-हेतु (गा २३); तिर्यग्वायु के बन्ध-हेतु (गा २४) मनुष्यायुष्य के बन्ध-हेतु (गा २५) देवायुष्य के बन्ध-हेतु (गा० २६) क्षुम-अक्षुम नाम कम के

बन्ध-हेतु (गा० २७-२८); उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के बन्ध-हेतु (गा० २९-३०), ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्म (गा० ३१), वेदनीय आदि चार पुण्य कर्मों की करनी निरवद्य है (गा० ३२), भगवती ८.६ का उल्लेख दृष्टव्य (गा० ३३), कल्याणकारी कर्म-बन्ध के दस बोल निरवद्य हैं (गा० ३४-३७), नौ पुण्य (गा० ३८), पुण्य के नवो बोल निरवद्य व जिन-आज्ञा में हैं (गा० ३९), नवों बोल क्या अपेक्षा रहित हैं ? (गा० ४०-४४), समुच्चय बोल अपेक्षा रहित नहीं (गा० ४५-४८), नौ बोलों की समझ (गा० ४८-५४), सावद्य करनी से पाप का बन्ध होता है (गा० ५५-५८), पुण्य और निर्जरा की करनी एक है (गा० ५९), पुण्य की ६ प्रकार से उत्पत्ति ४२ प्रकार से भोग (गा० ६०), पुण्य अवाच्छनीय मोक्ष : वाच्छनीय (गा० ६१-६३), रचना-स्थान और काल (गा० ६४) ।

### टिप्पणियाँ

[ १—पुण्य के हेतु और पुण्य का भोग पृ० २००, २—पुण्य की करनी में निर्जरा और जिन-आज्ञा की नियमा पृ० २०१, ३—‘साधु के सिवा दूसरो को अन्नादि देने से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध होता है’ इस प्रतिपादन की अयौ-त्तिता पृ० २०२, ४—पुण्य-बंध के हेतु और उसकी प्रक्रिया पृ० २०३—पुण्य शुभ-योग से उत्पन्न होता है . शुभ योग से निर्जरा होती है और पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होता है . जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा अवश्य होगी . सावद्य करनी से पुण्य नहीं होता . पुण्य की करनी में जिन आज्ञा है, ५—अशुभ अल्पायुष्य और शुभ दीर्घायुष्य के बन्ध-हेतु पृ० २०६, ६—अशुभ-शुभ दीर्घायुष्य कर्म के बन्ध हेतु पृ० २१०, ७—अशुभ शुभ आयुष्य कर्म का बंध और भगवती सूत्र पृ० २११, ८—वदना से निर्जरा और पुण्य दोनों पृ० २११, ९—धर्मकथा से निर्जरा और पुण्य दोनों पृ० २१२, १०—वैयावृत्य से निर्जरा और पुण्य दोनों पृ० २१३, ११—तीर्थङ्कर नाम कर्म के बंध-हेतु पृ० २१३, १२—निरवद्य सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य का बंध पृ० २१६, १३—साता-असाता वेदनीयकर्म के बंध-हेतु पृ० २२०, १४—कर्कश-अकर्कश वेदनीय कर्म के बंध-हेतु पृ० २२२, १५—अकल्याणकारी-कल्याणकारी कर्मों के बंध हेतु पृ० २२२, १६—साता-असाता वेदनीय कर्म के बंध-हेतु विषयक अन्य पाठ पृ० २२४, १७—नरकायुष्य के बंध-हेतु पृ० २२४, १८—तिर्यञ्चायुष्य के बंध-हेतु २२५, १९—मनुष्यायुष्य के बन्ध-हेतु पृ० २२५, २०—देवायुष्य के बंध-हेतु पृ० २२६, २१—शुभ-अशुभ नाम कर्म के बंध-हेतु पृ० २२७, २२—उच्च-नीच गोत्र के बंध-हेतु पृ० २२८, २३—ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्मों के बन्ध-हेतु पृ० २२९, २४—वेदनीय आदि पुण्य

कर्मों की निरवयव करनी पृ० २३ २५—‘मगवती सूत्र’ में पुण्य-पाप की करनी का उल्लेख पृ २३१ २६—कल्याणकारी कर्म-व्यय के दस बोल पृ० २३१ २७—पुण्य के नव बोल पृ० २३२ २८—क्या नवों बोल अपेक्षा-रहित हैं ? पृ० २३२, २९—पुण्य के नौ बोलों की समझ और अपेक्षा पृ० २३३; ३ —सावध-निरवयव कार्य का आधार पृ २३९, ३१—उपसंहार पृ २४७-२५४ ]

४—पाप पदार्थ

पृ० २५५—३४४

पाप पदार्थ का स्वस्व (क्षो० १), पाप की परिमाणा (क्षो० २), पाप और पाप-फल स्वयंकृत हैं (क्षो० ३) जैसी करनी वैसी भरनी (क्षो० ४), पापकर्म और पाप की करनी भिन्न-भिन्न हैं (बो ५), घनघाती कर्म और उनका सामान्य स्वभाव (गा १) घनघाती कर्मों के नाम (गा० २), प्रत्येक का स्वभाव (गा० ३), गुण-निष्पन्न नाम (गा० ४ ५), ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों का स्वभाव (गा० ६-७) इसके क्षयोपशम आदि से निष्पन्न भाव (गा ८) दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ (गा० ९ १५), इसके क्षयोपशम आदि से निष्पन्न भाव (गा० १५) मोहनीयकर्म का स्वभाव और उसके भेद (गा १६ १७), दर्शन मोहनीयकर्म के उदय आदि से निष्पन्न भाव (गा १८ २ ), चारित्र्य मोहनीयकर्म और उसके उदय आदि से निष्पन्न भाव (गा० २१ २२) कर्मोदय और भाव (गा० २३-२५), चारित्र्य मोहनीय कर्म की २५ प्रकृतियाँ (गा० २६ ३६) अन्तरायकर्म और उसकी प्रकृतियाँ (गा० ३७-४२) चार अघाति कर्म (गा० ४३), असातावेदनीय कर्म (गा० ४४), अशुभ आयुष्य कर्म (गा ४५ ४६) सहन नामकर्म, संस्थान नामकर्म (गा० ४७) वण-गन्ध-रस-स्पर्श नामकर्म (गा ४८) शरीर अङ्गोपाङ्ग बन्धन संघातन नामकर्म (गा ४९) स्थावर नामकर्म (गा ५ ) सूक्ष्म नामकर्म (गा० ५१) साधारण शरीर नामकर्म, अपर्मासि नामकर्म (गा० ५२) अस्थिर नामकर्म, अशम नामकर्म (गा ५३) बुर्गम नामकर्म बु-स्वर नामकर्म (गा० ५४) अनापेक्ष्य नामकर्म अवशकीर्ति नामकर्म (गा० ५५) अपघात नामकर्म, अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म (गा ५६), नीच गोत्र कर्म (गा० ५७) रचना-स्थान और काल (गा० ५८) ।

टिप्पणियाँ

[ १—पाप पदार्थ का स्वस्व पृ० २७४, २—पाप-कर्म और पाप की करनी पृ २९१ ३—घाति और अघाति कर्म पृ २९८ ४—ज्ञानावरणीय कर्म पृ० ३०४ ५—दर्शनावरणीय कर्म पृ० ३७ ६—मोहनीयकर्म पृ ३११ ८—अन्तरायकर्म पृ ३२४ ९—असातावेदनीय कर्म

आस्रव पदार्थ ( ढाल : २ )

पृ० ४२८-४८६

आस्रव कर्मद्वार हैं, कर्म नहीं (दो० १-२), कर्म रूपी है, कर्मद्वार नहीं (दो० ३-४), बीसो आस्रव जीव-पर्याय हैं (दो० ५), मिथ्यात्व आस्रव (गा० १), अविरति आस्रव (गा० २), प्रमाद आस्रव (गा० ३), कषाय आस्रव (गा० ४), योग आस्रव (गा० ५), प्राणातिपात आस्रव (गा० ६), मृषावाद आस्रव (गा० ७), अदत्तादान आस्रव (गा० ८), अन्नगुचर्य आस्रव (गा० ९) परिग्रह आस्रव (गा० १०), पचेन्द्रिय आस्रव (गा० ११-१३), मन-वचन-काय-प्रवृत्ति आस्रव (गा० १४-१५), भडोपकरण आस्रव (गा० १६), सूची-कुशाग्र सेवन आस्रव (गा० १७), भावयोग आस्रव है, द्रव्य योग नहीं (गा० १८), कर्म चतुस्पर्शी है और योग अष्टस्पर्शी, अतः कर्म और योग एक नहीं (गा० १९-२०), आस्रव एकान्त सावद्य (गा० २१), योग आस्रव और योग व्यापार सावद्य-निरवद्य दोनों हैं (गा० २२), बीस आस्रवों का वर्गीकरण (गा० २३-२५), कर्म और कर्त्ता एक नहीं (गा० २६), आस्रव और १८ पाप स्थानक (गा० २७-३६), आस्रव जीव-परिणाम हैं, कर्म पुद्गल परिणाम (गा० ३७), पुण्य-पाप कर्म के हेतु (गा० ३८-४६), असयम के १७ भेद आस्रव हैं (गा० ४७), सर्व सावद्य कार्य आस्रव है (गा० ४८), संज्ञाएँ आस्रव हैं (गा० ४९), उत्थान, कर्म आदि आस्रव हैं (गा० ५०-५१), सयम, असयम, सयमासयम आदि तीन-तीन बोल क्रमशः सवर, आस्रव और सवरास्रव हैं (गा० ५२-५५), आस्रव सवर से जीव के भावों की ही हानि-वृद्धि होती है (गा० ५६-५८), रचना-स्थान और समय (गा० ५९) ।

### टिप्पणियाँ

[ १—आस्रव के विषय में विसवाद पृ० ४४६, २—मिथ्यात्वादि आस्रवों की व्याख्या पृ० ४४६, ३—प्राणातिपात आस्रव पृ० ४४६, ४—मृषावाद आस्रव पृ० ४४८, ५—अदत्तादान आस्रव पृ० ४४९, ६—मैथुन आस्रव पृ० ४४९, ७—परिग्रह आस्रव पृ० ४५०, ८—पचेन्द्रिय आस्रव पृ० ४५२—श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव, चक्षुरिन्द्रिय आस्रव : घ्राणेन्द्रिय आस्रव, : रसनेन्द्रिय आस्रव, : स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव, ९—मन योग, वचन योग और काय योग पृ० ४५४—तीन योगों से भिन्न कर्मण योग है, वही पाँचवा आस्रव है, प्रवर्तन योग से निवर्तन योग अन्य है, शुभ योग सवर और चारित्र्य है आदि का खण्डन १०—भडोपकरण आस्रव पृ० ४५९, ११—सूची-कुशाग्रह आस्रव पृ० ४५९, १२—द्रव्य योग, भाव योग पृ० ४६०, १३—द्रव्य योग अष्टस्पर्शी है और कर्म चतुस्पर्शी पृ० ४६२, १४—आस्रवों के सावद्य-निरवद्य का प्रश्न पृ० ४६३, १५—स्वाभाविक आस्रव पृ० ४६४, १६—पाप स्थानक और आस्रव पृ० ४६४, १७—अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान

## टिप्पणियाँ

[१—आत्मव पदार्थ और उसका स्वभाव पृ० ३६८ २—आत्मव शुभ  
 अशुभ परिणामानुसार पुण्य अथवा पाप का द्वार है पृ ३७० ३—आत्मव जीव है  
 पृ० ३७१ ४—आत्मवों की संख्या पृ० ३७२ ५—आत्मवों की परिभाषा  
 पृ ३७३ ७—आत्मव और संवर का सामान्य स्वरूप पृ ३८६ ८—आत्मव  
 कर्मों का कर्ता हेतु, उपाय है पृ ३८७, ९—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आत्मव  
 पृ० ३८७, १ —प्रत्यक्षस्थान विषयक प्रश्न और आत्मव पृ० ३८८, ११—तालाब का  
 दृष्टान्त और आत्मव पृ ३८८, १२—मृगापुत्र और आत्मव-निरोध पृ० ३८९,  
 १३—पिहितआत्मव का पाप का बन्ध नहीं होता पृ ३८९, १४—पंचात्मव संकृत  
 मिश्र महा अन्तार पृ ३९ १५—मुक्तिक पक्षके योगों का निरोध पृ ३९०,  
 १६—प्रत्यक्षकारण और आत्मवद्वार पृ ३९१, १७—आत्मव और प्रतिक्रमण पृ० ३९२,  
 १८—आत्मव और नीका का दृष्टान्त पृ ३९३, १९—आत्मव विषयक कुछ अन्य  
 सर्वम पृ ३९४ २—आत्मव जीव या अजीव पृ ३९६, २१—आत्मव  
 जीव परिणाम है अतः जीव है पृ ४१ २२—जीव अपने परिणामों से कर्मों का  
 कर्ता है अतः जीव-परिणाम स्वरूप आत्मव जीव है पृ ४०१ २३—आचाराङ्ग  
 में अपनी ही क्रियाओं से जीव कर्मों का कर्ता कहा गया है पृ ४४ २४—  
 योगात्मव जीव कहा गया है पृ ४०५, २५—भावलेख्या आत्मव है, जीव है अतः  
 सर्व आत्मव जीव है पृ ४६, २६—मिथ्यात्वादि जीव के उदय तिष्ठान्त भाव है  
 पृ ४०६, २७—योग लेख्यावि जीव परिणाम है अतः योगात्मव आदि जीव है  
 पृ ४७ २८—आत्मव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं पृ० ४०७ २९—  
 मिथ्यात्व आत्मव पृ ४९ ३०—आत्मव और अतिरिक्त अशुभ लेख्या के परिणाम  
 पृ ४०९ ३१—जीव के लक्षण अजीव नहीं हो सकते पृ० ४१० ३२—संज्ञाद अस्मि  
 है अतः आत्मव अस्मि है पृ ४१ ३३—अध्यवसाय आत्मव रूप है पृ ४१, ३४—  
 ध्यान जीव के परिणाम है पृ ४११ ३५—आत्मव को अजीव मानना मिथ्यात्व है  
 पृ० ४१२ ३६—आत्मव जीव कैसे? पृ ४१२ ३७—आत्मव और जीव के  
 प्रत्यक्षों की वचस्पता पृ ४१३ ३८—योग पारिणामिक और उदयमात्र है अतः  
 जीव है पृ ४१९ ३९—निरवयव योग को आत्मव क्यों माना जाता है? पृ  
 ४२ ४—उप सांसारिक काय जीव परिणाम है पृ ४२१ ४१—जीव  
 आध्य और बर्म पृ० ४२२ ४२—मोहकर्म के उदय हैं होनेवाले सावध कार्य  
 योगात्मव है पृ ४२४ ४३—दहन मोहनीयनम और मिथ्यात्व आत्मव पृ  
 ४२५, ४४—माध्य रूपी नहीं अस्मि है पृ० ४२५ ]

८—सामायिक चारित्र पृ० ५३८, ९—औपशमिक चारित्र पृ० ५३९; १०—यथा-  
ख्यात चारित्र पृ० ५४०, ११—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक चारित्रों  
की तुलना पृ० ५४१, १२—सर्व विरति चारित्र एव यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति  
पृ० ५४१, १३—सम-स्थान और चारित्र पर्यव पृ० ५४२, १४—योग-निरोध  
और फल पृ० ५४५, १५—सर्व भाव जीव है पृ० ५४५ ]

७—निर्जरा पदार्थ (ढाल : १)

पृ० ५४६-५८६

निर्जरा सातवाँ पदार्थ है (दो० १), निर्जरा कैसी होती है ? (गा० १-८),  
निर्जरा की परिभाषा (गा० ८), निर्जरा और मोक्ष में अन्तर (गा० ९), ज्ञाना-  
वरणीय कर्मों के क्षयोपशम से निष्पन्न भाव (गा० १०-१८), ज्ञान, अज्ञान दोनों  
साकार उपयोग (गा० १८), दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव  
(गा० १९-२३), अनाकार उपयोग (गा० २४), मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न  
भाव (गा० २५-४०), अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव (४१-५५),  
उपशम भाव (गा० ५६-५७), क्षायिक भाव (गा० ५८-६२), तीन निर्मल भाव (गा०  
६३), निर्जरा और मोक्ष (गा० ६४-६५), रचना-स्थान और काल (गा० ६६) ।

### टिप्पणियाँ

[१—निर्जरा सातवा पदार्थ है पृ० ५६८, २—अनादि कर्म-बन्धन और निर्जरा  
पृ० ५७०, ३—उदय आदि भाव और निर्जरा पृ० ५७२, ४—निर्जरा और मोक्ष में  
अन्तर पृ० ५७५, ५—ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा पृ० ५७५,  
६—ज्ञान और अज्ञान साकार उपयोग और क्षायोपशमिक भाव हैं पृ० ५७६, ७—दर्शना-  
वरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा पृ० ५८०, ८—मोहनीयकर्म का क्षयोपशम  
और निर्जरा पृ० ५८१, ९—अन्तराय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा पृ० ५८३,  
१०—मोहकर्म का उपशम और निर्जरा पृ० ५८६, —११ क्षायिकभाव और निर्जरा  
पृ० ५८६, १२—तीन निर्मल भाव पृ० ५८८ ]

निर्जरा पदार्थ (ढाल : २)

पृ० ५९०-६६२

निर्जरा (दो० १), अकाम सकाम निर्जरा (दो० २-७), निर्जरा और धोवी का  
दृष्टान्त (गा० २-४), निर्जरा की शुद्ध करनी (गा० ५), निर्जरा की करनी के  
बारह भेद (गा० ६-४५), अनगन (गा० ७-९), ऊनोदरी (गा० १०-११), भिक्षाचरी  
(गा० १२), रस-त्याग (गा० १३), काय-क्लेश (गा० १४), प्रतिसलीनता (गा०  
१५-२०), ब्राह्म तप आभ्यन्तर तप (गा० २१), प्रायश्चित्त (गा० २२), विनय (गा०  
२३-३७), वैयावृत्य (गा० ३८), स्वाध्याय (गा० ३९), ध्यान (गा० ४०), व्युत्सर्ग

पृ० ४६५, १८—पुण्य का आगमन सहज कैसे ? पृ० ४७१ १६—बासठ योग और सत्रह प्रकार के समय पृ० ४७२ २—चाट सजाए पृ ४७४; २१—उत्थान, कर्म, बल वीर्य पुरुषकार-पराश्रम पृ० ४७५ २२—समती असमती संयतासंयती आदि त्रिक पृ० ४७६—विरति अविरति और विरताविरति : प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी : संयती असमती और संयतासंयती : पण्डित बाल और बालपण्डित आप्त सुप्त और सुप्तमाप्त संवृत्, असंवृत् और संवृत्तासंवृत् कर्मी अकर्मी और कर्मनिर्मी : धर्म-स्थित अधम-स्थित और धर्म धर्म-स्थित धम-व्यवसायो अधम-व्यवसाया और धर्मधर्म-व्यवसायी; २३—किस किस तत्त्व की कट-बद्ध होती है पृ० ४८४ ]

६—संवर पदार्थ

पृ० ४८४-५४८

संवर पदार्थ का स्वस्व (दो० १२) संवर की पहचान आवश्यक (दो १) संवर के मुख्य पाँच भेद (दो० ४) सम्यक्त्व संवर (गा १); विरति संवर (गा २) अप्रमाद संवर (गा ३) अकप्याय संवर (गा ४) अयोग संवर (गा ५६) अप्रमाद अकप्याय और अयोग संवर प्रत्याख्यान से नहीं होते (गा ७) सम्यक्त्व संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान से होते हैं (गा ८-९) हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरति संवर होता है, अयोग संवर नहीं (गा १० ११); सावध-निरवध योगों के निरोध से अयोग संवर (गा १४ १५) कप्याय आलस्य और योग आलस्य के प्रत्याख्यान का धर्म (गा १६-१७) सामायिक आदि पाँच चारित्र्य सब विरति संवर हैं (गा १८ ४५) अयोग संवर (गा० ४६ ५४) संवर भावजीव है (गा ५५) रचना-त्याग और संवत् (गा ५६) ।

टिप्पणियाँ

[ १—संवर छत्र पदार्थ है पृ ५ ४—संवर छत्र पदार्थ है : संवर आत्म-द्वार का अवरोधक पदार्थ है : संवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरमूढ़ करना संवर आत्म-निग्रह से होता है : मोक्ष-मार्ग की आराधना में संवर उत्तम गुण रत्न है २—संवर के भेद, उनकी सख्या-परम्पराएँ और ३७ प्रकार के संवर पृ ५ ६—अस्य संवर और भाव संवर संवर-संख्या की परम्पराएँ : संवर के सत्तात्मन भेदों का विवेचन ३—सम्यक्त्वादि बीस संवर एवं उनकी परिमावादे पृ ५२४ ४—सम्यक्त्व आदि पाँच संवर और प्रत्याख्यान का सम्बन्ध पृ ५२७; ५—अन्तिम पन्नाह संवर विरति संवर के भेद क्यों ? पृ ५३३; ६—अप्रमादादि संवर और संकट-समाधान पृ ५३४ ७—पाँच चारित्र्य और पाँच निग्रह संवर हैं पृ ५३६ ]

७०६, ५—बन्ध-हेतु पृ० ७१०, ६—आस्रव, सवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष पृ० ७१४, ७—बन्ध पुद्गल की पर्याय है पृ० ७१५, ८—द्रव्य बन्ध और भाव बन्ध पृ० ७१५, ९—बन्ध के चार भेद पृ० ७१६, १०—कर्मों की प्रकृतिया और उनकी स्थिति पृ० ७१६, ११—अनुभावबन्ध और कर्म फल पृ० ७२३, १२—प्रदेश बध पृ० ७२६, १३—बन्धन-मुक्ति पृ० ७२६ ]

## ६—मोक्ष पदार्थ

पृ० ७३१-७५४

नवाँ पदार्थ : मोक्ष (दो० १), मुक्त जीव के कुछ अभिवचन (दो० २-५), मोक्ष-सुख (गा० १-५), आठ गुणों की प्राप्ति (गा० ६), जीव सिद्ध कहाँ होता है ? (गा० ७), सिद्धों के आठ गुण (गा० ८-१०), मोक्ष के अनन्त सुख (गा० ११-१२), सिद्धों के पन्द्रह भेद (गा० १३-१६), सब सिद्धों की करनी और सुख समान हैं (गा० १७-१९), उपसंहार (गा० २०) ।

## टिप्पणियाँ

[१—मोक्ष नवाँ पदार्थ है पृ० ७४०, २—मोक्ष के अभिवचन पृ० ७४१, ३—सिद्ध और उनके आठ गुण पृ० ७४२, ४—सासारिक सुख और मोक्ष-सुखों की तुलना पृ० ७४७, ५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध पृ० ७५०, ६—मोक्ष-मार्ग और सिद्धों की समानता पृ० ७५२ ।

## १०—जीव-अजीव

पृ० -७५७-७६८

जीव अजीव का अज्ञान (दो० १-२), नौ पदार्थ दो कोटियों में समाते हैं (दो० ३-४), पदार्थों को पहचानने की कठिनाई (गा० १), सात पदार्थों का जीवाजीव मानना मिथ्यात्व है (गा० २), पुण्य, पाप, बन्ध तीनों अजीव हैं (गा० ३-४), आस्रव जीव है (गा० ५-६), सवर जीव है (गा० ७-८), निर्जरा जीव है (गा० ९-१०), मोक्ष जीव है (गा० ११-१२), पाँच जीव चार अजीव (गा० १३-१५) उपसंहार (गा० १६) ।

## टिप्पणी

नौ पदार्थ और जीव अजीव का प्रश्न पृ० ७६४  
परिशिष्टा



(गा ४१ ४२), पपम्या का फल (गा० ४६-४७), निजरा निरवद्य है (गा० ४३), निजरा और निजरा की करनी भिन्न-भिन्न है (४४ ४६), उपसंहार (गा० ४७) ।

### टिप्पणियाँ

[ १—निजरा कैसे होती है ? पृ ६ ८—उदय में आये हुए कर्मों के फलानुभव से कम-क्षय की कामना से विविध तप करने से, कम-क्षय की आकांक्षा बिना माना प्रकार के कष्ट करने से इहलोक परलोक के लिए तप करते हुए ; २—निजरा निजरा करे करनी और उसकी प्रक्रिया पृ ६२१, १—निजरा की शुद्ध करनी पृ ६१५ ४—अनघान पृ० ६२६—स्वैरिक अनघान याकन् अधिक अनघानः प्रत्याख्यान ५—ऊनादरिका पृ ६२४—उपकरण अवमोदरिका भक्त्यान अवमोदरिका : भाव अवमोदरिका; ६—मिस्ताचर्या तप पृ ६४ , ७—रस-परित्याग पृ० ६४५, ८—भाव क्लेशा पृ० ६४८ ९—प्रतिसलीनता पृ० ६५१ १—बाह्य और आभ्यन्तर तप पृ ६५४ ११—प्रायश्चित्त तप पृ० ६५६, १२—विनय तप पृ ६५६—ज्ञान विनय दसन विनय चारित्र्य-विनय १३—वैयाकृत्य पृ ६६४; १४—स्वाध्याय तप पृ ६६६ १५—ध्यान तप पृ ६६८, १६—अभ्युत्सग तप पृ ६७१ १७—तप सवर निजरा पृ ६७३,—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कम-क्षय करती है : आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप जिसके हो सगता है ? संवर और निजरा का सम्बन्ध तप की महिमा १८—निजरा और निजरा की करनी दोनों निरवद्य हैं पृ ६११ ]

८—यद्य पदार्थ

पृ ६६३ ७३०

यद्य पदार्थ और उभरा स्वरूप (दो० १ ३), कम-प्रवेद के माग : जीव-प्रदेश (गा ४) वय के हनु (दो० ५) बंध में मुक्त होने का उपक्रम (दो ६-८), बन्ध बाध कर्मों का होना है (दो ९) इन्द्रिय बन्ध और भाव बन्ध (गा० १ ३) पुण्य-बन्ध और पाप-बन्ध का फल (गा० ४ ५) कर्मों की सत्ता और उदय (गा० ६) बन्ध के चार भेद (गा ७-१०) कर्मों की स्थिति (गा० ११ १८), अनुमाग बन्ध (गा १६ २१) प्रप्रेग बन्ध और तात्पाव का दृष्टान्त (गा० २२-२६) मुक्ति की प्रक्रिया (गा० २७-२८) मुक्त जीव (गा २९) रचना-स्वरूप व काल (गा० ) ।

### टिप्पणियाँ

[ १—बन्ध पदार्थ पृ ७ ९ २—बन्ध और जीव की परवशता पृ० ७०८ ३—बंध और तात्पाव का दृष्टान्त पृ ७०९ ४—जीव प्रप्रेग और कम-प्रप्रेग पृ०

७०६, ५—बन्ध-हेतु पृ० ७१०, ६—आस्रव, सवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष पृ० ७१४, ७—बन्ध पुद्गल की पर्याय है पृ० ७१५, ८—द्रव्य बन्ध और भाव बन्ध पृ० ७१५, ९—बन्ध के चार भेद पृ० ७१६, १०—कर्मों की प्रकृतिया और उनकी स्थिति पृ० ७१६, ११—अनुभावबन्ध और कर्म फल पृ० ७२३, १२—प्रदेश बध पृ० ७२६, १३—बन्धन-मुक्ति पृ० ७२६ ]

## ६—मोक्ष पदार्थ

पृ० ७३१-७५४

नवाँ पदार्थ : मोक्ष (दो० १), मुक्त जीव के कुछ अभिवचन (दो० २-५), मोक्ष-सुख (गा० १-५), आठ गुणों की प्राप्ति (गा० ६), जीव सिद्ध कहाँ होता है ? (गा० ७), सिद्धों के आठ गुण (गा० ८-१०), मोक्ष के अनन्त सुख (गा० ११-१२), सिद्धों के पन्द्रह भेद (गा० १३-१६), सब सिद्धों की करनी और सुख समान हैं (गा० १७-१९), उपसहार (गा० २०) ।

## टिप्पणियाँ

[१—मोक्ष नवाँ पदार्थ है पृ० ७४०, २—मोक्ष के अभिवचन पृ० ७४१, ३—सिद्ध और उनके आठ गुण पृ० ७४२, ४—सासारिक सुख और मोक्ष-सुखों की तुलना पृ० ७४७, ५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध पृ० ७५०, ६—मोक्ष-मार्ग और सिद्धों की समानता पृ० ७५२ ।

## १०—जीव-अजीव

पृ० -७५५-७६८

जीव अजीव का अज्ञान (दो० १-२), नौ पदार्थ दो कोटियों में समाते हैं (दो० ३-४), पदार्थों को पहचानने की कठिनाई (गा० १), सात पदार्थों का जीवाजीव मानना मिथ्यात्व है (गा० २), पुण्य, पाप, बन्ध तीनों अजीव हैं (गा० ३-४), आस्रव जीव है (गा० ५-६), सवर जीव है (गा० ७-८), निर्जरा जीव है (गा० ९-१०), मोक्ष जीव है (गा० ११-१२), पाँच जीव चार अजीव (गा० १३-१५) उपसहार (गा० १६) ।

## टिप्पणी

नौ पदार्थ और जीव अजीव का प्रश्न पृ० ७६४

परिशिष्ट

पृ० ७६६



## शुद्धि और वृद्धि

- १—पृ० ३६ प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय पक्ति 'समदृष्टि, सममिथ्यादृष्टि' के स्थान में 'मिथ्यात्वी, अकेवली' करें।
- २—पृ० ३६ द्वितीय अनुच्छेद 'मोहनीश' के स्थान में 'मोहनीय' करें।
- ३—पृ० १५१ पा० टि० १ में '६' का अङ्क हटाव
- ४—पृ० १५१ पा० टि० २ में '६' का अङ्क हटाव
- ५—पृ० २०३ अन्तिम अनुच्छेद, द्वितीय पक्ति 'काय योग' के स्थान में 'वचन योग' करें।
- ६—पृ० २१८ प्रथम पक्ति 'अ' के स्थान में 'अर्थ' करें।
- ७—पृ० २२१ चतुर्थ पक्ति 'परजून' के स्थान में 'परजूरण' करें।
- ८—पृ० २२१ षष्ठ पक्ति 'जूण' के स्थान में 'जूरण' करें।
- ९—पृ० २६१ गा० ६ द्वितीय पक्ति में 'सुनने' के बाद 'आदि' बैठावें।
- १०—पृ० २६५ गा० २३-५ पञ्चम पक्ति में 'उपशम' के स्थान में 'क्षयोपशम' करें।
- ११—पृ० २६५ गा० २६ द्वितीय पक्ति में 'उत्कृष्ट' के बाद 'प्रत्याख्यान और उससे कुछ कम' जोड़ें।
- १२—पृ० ३२६ पक्ति ५ 'भोगान्तराय' के बाद 'उपभोगान्तराय' और जोड़ें।
- १३—पृ० ४३१ गा० ६ पक्ति तीसरी में '४' हटा दें।
- १४—पृ० ४६७ गा० २६ में 'ग्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें' के स्थान में 'बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें' करें।
- १५—पृ० ५५५ गा० १३ दूसरी पक्ति में 'अज्ञान' के स्थान में 'ज्ञान' करे।
- १६—पृ० ५७२ अन्तिम पक्ति 'पशु' के स्थान में 'पुरुष' करें।
- १७—पृ० ६०५ गा० ५० प्रथम पक्ति में 'और समदृष्टि श्रावक' के स्थान में 'श्रावक और सम्यक् दृष्टि' करें
- १८—पृ० ६११ अन्तिम पक्ति में 'के' के बाद 'नही' शब्द जोड़ें।



## नव पदार्थ

## जीव पदारथ

## दुहा

१—नमूँ बीर सासण घणी गणघर गोतम सांम ।  
सारण तिरण पुरपां तणां छीजे नित प्रथ नांम ॥

२—त्यां जीवादि नव पदारथ तणो निरणो बीयो भांत भांत ।  
त्यांमें हलुक्कीं जीव ओल्लखे पूरी मन री सांत ॥

३—जीव अजीव ओल्लख्यो किनो मिटे नहीं मन रो मन ।  
समकठ आयां विष जीव नें हके नहीं आकतां कम ॥

४—नव ही पदारथ जू जूआ जयातथ सरवे जीव ।  
ते निषे समविष्टी ओक्का त्यां बीपी मुगत री नीव ॥

५—हिजे नव ही पदारथ ओल्लायावा जूआ जूआ बहूँ छू मेव ।  
पहिलां ओल्लाका जीव नें ते सुणजो आण उमेद ॥

## ढाल १

[ बिना रा घाब छन क्य गुने ]

१—सासतो जीव वरख सास्यात कये जटे नहीं तिलमास ।  
तिगरा असस्यात प्रदेस जटे कये नहीं क्यसेस ॥

: १ :

## जीव पदार्थ

### दोहा

१—जिन-शासन के अधिपति श्री वीर प्रभु<sup>१</sup> को नमस्कार करता हूँ तथा गणधर गौतम<sup>२</sup> स्वामी को भी । इन तरण-तारण पुरुषों का प्रति दिन स्मरण करना चाहिए ।

आदि मङ्गल

२—इन पुरुषों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से जीव आदि नव पदार्थों<sup>३</sup> का स्वरूप-निरूपण किया है । हलुकर्मी जीव इन नव पदार्थों की पूरे मनोयोग पूर्वक ओलख (पहचान) करते हैं ।

नव पदार्थ और  
सम्यक्त्व

३—जीव-अजीव की ओलख (पहचान) हुए बिना मन का भ्रम नहीं मिटता, समकित (सम्यक्त्व)<sup>४</sup> आए बिना जीव के नये कर्मों का संचार नहीं सकता ।

४—जो प्राणी नव ही पदार्थों में से प्रत्येक में यथातथ्य श्रद्धा रखते हैं, वे निश्चय ही समदृष्टि जीव हैं और उन्होंने मुक्ति की नींव ढाल दी ।

५—अब नव ही पदार्थ की पहचान के लिये उनके भिन्न-भिन्न स्वरूप बतलाता हूँ । पहले जीव पदार्थ<sup>५</sup> की पहचान कराता हूँ । सहर्ष सुनना ।

ढाल : १

१—जीव द्रव्य प्रत्यक्ष शाश्वत है । उसकी अनन्त सख्या कभी घटती नहीं । यह असख्यात प्रदेशी है । इसके असख्यात प्रदेशों में तिलमात्र—लेशमात्र भी घट-बढ़ नहीं होती ।

द्रव्य जीव भाव  
जीव



२—तिणसूं दरजे कह्यो जीव एक मात्र जीव रा मेद अनेक ।  
तिणरो बहोस कह्यो विसतार, ते बुजवत जाणे विचार ॥

३—मगोटी बीसमां सतक मांय बीजे उबेलो कह्यो जिनराय ।  
बीज रा तेबीस नाम गुण निपन कहा छै ताम ॥

४—जीजे<sup>१\*</sup> ति वा जीव रो नाम आच्छा नें बले जीवे ताम ।  
ओ तो मावे जीव संसारी तिणें बुजवत स्त्रीओ विचारी ॥

५—जीबिणिकाय<sup>२</sup> जीव रो नाम देह धरे छै छेह मणी आंम ।  
प्रदेसा रा समूह ते काय पुदगल रा समूह मेले छै ताय ॥

६—साव उवास लेवे छै ताम तिणसूं पाणे<sup>३</sup> ति वा जीव रो नाम ।  
भूए<sup>४</sup> ति वा कह्यो इण न्याय सवा छै तिहुं काल रे मांय ॥

७—सरो<sup>५</sup> ति वा कह्यो इण न्याय सुमसुम पोत छै ताय ।  
विन्नु<sup>६</sup> ति वा विप रो आंण सक्वाविक् लीया सव पिछ्छांण ॥

८—वेया ति वा जीव रो नाम सुख पुख वेदे छ ठम ठम ।  
ते तो जेतन सरूप छै जीव पुदगल रो सबादी सबीव ॥

९—वेया ति वा जीव रो नाम, पुदगल भी रचणा करे ताम ।  
विषय प्ररारे रच रूप त तो भूंडा मे मला अनुप ॥

- २—(सर्व जीव असख्यात प्रदेशों के अखण्ड समुदाय हैं) इसीसे द्रव्यत जीव एक कहा गया है। भाव जीव के अनेक भेद हैं। भगवान ने जीव का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। बुद्धिमान विचार कर द्रव्य जीव और भाव जीव<sup>६</sup> को जान लेते हैं।
- ३—भगवती सूत्र के बीसवें शतक के द्वितीय उद्देशक में जिन भगवान ने जीव के गुणानुरूप २३ नाम<sup>७</sup> बतलाये हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जीव के तेईस नाम
- ४—जीव जीव का यह नाम आयु-बल होने तथा (तीनों काल में सदा) जीवित रहने से है। यह ससारी जीव—भाव जीव है। बुद्धिमान विचार कर देखें। १-जीव
- ५—जीवास्तिकाय जीव का यह नाम देह धारण करने से है। प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं। देह पुद्गल-प्रदेशों का समूह है। उसे यह धारण करता है। २-जीवास्तिकाय
- ६—प्राण जीव का यह नाम श्वासोश्वास लेने के कारण है। भूत इसे भूत इसलिये कहा गया है कि यह तीनों काल में विद्यमान रहता है। ३-प्राण ४-भूत
- ७—सत्त्व खुद ही शुभाशुभ का कारण है, इसलिये जीव सत्त्व है। ५-सत्त्व
- विज्ञ इन्द्रियों के शब्दादि विषयों का अनुभव करने वाला—जानने वाला होने से विज्ञ है। ६-विज्ञ
- ८—वेद सुख दुःख का वेदक—भोगने वाला होने से जीव वेदक है। जीव ठौर-ठौर सुख-दुःख का अनुभव करता है। यह जीव चेतन है और सदा पुद्गल का स्वादी है। ७-वेद
- ९—चेता जीव पुद्गलों की रचना (इनका चय करता है)। पुद्गलों का चय कर वह विविध प्रकार के अच्छे-बुरे रूप धारण करता है। इससे जीव का नाम चेतता है। ८-चेता

- १०—जेया<sup>१</sup> ति वा नाम श्रीकार, कर्म रिपू नां जीपण्डहार ।  
तिगरो पराक्रम सकल अर्तत थोडा में करे करमा रो अन्त ॥
- ११—आया<sup>१</sup> ति वा नाम इण न्याय सब लोब फरस्यो छै ताम ।  
जन्म मरण कीया छंम छंम, कठे पाम्यो नहीं आराम ॥
- १२—रगणे<sup>१</sup> ति वा नाम मदमासो, राग धेय ह्य रंग रस्तो ।  
तिण सूं रहे छै मोह मत्वालो आत्मा में सगाबे कासो ॥
- १३—हिङ्गुर<sup>१</sup> ति वा जीव रो नाम चिहूँ गति माहें हीङ्गो छै ताम ।  
कर्म झिल्लें छंम छंम, कठे पाम्यो नहीं किराम ॥
- १४—पोगले<sup>१</sup> ति वा जीव रो नाम पुदगल ले ले मत्वा छंम छंम ।  
पुदगल माहें रथेरह्यो जीव तिणसू काली संसार री नीव ॥
- १५—माण्ने<sup>१</sup> ति वा जीव रो नाम नथो नहीं सासतो छ ताम ।  
तिगरी परना तो पल्टे जाय ब्रह्मतो ज्यू रो ज्यू रहे ताव ॥
- १६—कत्ता<sup>१</sup> ति वा जीव रो नाम करमा रो करता छै ताम ।  
तिणसू तिणने कहाो छै आश्रय तिणसू काने छै पुदगल दरब ॥
- १७—किस्ता<sup>१</sup> ति वा नाम इण न्याय करमा में बिभूजे छै ताम ।  
या निरजरा री करणी अमीम, जीव उज्जलो छै निरजरा ताम ॥

- १०—जेता कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाला होने से जीव का यह उत्तम जेता नाम है, जीव का पराक्रम—उसकी शक्ति (वीर्य) अनन्त है जिससे अल्प में ही वह कर्मों का अन्त ला सकता है । ६-जेता
- ११—आत्मा यह नाम इसलिये है कि जीव ने जगह-जगह जन्म-मरण किया है । ( नाना जन्मान्तर करते हुए ) इसने सर्व लोक का स्पर्श किया है । किसी भी जगह इसे विश्राम नहीं मिला । १०-आत्मा
- १२—रंगण जीव राग द्वेष रूपी रग में रगा रहता है और मोह में मत्तवाला रहकर आत्मा को कलकित करता है, इससे इसका नाम रगण है । ११-रगण
- १३—हिडुक कर्म रूपी भूलने में बैठकर जीव चारों गतियों में भूलता रहा है । कहीं भी विश्राम नहीं पाता । इससे जीव का नाम हिडुक है । १२-हिडुक
- १४—पुद्गल पुद्गलों को ( आत्म-प्रदेशों में ) जगह-जगह एकत्रित कर रखने से जीव का नाम पुद्गल है । पुद्गल में लिप्त रहने से ही संसार की नींव लगी है । १३-पुद्गल
- १५—मानव : जीव कोई नया नहीं परन्तु शाश्वत है इसलिये उसका नाम मानव है । जीव की पर्याय पलट जाती है परन्तु द्रव्य से वह वैसे-का-वैसा रहता है । १४-मानव
- १६—कर्त्ता कर्मों का कर्त्ता—उपार्जन करने वाला होने से जीव का नाम कर्त्ता है । कर्मों का कर्त्ता होने से ही जीव को आस्रव कहा गया है । इस कर्तृत्व के कारण ही जीव के पुद्गल द्रव्य लगता रहता है । १५-कर्त्ता
- १७—विकर्त्ता कर्मों को विखेरता है इसलिये विकर्त्ता नाम है । यह कर्म विखेरना ही निर्जरा की करनी है । जीव का (अश रूप ) उज्ज्वल होना निर्जरा है । १६-विकर्त्ता

१८—अणु<sup>१</sup> ति वा मोम तणो विचार, अति हि गमन तणो करणहार ।  
एक समे लोकान्त लग जाय एहूवी सकस समाविक पाय ॥

१९—अणु<sup>२</sup> ति वा जीव रो नाम जन्म पाम्यो छै ठाम ठाम ।  
चोरसी सब जोनि रे माहि, उपज्यो ने निसर गयो साहि ॥

२०—जोणी<sup>१</sup> ति वा जीव कहिवाय पर नो उत्पादक हण न्याय ।  
घट पत्र आदि वस्तु अनेक उपजावे मित्र सुविदेक ॥

२१—सयभू<sup>१</sup> ति वा जीव रो नाम किण हि निपढायो नहीं ताम ।  
ते तो छै द्रव्य जीव समावे ते तो कदे नहीं क्लिष्टावे ॥

२२—ससरीरी<sup>१</sup> ति वा नाम एह, सरीर रे अतर तेह ।  
सरीर पाछे नाम बरामो कालो गौराविक नाम बढायो ॥

२३—नायए ति वा ते कर्मा रो नायक मित्र सुख दुख रो छै दायक ।  
तथा न्याय तणो करणहार, ते तो बोले छै वचन विचार ॥

२४—अन्तरत्पा<sup>१</sup> ते जीव रो नाम सब सरीर व्यापे रह्यो ताम ।  
लोभ्रीभूत छै पुवगल माहि, मित्र सस्य बने रह्यो त्याही ॥

२५—द्रव्य तो जीव सासतो एक तिणरा भाव कह्या छै अनेक ।  
भाव ते लक्षण गुण परज्याय ते तो भावे जीव छै ताय ॥

२६—भाव तो पाँच थी जिण भाविया त्याँरा समाव जूझा दाव्या ।  
उदै उपसाममेंसामक पिछाँणो बस्य उपसाम परिनामिक जाणो ॥

- १८—जगत् जीव में एक समय में लोकान्त तक जाने की स्वाभाविक शक्ति पायी जाती है। इस प्रकार अत्यन्त शीघ्र गति से गमन करने वाला होने से जीव को 'जगत्' कहा गया है। १७-जगत्
- १९—जंतु जीव जगह-जगह जन्मा है। चौरासी लाख योनियों में वह उत्पन्न हुआ और वहाँ से निकला है। इसलिए इसका नाम जंतु है। १८-जन्तु
- २०—योनि जीव अन्य वस्तुओं का उत्पादक है। अपने बुद्धि-कौशल से वह घट, पट आदि अनेक वस्तुओं की रचना करता है। इससे 'योनि' कहलाता है। १९-योनि
- २१—स्वयंभूत जीव किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। इसी से इसका नाम स्वयंभूत है। जीव स्वाभाविक द्रव्य है। वह कभी विलय को प्राप्त नहीं होता। २०-स्वयंभूत
- २२—सशरीरी शरीर में रहने से जीव का नाम सशरीरी है। काले, गोरे आदि की सजा शरीर को लेकर ही है। २१-सशरीरी
- २३—नायक . कर्मों का नायक होने से—अपने सुख-दुःख का स्वयं उत्तरदायी होने से जीव का नाम नायक है। जीव न्याय का करने वाला है, विचार कर बात बोलने वाला है। २२-नायक
- २४—अन्तरात्मा समस्त शरीर में व्याप्त रहने से जीव अन्तरात्मा कहलाता है। जीव पुद्गलों में लोभीभूत—लिस है जिससे उसका ( असली ) स्वरूप दब रहा है। २३-अन्तरात्मा
- २५—द्रव्य जीव शाश्वत और एक है। भगवान ने उसके भाव अनेक कहे हैं। लक्षण, गुण और पर्याय भाव कहलाते हैं। जीव के लक्षण, गुण और पर्याय भाव जीव हैं। २४-लक्षण, गुण, पर्याय भाव जीव
- २६—औद्यिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक—इस तरह जिन भगवान ने पाँच भाव बतलाये हैं। इनके स्वभाव अलग-अलग कहे हैं। २५-पाँच भावों का वर्णन ( २६-३४ )

२७—उवें तो आठ कम अजीब, त्पारा उवा सूं नीपना जीव ।  
ते उवय भाव जीव छैं ताम, त्पारा अनेक जूआ जूआ नाम ॥

२८—उपसम तो मोहणी कर्म एक जब नीपजें गुण अनेक ।  
ते उपसम भाव जीव छैं ताम त्पारा पिण छैं जूआ जूआ नाम ॥

२९—अय तो हुवें छैं आठ कम जब सायक गुण नीपजें परम ।  
ते सायक गुण छैं भाव जीव ते उजला रहूं सदा सवीव ॥

३०—जे आवरणी नें मोहणी अतराय ए क्यारु कम अयउपसम भाव ।  
जब नीपजे अयउपसम भाव चोखो ते पिण छैं भाव जीव निरबोपो ॥

३१—जीव परिणमें जिण जिण भाव माझि, ते सगला छैं त्पारा २ ताहि ।  
पिण परिणामीक सारा छैं ताम, जेहवा तेहवा परिणामीक नाम ॥

३२—कम उवें सूं उवे भाव होय ते तो भाव जीव छैं सोय ।  
कर्म उपसमीयां उपसम भाव ते उपसम भाव जीव हण त्पाव ॥

३३—कम अय सूं सायक भाव होय ते पिण भाव जीव छैं सोय ।  
कम सें उपसम सूं सें उपसम भाव ते पिण छैं भाव जीव हण त्पाव ॥

३४—अ क्यारु ३ भाव छैं परिणामीक ओ पिण भाव जीव छैं ठीक ।  
ओर जीव अजीब अनेक परिणामीक बिना नहीं एक ॥

२७—उदय तो आठ अजीव कर्मों का होता है। कर्मों के उदय पाँच भावों से जीव से निष्पन्न जीव 'उदय-भाव जीव' है, जिनके अनेक के क्या होता है ? भिन्न-भिन्न नाम हैं। (२७-३१)

२८—उपशम एक मोहनीय कर्म का होता है। इसके उपशम से अनेक गुण उत्पन्न होते हैं, जो 'उपशम-भाव जीव' है। इनके भी भिन्न-भिन्न नाम हैं।

२९—क्षय आठ ही कर्मों का होता है। कर्म-क्षय से परम क्षायक गुण उत्पन्न होते हैं, जो 'क्षायक-भाव जीव' है। ये सदा उज्ज्वल रहते हैं।

३०—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मों का क्षयोपशम होता है, जिससे शुभ-क्षयोपशम भाव उत्पन्न होता है। यह भी निर्दोष भाव जीव है।

३१—जीव जिन-जिन भावों में परिणमन करता है, वे सब भिन्न-भिन्न हैं। परन्तु वे सभी पारिणामिक हैं। परिणाम-के अनुसार अलग-अलग नाम हैं।

३२—कर्म के उदय से उदय-भाव होता है, जो भाव जीव है। कर्म के उपशम से उपशम-भाव होता है। वह भी भाव जीव है। पाँच भाव कैसे होते हैं ? (३२-३४)

३३—कर्म-क्षय से क्षायक भाव और कर्म-क्षयोपशम से क्षयोपशम भाव होता है। ये दोनों भी भाव जीव हैं।

३४—उपर्युक्त (उदय, उपशम, क्षायक और क्षयोपशम) चारों भाव पारिणामिक हैं, पारिणामिक भाव भी भाव जीव है। जीव या अजीव अनेक हे पर उनमें से एक भी पारिणामिक भाव से रहित नहीं है।



३५—ए पांचूँइ भाव में भाव जीव जाणो, त्यानिं कही रीत पिछाणो ।  
उपजे नें बिले होय जाय, तें भावे जीव तो छै इण म्याय ॥

३६—कम संभोग विजोग सूं तेह, भावे जीव नीपनो छै एह ।  
ज्यार भाव तो नित्ये फिर जाय, सायक भाव फिर नहीं लाय ॥

३७—द्रव्य तो सासतो छै ताहि, ते तो तीनोइ काल रे माहि ।  
ते तो बिले कबे नहीं होय द्रव्य तो ज्यूरौ ज्यूरौ रहसी सोय ॥

३८—ते तो खेसो कबे न छुवावे, मेसो पिण कबे नहीं मेदावे ।  
जास्यो पिण बले नाहि, जास्यो पिण न बले अगन माहि ॥

३९—काटयो पिण बटे नहीं कांइ गाले तो पिण गले नाहि ।  
बांटयो पिण नहीं टंटाम बस तो पिण नहीं बसाय ॥

४०—द्रव्य असहयात प्रदेसी जीव नित रो नित रहसी सदीव ।  
त मास्यो पिण मरे नाहि बले घटे बध नहीं कांइ ॥

४१—द्रव्य तो असहयात प्रसी त तो सदा ज्यूरौ रा ज्यूरौ रहसी ।  
एक प्रदेस पिण घटे नाहि, तीगुंइ काल रे माहि ॥

४२—गंडामो पिण न रहे स्थिर, नित सदा रहे एक धार ।  
एकौ ॥ द्रव्य जीव अरत, मपी धनो रहे एण मंड ॥

- ३५—इन पाँचों ही भावों को भाव जीव जानो । इनको अच्छी तरह पहचानो । जो उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, वे भाव जीव हैं ।
- भाव-जीवों का स्वभाव
- ३६—ये भाव जीव कर्मों के सयोग-वियोग से उत्पन्न होते हैं । चार भाव तो होकर निश्चय ही फिर जाते हैं । क्षायक भाव होकर नहीं फिरता<sup>९</sup> ।
- वे कैसे उत्पन्न होते हैं ?
- ३७—द्रव्य जीव शाश्वत है । वह तीनों काल में होता है । उसका कभी विलय—नाश नहीं होता । वह द्रव्य रूप में सदा ज्यों-का-त्यों रहता है ।
- द्रव्य जीव का स्वरूप (३७-४२)
- ३८—वह छेदन करने पर नहीं छिड़ता—( अच्छेद्य है ), भेदन करने पर नहीं भिड़ता—( अभेद्य है ), और न जलाने पर—अग्नि में डालने पर—जलता ही है ।
- ३९—यह काटने पर नहीं कटता, गलाने पर नहीं गलता, बाँटने पर नहीं बंटता और न घिसने पर घिसता है ।
- ४०—जीव असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है । वह सदा नित्य रहता है । वह मारने पर नहीं मरता, और न थोड़ा भी घटता-बढ़ता है ।
- ४१—जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है । उसके प्रदेश सदा ज्यों-के-त्यों—असंख्यात ही रहेंगे । तीनों ही काल में इसका एक प्रदेश भी न्यून नहीं हो सकता ।
- ४२—खराब करने पर इसके खराब नहीं हो सकते, यह सदा एक धार रहता है । यह द्रव्य जीव ऐसा ही अखराब पदार्थ है और अनादि काल से ऐसा चला आ रहा है<sup>१०</sup> ।

४३—द्रव्य रा भाव अनेक छै ताव, ते तो लक्षण गुण परजाय ।  
भाव लक्षण गुण परजाय ए अर्थात् भाव जीव छै ताव ॥

४४—ए अर्थात् मला नै भूँडा होय, एक धारा न रहे कोम ।  
केह सायक भाव रहसी एक धार, भीषता पछे न घटै सिंगार ॥

४५—वरवे जीव सासतो जाणो तिन में संका मूल न आणो ।  
मगोती सासमा सतक रे माय, दूजे उदेसे कह्यो जिनराम ॥

४६—मावै जीव असासतो जाणो तिन में पिण सका मूल न आणो ।  
ए पिण सतमा सतक रे माय दूजे उदेसे कह्यो जिनराम ॥

४७—जेती जीव तणी परजाय, असासती कही जिनराम ।  
तिन में निरखे मावे जीव जाणो तिनने कही रीत पिछाणो ॥

४८—कर्म रो करता जीव छै तावो तिन सँ आथव नाम धरायो ।  
ते आथव छै भाव जीव कम लागे ते पुदगल अजीव ॥

४९—कर्म रोके छै जीव ताह्या तिन गुण सँ सवर कहायो ।  
सवर गुण छै भाव जीव स्वीया छै कम पुदगल अजीव ॥

५०—कर्म तूट्य जीव उगल भाव तिनने निरवरा कही जिनराम ।  
ते निरवरा छै भाव जीव तूटै ते कर्म पुदगल अजीव ॥

४३—द्रव्य के अनेक भाव हैं जेमे लक्षण, गुण और पर्याय । भाव, द्रव्य जीव के लक्षण  
लक्षण, गुण और पर्याय ये चारों भाव जीव हैं । आदि सब भाव  
जीव हैं

४४—ये चारों अच्छे-बुरे होते हैं । ये एक धार—एक-से नहीं क्षायक भाव  
रहते । कई क्षायक भाव एक धार रहते हैं, उत्पन्न होने स्थिर भाव  
पर फिर नहीं घटते<sup>११</sup> ।

४५—द्रव्य की अपेक्षा से जीव को शाश्वत जानो । ऐसा भगवान् जीव शाश्वत व  
ने भगवती सूत्र के सातवें शतक के द्वितीय उद्देशक में कहा अशाश्वत कैसे ?  
है । इसमें जरा भी शङ्का मत करो । (४५-४६)

४६—भाव की अपेक्षा से जीव को अशाश्वत जानो । ऐसा  
भगवान् ने भगवती सूत्र के सातवें शतक के द्वितीय उद्देशक  
में कहा है । इसमें भी जरा भी शङ्का मत करो ।

४७—जीव की जितनी पर्याये हैं, उन सबको भगवान् ने सर्व पर्याये—  
अशाश्वत कहा है । इनको निश्चय ही भाव जीव समझो भाव जीव  
और भलीभाँति पहचानो<sup>१२</sup> ।

४८—जीव कर्मों का कर्ता है, इसीलिए आश्रव कहलाता है । आश्रव भाव जीव  
आश्रव भाव जीव है तथा जो कर्म जीव के लगते हैं, वे  
अजीव पुद्गल हैं ।

४९—जीव कर्मों को रोकता है, इस गुण के कारण सवर सवर भाव जीव  
कहलाता है । सवर गुण भाव जीव है तथा जो कर्म  
रुकते हैं वे अजीव पुद्गल हैं ।

५०—कर्मों के टूटने पर जीव (अश रूप से) उल्लङ्घल निर्जरा भाव जीव  
होता है । जिन भगवान् ने इसे निर्जरा कहा है । निर्जरा  
भाव जीव है और जो कर्म टूटते हैं वे अजीव  
पुद्गल हैं ।

५१—समस्त कर्मां सूं जीव मूकियो, तिण सूं तो जीव मोक्ष कहायो ।  
मोक्ष ते पिण छे भाव जीव, मूकिया गया कर्म अजीव ॥

५२—सक्यादिक काम नें भोग तेहनो करे सजोग ।  
ते तो जाग्रव छे भाव जीव, तिण सूं छागे छे कर्म अजीव ॥

५३—सक्यादिक काम नें भोग त्यानें त्यामो नें पावे विजोग ।  
ते तो संवर छे भाव जीव तिण सूं स्वीया छे कर्म अजीव ॥

५४—निरजरा नें निरजरा री करणी, ओ बोनुंइ जीव नें आवरणी ।  
अ बोनुं छे भाव जीव, तूटां नें तूटें कर्म अजीव ॥

५५—काम भोग सूं पामें आरामो ते संसार बन्दी जीव स्हांमो ।  
ते तो जाग्रव छे भाव जीव तिण सूं लामें छे कर्म अजीव ॥

५६—काम भोग बन्दी नेह तूटो ते संसार बन्दी छे अपूटो ।  
ते संवर निरजरा भाव जीव, बंध छे तूटें कर्म अजीव ॥

५७—सावध बरणी सब अकार्य अ तो सगला छे किरतब अनार्थ ।  
ते सगलाइ छे भाव जीव त्यासूं छागे छे कर्म अजीव ॥

५८—जिण आगन्या पाले छे स्वी रीत ते पिण भाव जीव सुबनीठ ।  
जिण आगन्या सोपे चाले बुरीत ते तो छे भाव जीव अनिठ ॥

- ५१—जीव का समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना ही उसका मोक्ष कहलाता है। मोक्ष भी भाव जीव है। जीव का जिन कर्मों से छुटकारा हुआ वे अजीव पुद्गल है।
- ५२—शब्दादिक कामभोगों का जो सयोग करता है, वह आश्रय भाव जीव है। इससे जो कर्म आकर लगाने हे, वे अजीव है।  
आश्रय, सवर, निर्जरा—इन भाव जीवों का स्वरूप (५२-५४)
- ५३—शब्दादिक कामभोगों को त्याग कर उन्हें अलग करना यह सवर भाव जीव है। इससे अजीव कर्मों का प्रवेश रुकता है।
- ५४—निर्जरा और निर्जरा की करनी, जो दोनों ही जीव द्वारा आदरणीय हैं, भाव जीव है। क्षय अजीव कर्मों का हुआ या होता है।
- ५५—जो जीव कामभोगों में सुखानुभव करता है, वह ससार के सम्मुख है। वह आश्रय भाव जीव है। उससे अजीव कर्म लगते हैं।  
ससार की ओर जीव की सम्मुखता व विमुखता (५५-५६)
- ५६—कामभोगों से जिसका स्नेह टूट गया, वह ससार से विमुख है। वह सवर और निर्जरा भाव जीव है। सवर और निर्जरा से अजीव कर्म व्रमश रुकते और टूटते हैं<sup>१३</sup>।
- ५७—सर्व सावद्य कार्य अकृत्य है—अनार्य कर्तव्य हैं। ये सब भाव जीव हैं। इनसे अजीव कर्म आते और लगते हैं।  
सर्व सावद्य कार्य—भाव जीव
- ५८—जो जिन-आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करता है, वह सुविनीत भाव जीव है और जो जिन-आज्ञा का उल्लंघन कर कुराह पर चलता है, वह अनीतिवान भाव जीव है<sup>१४</sup>।  
सुविनीत अविनीत भाव जीव

५१—सूरवीरा संसार रे माहीं किणरा डराया हरे माझी ।  
ते पिण छे माव जीव संसारी ते तो हुवो अनंती वारी ॥

६ —साधा सूरवीर सास्पात ते तो कर्म काटे दिन रात ।  
ते पिण छे मावजीव जोपो दिन दिन नेही करे छे मोपो ॥

६१—कहि कहि नें कितोएक बेहू द्रव्ये नें माव जीव छे बेहू ।  
यानें रूखी रीत पिछांनो छे ज्यू रा ज्यू होया माहें जानो ॥

६२—द्रव्य माव ओस्त्रावणी साम ओड बीची श्रीदुवारे सुठाम ।  
समस्त अठारे पचावनों वरस, वस विद तिथ तेरस ॥

५६—ससार में वे शूरवीर कहलाते हैं जो किसी के डराये नहीं  
 डरते । वे भी ससारी भाव जीव हैं । प्राणी अनन्त चार  
 ऐसा वीर हुआ है ।  
 लौकिक और  
 आध्यात्मिक  
 भाव जीव

६०—सच्चे शूरवीर वे हैं जो दिन-रात कर्मों को काटते हैं । वे  
 शुभ भाव जीव हैं । वे दिन-प्रति-दिन मोक्ष को नजदीक  
 कर रहे हैं<sup>१५</sup> ।

६१—मे कह कर कितना कह सकता हूँ । द्रव्य जीव और भाव  
 जीव दोनों को अच्छी तरह पहचानो और हृदय में  
 यथातथ्य रूप से जानो ।  
 उपसंहार

६२—द्रव्य और भाव जीव को अवलक्षित कराने वाली यह  
 जोड़ श्रीजीद्वार में स० १८५५ की चैत वदी १३ के दिन  
 सम्पूर्ण की है ।



## टिप्पणियाँ

### १—धीर प्रभु

धीर प्रभु अर्थात् तीर्थङ्कर महावीर। आपका जन्म 'नाम'—आतु नामक क्षत्रिय राजवंश में हुआ था। आप काक्यप गोत्रीय थे। आपके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। आपका जन्म बछाली नगरी के राजा चेटक की बहिन बाणिश वीरी विष्णुमा देवी की कुक्षि से हुआ था। जिनियों की मान्यता है कि महावीर पहले रूपमदत ब्राह्मण के घर देवानन्दा ब्राह्मणी की कोख में अवतरित हुए थे, परन्तु एक देश विशेष ने बाद में उन्हें विष्णुमा देवी की कुक्षि में जर दिया था। आपका जन्म बछाली नगरी के क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश में जो कि ब्राह्मण कुण्डपुर के उत्तर की ओर पड़ा था जब बुद्धा नयोपसी को हुआ था। जब से आप विष्णुमा देवी की कुक्षि में धाये तब से भूम में जन-नाम्य सने जाई बाहि की विशेष वृद्धि होने से माता-पिता ने आपका नाम बर्द्धमान रक्खा। आपके चाचा का नाम सुपास ज्येष्ठ माई का नाम नन्दिबर्द्धन और बड़ी बहिन का नाम सुवर्चना था। आपकी मामी का नाम मसोदा था जो कौटिल्य गोत्री थी। आपके एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रियदर्पणा था। एक बौद्धित्री भी थी जिसका नाम यक्षोमती था।

महावीर के माता-पिता वास्वनाथ भगवान की परम्परा के धर्मों के धर्मानु भावक थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक धर्मशास्त्र धर्म का पालन कर अन्त में संन्यासना कर देह-त्याग दिया था।

माता पिता के विरगत होने के बाद महावीर ने दीक्षा लेने का विचार किया परन्तु बड़े जाई नन्दिबर्द्धन के आज्ञा न देने और उनके आग्रह से वे दो वर्षों तक और गृहस्थाश्रम में रहे। बाप में ३ वर्ष की पूर्ण जीवनावस्था में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। आपकी दीक्षा विजय मूर्त में उत्तराकाशनी गच्छ के योग में मार्ग एपिबर्षे १ के दिन क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश के बाहर आतुर्बसी रात्रियों के जनसङ्घ उद्यान में हुई। महावीर ने सर्व धर्मकार उतार डाले तथा दावें हाथ से बाईं ओर दावें हाथ से बाईं ओर के कैरी की पंचमुद्रि सौंथ की धर्मन् धरने हाथ से धरने सर्व कैरा जसाइ बाने। फिर पूर्वार्धिमृत हो सिद्धों को नमस्कार कर अन्त ग्रहण किया— श्री सर्व शासक कायों का

त्याग करता हूँ। अब से मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा।” इस प्रकार भगवान ने यावज्जीवन के लिये उत्तम सामायिक चारित्र्य—साधु-जीवन अङ्गीकार किया।

इसके बाद श्रमण महावीर शरीर-भ्रमण को त्याग बारह वर्षों तक दीर्घ तपस्या करते रहे। वे अपने रहन-सहन में बड़े सयमी थे। तप, सयम, ब्रह्मचर्य, क्षांति, त्याग, सन्तोष आदि गुणाराधन में सर्वोत्तम पराक्रम प्रगट करते हुए तथा उत्तम फल वाले मुक्ति-मार्ग द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। सुख-दुःख, उपकार-अपकार, जीवन-मृत्यु, आदर-अपमान सब में वे समभाव रखते थे। श्रमण महावीर ने देव, मनुष्य और पशु-पक्षियों के अनेक भयानक उपसर्ग अमलीन चित्त, अव्यथित हृदय और अदीन भाव से सहन किये। मन, वचन और काया पर पूर्ण विजय प्राप्त की।

श्रमण महावीर ने बारह वर्षों तक ऐसा ही घोर तपस्वी-जीवन बिताया। तेरहवें वर्ष, ग्रीष्म ऋतु में, वैशाख सुदी १० के दिन, विजय मुहूर्त्त में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग के समय जृम्भक नामक ग्राम के बाहर, ऋजुवालिका नदी के उत्तर किनारे, श्यामाक नामक गृहस्थ के खेत में व्यावृत नामक चैत्य के ईशान कोने में शाल वृक्ष के पास, श्रमण महावीर गोदोहासन में ध्यानस्थ हुए धूप में तप कर रहे थे। उस समय वे दो दिन के निर्जल उपवासी थे। शुद्ध शुक्र ध्यान में उनकी आत्मा लीन थी। ऐसे समय उनको परिपूर्ण, अनन्त, निरावरण, सर्वोत्तम केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त हुए। इस तरह श्रमण महावीर अपने पुरुषार्थसे अर्हत्, जिन, केवली, सर्वज्ञ हुए और सर्व भावदर्शी कहलाने लगे। अपने अनुपम ज्ञान से भगवान ने सर्व पदार्थों के स्वरूप को जानकर जन कल्याण और प्राणी हित के लिये उत्तम सयम धर्म का प्रकाश किया। भगवान जैनियों के २४ वें तीर्थङ्कर हुए और इस अर्थ में जैन-धर्म के अन्तिम प्ररूपक और उद्योतक हुए। इसी कारण उन्हें जिन-शासन का अधिपति कहा गया है।

## २—गणधर गौतम :

भगवान महावीर के सघ में १४००० साधु थे। भगवान ने इन साधुओं को गणों में—समूहों में बाँट दिया था, और उनके संचालन का भार अपने ग्यारह प्रधान शिष्यों को दिया था। गण-संचालक होने से ये शिष्य गणधर कहलाते थे। इन्द्र—भूति गौतम भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य और उनके ग्यारह गणधरों में प्रधान थे। वे जाति के ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथिवी था। उनकी जन्मभूमि राजगृह के नजदीक ही थी। वे वेदों के बहुत बड़े विद्वान् थे। उनकी

शिव्य-मण्डली बहुत बड़ी थी। एक बार ध्यापा नगरी में सोमस गाम के एक बनी ब्राह्मण ने यज्ञ किया जिसमें उसमें गौतम मुचर्मा आदि उस समय के ध्याप सुप्रसिद्ध वेदविदु-ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। इसी घरसे मैं भगवान महावीर भी बिचरते हुए उस जगह पा पहुँचे। भगवान के दर्शन के लिये जनता उमड़ पड़ी। यज्ञ-स्नान छोड़कर लोग उनके दर्शन के लिये जाने लगे। उनका यह धावर और प्रभाव गौतम को सहा नहीं हुआ और वे उन्हें तत्पश्चात् वर्षा में हाराने के लिये उनके पास गये। भगवान महावीर अपने ज्ञान-बल से गौतम की संका पहले से ही जान चुके थे; दर्शन करते ही गौतम की संकाओं का निराकरण कर दिया। विजित गौतम ने अपने शिष्यों सहित तीव्रकर भगवान महावीर की शरण ली और उनके संघ में शामिल हो गये। महावीर ने उन्हें गणधर बनाया। उन्होंने जीवनपथ बड़े उत्कट भाव से भगवान महावीर की पर्याप्तता की। भगवान के प्रति भक्ति-जन्म मोक्ष के कारण उन्हें हीम केवलज्ञान प्राप्त न हो सका। अपने जीवन के दोप दिन भगवान ने गौतम को दूर भेज दिया। निर्वासन समय दूर रहने से गौतम उनसे मिल न सके। बिचसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे मोक्ष-विज्ञान हाँ बिसाप करने लगे। ऐसा करते-करते ही उनका ध्यान फिर। निर्मोही भगवान के प्रति इस मोक्ष की निरर्बकता से समझ गये। वे अपनी मोक्ष-विज्ञानता के लिये परचाठाप करने लगे। ऐसा करते ही भगवान के बाह्य फटे और उन्हें निराकरण नवसज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम प्रभु भगवान महावीर के निर्वासन के बाद कोई १२ वर्ष तक जीवित रहे। वे बड़े मानी ध्यापी मात्र और उपस्वी मुनि थे।

नमधर गौतम भगवान महावीरस नामा प्रकार के वार्षिक प्रसन्न करते रहते और भगवान उनके ज्ञान-गंभीर उत्तर देते। तत्पश्चात् का सारा ज्ञान इसी तरह के संवादों से सामने आया। भगवान से तत्पश्चात् जुलासा करवाने में गणधर गौतम का सर्व प्रयत्न हाथ रहा। इसीलिये नव तत्पश्चात् की जगह करते हुए स्वामी जी द्वारा तीव्रकर महावीर के साथ उन्हें भी नमस्कार किया गया है (देखिए हो १२)।

### ३—नव पदार्थ

पदार्थ का अर्थ है—सब वस्तु। नव पदार्थों के नाम इस प्रकार हैं :

१ जीव	४ पाप	७ बंध
२ प्रतीक	५ धामध	८ निर्भरा
३ पुण्य	६ संवर	९ मोक्ष

१—अज्ञान ६—८१७ नव सम्भावपथका प० तं जीवा अजीवा पुण्य पापों भासणों सबरो गिअरा बंधा भासणो

इस पुस्तक में क्रमशः इन्हीं नव पदार्थों का वर्णन है ।

स्वामीजी ने द्वितीय दोहे में इन नवो पदार्थों का भलीभाँति ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया है । इसका हेतु यह है ज्ञान से पदार्थों के विषय का सशय दूर होता है । सशय दूर होने से तत्त्वों में शुद्ध श्रद्धा होती है । शुद्ध श्रद्धा होने से मनुष्य नया पाप नहीं करता । जब वह पापों का नवीन प्रवाह—आश्रय रोक देता है तब वह सवृत्त आत्मा हो जाता है । सवृत्त आत्मा तप के द्वारा सचित्त कर्मों का क्षय करने लगता है और क्रमशः सर्व कर्म क्षय कर अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है<sup>१</sup> ।

नव पदार्थों के ज्ञान बिना जीव की क्या हानि होती है, उसका वर्णन चतुर्थ दोहे में है ।

जो मनुष्य इन नव पदार्थों की भलीभाँति जानकारी नहीं करता उसका सशय दूर नहीं होता । बिना सशय दूर हुए निष्ठा उत्पन्न नहीं होती । निष्ठा बिना मनुष्य पाप से नहीं बचता । जो पाप से नहीं बचता उसके नये कर्मों का प्रवेश नहीं रुकता । जिसके नये कर्मों का प्रवेश नहीं रुकता उसका भव-भ्रमण भी नहीं मिटता । आगम में कहा है “सच्ची श्रद्धा बिना चरित्र सभव नहीं है, श्रद्धा होने से ही चरित्र होता है । जहाँ सम्यक्त्व और चरित्र युगवत् होते—एक साथ होते हैं, वहाँ पहले सम्यक्त्व होता है । जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता । सच्चे ज्ञान बिना चारित्र-गुण नहीं होते । चारित्र-गुणों के बिना कर्म-मुक्ति नहीं होती और कर्म-मुक्ति के बिना निर्वाण नहीं होता<sup>२</sup> ।”

१—उत्त० २८ २, ३५

नाण च दसण चैव चरित्तं च तवो तहा ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो जिणोहि वरदसिहि ॥

नाणेण जाणई भावे दसणेण य सद्दहे ।

चरित्तेण निगिगहाइ तवेण परिसुज्झई ॥

२—उत्त० २८ २६, ३०

नत्थि चरित्तं सम्मतविहूणं दसणे उ भइयच्च ।

सम्मतचरित्ताइ जुगव पुच्च व सम्मत ॥

नादसणिस्स नाण नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निज्वाण ॥

## ४—समक्षित (सम्यक्त्व)

पदार्थों में तत्त्वों में वस्तुओं में सम्यक्—यथातथ्य भ्रमा प्रतीति बधि दृष्टि या विश्वास का होना समक्षित अथवा सम्यक्त्व है। मोक्ष-मार्ग में अनुप्य प्रमुख रूप से किन-किन बातों में विश्वास रखे यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ इसका कुछ विषय विवेचन किया जाता है।

यह संसार एक तत्त्वमय वस्तु है। यह कोई माया भ्रम या कल्पना नहीं। संसार का अस्तित्व है—असर्गो सत्ता है। लोक-रचना और व्यवस्था में केवल दो पदार्थ (वस्तुतः वस्तु) एक जीव और दूसरे अजीव का हाथ है। अजीव पदार्थ पाँच हैं—(१) अमोक्षिकाम (२) अमोक्षिकाम (३) आकाशास्तिकाय (४) कास और (५) पृथ्वी। आकाश अनन्त है। इस अनन्त आकाश के अनेक क्षेत्रों में जीव और अजीव पदार्थ रहते हैं, उसे विश्व या लोक कहते हैं। इस लोक के बाह्य अन्तर्गत है जिसमें धूम्र आकाश है<sup>१</sup>।

जीव जेठन पदार्थ है<sup>२</sup>। पृथ्वी अर्द्ध पदार्थ है। इनके स्वभाव एक दूसरे से विपरीत मिल—विपरीत हैं। अनादि काल से जीव और अजीव पृथ्वी (कर्म) दूध और पानी की तरह एक छेबावयाही—परस्पर ओतप्रोत हो रहे हैं। इस प्रकार कर्मों के साथ-अर्द्ध पदार्थ के साथ बंधा हुआ जीव जन्म प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करता है। जिन कर्मों का बन्धन जन्ममरणा में दुःख का कारण है, वे पाप कहलाते हैं। जिनका बन्धन सामाजिक सुखों का कारण है वे कर्म पुण्य कहलाते हैं। विप्यात्व, अविरति प्रमाद,

१—उत्त ३१ : २

जीवा अथ अजीवा य एव काय विषाद्विद ।

अजीवरेममागाते अजीवो त विषाद्विद ॥

उत्त ३२ : ७

अमो अहमो आगाम्य कालो पुनस्त-अन्तरो ।

अम सोमो ति एवमसो विषेदि अहमिदि ॥

१—उत्त ३२ : १

× × × जीवा अवजोगावजन्तो ।

मागाम्य एवमसो विषेदि अहमिदि ॥

कपाय और योग—ये आश्रय हैं। इन कर्म-हेतुओं से जीव-प्रदेशों में नये कर्मों का प्रवाह होता रहता है। चेतन जीव और जड़ पुद्गल एक दूसरे से गाढ़ सम्बन्धित होने पर भी अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते—चेतन चेतन स्वभाव को नहीं छोड़ता और जड़ जड़ स्वभाव को नहीं छोड़ता। अपने-अपने स्वभाव को हर अवस्था में कायम रखने से इन पदार्थों की सत्ता हमेशा रहती है, जिससे परस्पर ओतप्रोत हुए पदार्थों का पृथक्करण भी हर समय संभव है। जीव और पुद्गल का परस्पर आत्यन्तिक वियोग कर देना ही मोक्ष है। जीव को जड़ कर्मों से मुक्त करना संभव है। मुक्त करने का उपाय सवर और निर्जरा है। नये कर्मों के प्रवेश को रोकना सवर और संचित कर्मों को आत्म-प्रदेशों से झाड़ देना निर्जरा है।

लोक है, अलोक है, लोक में जीव हैं, अजीव हैं, ससारी जीव कर्मों से वेष्टित—बद्ध है, वह सुख-दुःखों का भोग करता है। वह नये कर्मों का उपार्जन भी करता है। कर्मों से मुक्त होने का जो उपाय है, वह सवर और निर्जरामय धर्म है। इस प्रकार नवो पदार्थ में—सद्भाव वस्तुओं में से प्रत्येक में आस्था रखना—दृढ प्रतीति करना—समकित, सम्यक्-दर्शन अथवा सम्यक्त्व कहलाता है

जीवाजीवा य बन्धो य पुण पापासवा तहा ।

सवरो निज्जरा मोक्खो सन्तए तहिया नव ॥ १४ ॥

तहियाणं तु भावाण सम्भावे उवएसण ।

भावेण सद्दहन्तस्स सम्मत्त त वियाहिय ॥ १५ ॥

—उत्तराध्ययन अ० २८

स्वामीजी ने चतुर्थ दोहे में ऐसे सम्यक्त्व रखनेवाले को ही सम्यक्-दृष्टि कहा है।

जो मनुष्य उपर्युक्त नव सद्भाव पदार्थों के सम्यक् ज्ञान के द्वारा सम्यक् श्रद्धा प्राप्त कर लेता है उसका धरित्र भी कभी-न-कभी अवश्य सम्यक् हो जाता है। इस तरह सम्यक् दृष्टि जीव सम्यक् ज्ञान और सम्यक् श्रद्धा को प्राप्त करते ही मुक्ति का शिलान्यास कर डालता है। मुक्ति प्राप्त करना अब उसके लिये केवल काल सापेक्ष होता है।

५—जीव पदार्थ :

जैन दर्शन आत्मवादी है। वह आत्मा के अस्तित्व को मानता है और उसे एक स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित करता है। नव पदार्थों में प्रथम पदार्थ जीव है। जीव को पदार्थ—स्वयं अवस्थित तत्त्व—मानने में निम्नलिखित दलीलें हैं

(१) मैं मुझी हूँ मैं दुःखी हूँ इस प्रकार का जो अनुभव होता है, वह आत्मा के बिना नहीं हो सकता। यदि ऐसा मान लिया जाय कि शरीर से ही यह अनुभव होता है तब प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब हम निद्रावस्था में होते हैं तब यह अनुभव किस के सहारे होता है ? यदि आत्मा और शरीर मिल-भिन्न न होते तो इन्द्रियों के सुप्त रहने पर ऐसा अनुभव होना संभव न होता। इसलिए यह मानना पड़ता है कि आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

(२) आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है, यह बात इससे भी सिद्ध है कि इन्द्रियों के द्वारा जिस बात या चीज का ज्ञान होता है—वह ज्ञान इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी बना रहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कि इन्द्रियों से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ हो जो इस ज्ञान को स्थायी रूप से रख सकता हो अर्थात् इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान जिसमें स्मृति रूप में रहता है, वही आत्म पदार्थ है और वह इन्द्रियों से भिन्न है। यदि इन्द्रियाँ ही आत्मा हों, तो उनके नष्ट होने से उनके जरिये प्राप्त ज्ञान भी नष्ट होता परन्तु ऐसा बेका नहीं पाता। ज्ञान तो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी रहता है। उन तरह ज्ञान का जो आधार है वह आत्म पदार्थ है। इन्द्रियों के ज्ञान की सीमा हो सकती है परन्तु जिसके ज्ञान की सीमा नहीं होती—ऐसा जो अनुभवज्ञान या ज्ञानवान पदार्थ है वही आत्मा या जीव है।

(३) एक और तरह से भी आत्मा का इन्द्रियों से पुष्कल सिद्ध किया जा सकता है। यह सबके अनुभव में आता है कि कभी-कभी घातों के सामने से कोई चीज गुजर जाती है तो भी उसका अनुमान तब नहीं होता कानों के पास में चम्ब होते रहने पर भी हम उसको सुन नहीं पाते। आत्मस्पर्श इन्द्रियों के रहने पर भी ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि इन्द्रियों के अतिरिक्त एक और पदार्थ है जो इन्द्रियों के बाय में महायत्न होता है। बिना इस पदार्थ की सहायता के देहादि अपना कार्य नहीं कर सकते। जब इस पदार्थ का ध्यान निमी डूबती घोर रहता है—अर्थात् अमूर्त पौर को देखने या सुनने आदि की ओर से उसकी ओझा रहती है तब इन्द्रियाँ विद्यमान रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं कर सकती। इस प्रकार जिसके और करने से इन्द्रियाँ बाय करती हैं वह पदार्थ इन्द्रियों के भिन्न है और वही आत्मा या जीव है।

(४) अनेक दृष्टि को घटने-घटने बिनाय का ही ज्ञान होता है, परन्तु जिसकी कर इन्द्रियों के बिनाय का ज्ञान होता है वही आत्म-पदार्थ है।

( ५ ) जो आँखों से नहीं देखा जाता परन्तु खुद ही आँखों की ज्योति स्वरूप है, जिसके रूप तो नहीं है परन्तु जो खुद रूप को जानता है, वही आत्म-पदार्थ है ।

( ६ ) जिसका प्रकट लक्षण चैतन्य है और जो अपने इस गुण को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है, जो निद्रा, स्वप्न और जाग्रत अवस्था में सदा इस गुण से जाना जाता है— वही आत्मा या जीव है ।

( ७ ) यदि जानी जाने वाली घट, पट आदि चीजों का होना वास्तविक है तो उनको जानने वाले आत्म-पदार्थ का अस्तित्व कैसे न होगा ?

( ८ ) जिस वस्तु में जानने की शक्ति या स्वभाव नहीं है वह जड़ है और जानना जिसका सदा स्वभाव है वह चैतन्य है । इस प्रकार जड़ और चैतन्य दोनों के भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं, और वे स्वभाव कभी एक न होंगे । दोनों की भिन्नता इन बातों से अनुभव में आती है कि तीनों कालों में जड़, जड़ बना रहेगा और चैतन्य, चैतन्य । ( इन दलीलों की विस्तृत चर्चा के लिये देखें 'रायपसेणइय सुत्त', 'जैन दर्शन' और 'आत्म-सिद्धि' नामक पुस्तकें । )

स्वामीजी पाँचवें दोहे में इसी जीव पदार्थ का विवेचन करने की प्रतिज्ञा करते हैं ।

६—द्रव्य जीव और भाव जीव ( गा० १-२ ) :

चतुर्थ टिप्पणी में यह बताया जा चुका है कि लोक में पट् वस्तुएँ हैं—

( १ ) जीवास्तिकाय, ( २ ) धर्मास्तिकाय, ( ३ ) अर्धर्मास्तिकाय ( ४ ) आकाशास्तिकाय, ( ५ ) काल और ( ६ ) पुद्गलास्तिकाय । इन वस्तुओं को जैन परिभाषा में द्रव्य कहते हैं ।

इन छहों द्रव्यों में से प्रत्येक के अलग-अलग गुण या धर्म हैं । गुण द्रव्य को पहचानने के लक्षण हैं । जिस तरह आजकल विज्ञान में जड़ पदार्थों को जानने के लिये प्रत्येक की अलग-अलग लक्षणावली (properties) बतलाई जाती है उसी प्रकार भगवान् महावीर ने ससार के मूलाधार द्रव्यों के पृथक-पृथक लक्षण बतलाये हैं ।

द्रव्य क्या है ?—जो गुणों का आश्रय हो, जिसके आश्रित होकर गुण रहते हैं वह द्रव्य है । और गुण क्या है ?—एक एक द्रव्य में ज्ञानादि रूप जो धर्म रहे हुए हैं वे गुण हैं ।



जीव चतुष्टय-गुण से संयुक्त है इसलिये द्रव्य है। चेतना जीव पदार्थ में ही होती है अतः वह उसका धर्म और गुण है।

जीव का सञ्जन उपयोग है, यह बताया जा चुका है (टि० ४५५ टि० २)। उपयोग का धर्म है वामने तथा देखने की शक्ति। जीव में देखने और जानने की अनन्त शक्ति है।

यह प्रकृतिम पदार्थ है। जीव के विस्लेषण से उसमें से कोई दूसरा पदार्थ नहीं निकलता। यह असंख्य द्रव्य है। इसके टुकड़े नहीं किये जा सकते।

बड़ पदार्थ पुद्गल के टुकड़े करने संभव हैं और टुकड़ करते करते एक सूक्ष्मतम टुकड़ा मिलता है, उसको परमाणु कहते हैं। यह अकेला स्वतंत्र और अस्तित्व—अविभाज्य भाग होता है। परमाणु मिलते स्वान को रोकता है उसने को एक प्रवेश कहते हैं। जीव इस माप से असंख्यात प्रवेशी होता है। असंख्यात प्रवेशों का असंख्य समूह होने से जीव को अस्तिकाय कहा जाता है। असंख्य पदार्थ होने से जीव का एक भी प्रवेश उससे अलग नहीं किया जा सकता—अर्थात् वह सदा असंख्यात प्रवेशी रहता है। प्रथम ज्ञान-मात्रा में यही बात संक्षेप में कही गई है।

जीव अनन्त है परन्तु सर्व जीव वस्तुतः सङ्घ हैं और इसलिए सभी एक 'जीव द्रव्य' की कोटि में समा जाते हैं। मिलने जीव हैं उतनी ही आत्माएँ हैं। प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है और स्वानुभव करता है परन्तु द्रव्य की दृष्टि से सब एक हैं क्योंकि सबमें चतुष्टय गुण समान है।

अतः द्रव्यतः जीव एक है। संख्या की दृष्टि से जीव अनन्त हैं। उनकी अनन्त संख्या में न कमी हुई होती है, न कमी हुआ।

जीव का चेतन गुण उसका ज्ञान और अर्थ्य द्रव्यों से पुष्पक गुण है। द्रव्यों के गुण अपरिवर्तनशील होते हैं। जीव का चेतन गुण कभी अजीव द्रव्य में न होगा और न अजीव द्रव्य का अचेतन या बड़ गुण जीव पदार्थ में होगा। गुणों में परस्पर अपरिवर्तनशील होने से ही द्रव्यों की संख्या ९ हुई है। द्रव्य अपने गुणों से अलग नहीं हो सकता और न गुण ही द्रव्य बिना रह सकते हैं। इस तरह जीव द्रव्य मास्वत है—चिरंतन है। द्रव्य जीव पर विचार-विशेषण बाद में डाक गा ३७-४२ में है।

तोने कि धाधार से जैसे कंठा कहा धावि गाना प्रकार के धर्तकार बनते हैं, वैसे ही द्रव्य जीव के धाधार से उसकी गाना धवस्थायें होती हैं। इन्हें मात्र (Modifications) कहते हैं। जीव के मिलने मात्र हैं वे सब मात्र जीव कहलाने हैं। द्रव्य जीव एक होता है और मात्र जीव अनेक।

### ७—जीव के २३ नाम ( गा० ३-२४ ):

भगवती सूत्र के २० वें शतक के २ रे उद्देशक का पाठ, जिसमें जीव के नाम बतलाये गये हैं, इस प्रकार है :

“गोयमा । अणेगा अभिवयणा पन्नत्ता, त जहा—जीवे ति वा, जीवत्थिकाये ति वा, पाणे ति वा, भूए ति वा, सत्ते ति वा, विन्नु ति वा, चेया ति वा, जेया ति वा, आया ति वा, रगणा ति वा, हिंडुए ति वा, पोग्गले ति वा, माणवे ति वा, कत्ता ति वा, विकत्ता ति वा, जए ति वा, जतु ति वा, जोणी ति वा, सयभू ति वा, ससरीरी ति वा, नायए ति वा, अतरप्पा ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा सव्वे ते जाव—अभिवयणा ।”

इस पाठ के अनुसार जीव के २२ अभिवचन ही होते हैं । स्वामीजी के सामने भगवती सूत्र का जो आदर्श था, उसमें २३ नाम प्राप्त थे । उपर्युक्त पाठ में वेय (वेद, वेदक) नाम नहीं मिलता । भगवती सूत्र शतक २ उ० १ के आधार पर कहा जा सकता है कि जीव का एक अभिवचन वेद—वेदक भी रहा ।

जीव के इन नामों से जीव-सम्बन्धी अनेक बातों की जानकारी होती है । ये नाम गुणनिष्पन्न हैं—जीव के गुणों को भलीभाँति प्रकट करते हैं ।

स्वामीजी ने ४ से २४ तक की गाथाओं में इन २३ नामों का अर्थ स्पष्ट किया है । यहाँ संक्षेप में उनपर विवेचन किया जाता है ।

(१) जीव (गा० ४) स्वामीजी ने जीव की जो परिभाषा दी है उसका आधार भगवती सूत्र (२१) का यह पाठ है “जम्हा जीवेत्ति, जीवत्त, आउय च कम्म उपजीवत्ति तम्हा ‘जीवे’त्ति वत्तव्व सिया ।” अर्थात् जीता है, जीवत्व और आयुष्य कर्म का अनुभव करता है, इससे प्राणी का नाम जीव है । जीने का अर्थ है प्राणी का धारण करना<sup>१</sup> । जीवत्व का अर्थ है उपयोग—ज्ञान और दर्शन सहित होना<sup>२</sup> । आयुष्य कर्म के अनुभव का अर्थ है निश्चित जीवन-अवधि का उपभोग । जिसने भी ससारी जीव हैं सब प्राण सहित होते हैं । ज्ञान और दर्शन तो जीव मात्र के स्वाभाविक गुण हैं । हर एक प्राणी की अपनी-अपनी आयुष्य होती है । इस तरह जीते रहने से प्राणी जीव कहलाता है ।

(२) जीवास्तिकाय (गा० ५) ‘अस्ति’ का अर्थ है ‘प्रदेश’ । ‘प्रदेश’ का अर्थ है वस्तु का वह कल्पित सूक्ष्मतम भाग, जिसका फिर भाग न हो सके । काय का अर्थ है ‘समूह’ ।

१—जीवत्ति प्राणान् धारयति (अ-भ० टीका)

२—जीवत्वम् उपयोगलक्षणम् (अ-भ० टीका)

जो प्रवेशों का समूह हो—उसे आस्तिकाय कहते हैं। जीव एक स्वतन्त्र पदार्थ है—यह ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। जीव स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है और असंख्यात प्रवेशों का समूह है, इसलिये जीवास्तिकाय कहलाता है। जीव अपने कर्मानुसार अनेक वेद धारण करता है परन्तु छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े शरीर में भी उसके असंख्यात प्रवेशीयन में कमी या अधिकता नहीं होती। पीछी और हाथी दोनों के जीव असंख्यात प्रवेशी हैं।

(१) प्राण (गा० ६) स्वामीजी की परिभाषा मयवती सूत्र २१ के पाठ पर आधारित है। वह पाठ इस प्रकार है 'अम्हा प्राणमह वा, प्राणमह वा चससह वा भीससह वा तम्हा 'पाने' ति वत्तम्' दिया। जीव स्वास नि-स्वास लेता है इससे वह प्राणी है। 'प्राणी' शब्द का दूसरा अर्थ इस प्रकार है जन मन में दस जीवन शक्तियाँ मानी गई हैं—(१) ओषन्धिय-जल प्राण (२) वज्जुत्तिन्धिय-जल प्राण (३) आनेन्धिय-जल प्राण (४) रसनेन्धिय-जल प्राण (५) स्पर्शनेन्धिय-जल प्राण (६) मन-जल प्राण, (७) वचन-जल प्राण (८) काया-जल प्राण (९) स्वासेत्स्वास-जल प्राण और (१०) आयुष्य-जल प्राण। प्रत्येक संसारी जीव में कम-अधिक संख्या में ये प्राण शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। सीमित आयु, आसोच्छ्वास की शक्ति पाँचों इन्द्रियों में से कम-से-कम स्पर्शनेन्द्रिय मन वचन और शरीर में से एक शरीर जल इस तरह कम-से-कम चार जीवन-शक्तियाँ हो अनस्पृष्टि आदि स्वाधर जीवों के भी हर समय मौजूद रहती ही हैं। इन बत्ती प्राणों जीवन-शक्तियों का धारण करता है जीव है और चूंकि कम-से-कम ४ प्राण बिना कोई संसारी जीव नहीं होता अतः सब जीव प्राणी हैं।

(२) भूत (गा ६) इसकी आगमिक परिभाषा इस रूप में है 'अम्हा भूते, मवति भविस्सति य तम्हा 'भूए' ति वत्तम्' दिया (मन २१)।" या है और रहेगा—जीव का ऐसा स्वभाव होने से वह भूत कहलाता है। स्वामी जी की परिभाषा भी यही है। 'मनन' धर्म की विवक्षा से जीव भूत है।

जीव सदा जीवित रहता है। वह कभी मरता नहीं। किसी भी काम में जीव अपने अठन्य स्वभाव का नहीं छाड़ता। इसलिये सर्व जीव अपने अठन्य स्वभाव में सदा जीवित रहने हैं। अतः स्वभाव को छोड़ना जीव इन्द्रिय के लिए सम्भव नहीं इसलिये उनका मरण

भी सम्भव नहीं। आत्मा को 'भूत' इसी हेतु से कहा गया है। जीव कभी अजीव नहीं हो सकता—यही उसका भूतत्व है।

(५) सत्त्व (गा० ६) भगवती सूत्र २१ में सत्त्व की परिभाषा इस प्रकार मिलती है—“जम्हा सत्ते सुभाऽसुभेहिं कम्मेहिं तम्हा 'सत्ते' ति वत्तव्व सिया।” टीकाकार श्रमयदेव सूरि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—‘सत्ते’ का अर्थ है—‘सक्त’—आसक्त अथवा ‘शक्त’—समर्थ। ‘कर्म’ का अर्थ है क्रिया। जीव सुन्दर अंशुन्दर क्रिया में—शुभ अशुभ क्रिया में आसक्त अथवा समर्थ है, अतः वह सत्त्व है। स्वामीजी की परिभाषा इसीके अनुरूप है। ‘सक्त’ का अर्थ सम्बद्ध भी होता है। शुभाशुभ कर्मों से सबद्ध होने से जीव सत्त्व है।

(६) विज्ञ (गा० ७) इसकी परिभाषा है—“जम्हा तित्त-कडु-कसाय-ऽबिल-महुरे रसे जाणइ तम्हा 'विन्नु' ति वत्तव्व सिया (भग० २१)।”

यह अच्छा शब्द है, यह बुरा शब्द है, यह मधुर है, यह खट्टा है, यह कड़ुवा है, यह सफेद है, यह लाल है, यह दुर्गन्ध है, यह सुगन्ध है, अभी सर्दी पड़ रही है, अभी गर्मी पड़ रही है आदि इन्द्रियो के भिन्न-भिन्न विषयो का ज्ञान—अनुभव यदि किसी को होता है तो वह जीव पदार्थ ही है अतः जीव को ‘विज्ञ’—कहा गया है। मैं इस स्थिति में हूँ, गरीब हूँ, रुग्ण हूँ, स्वस्थ हूँ आदि बातों का स्पष्ट अनुभव यदि किसी पदार्थ में है तो वह जीव पदार्थ में है। इस हेतु से भी वह ‘विज्ञ’ कहा गया है।

(७) वेद (गा० ८) स्वामी जी की परिभाषा का आधार यह पाठ है—“वेदेति य सुह-दुक्ख तम्हा 'वेदो' ति वत्तव्व मिया (भग०-२१)।” वेदना ज्ञान—सुख-दुःख का अनुभव-ज्ञान जिसमें हो वह ‘वेदक’ कहलाता है।

ससार में जरा-मरण, आधि-व्याधि से उत्पन्न नाना दुःख तथा घन, स्त्री, पुत्रादि से उत्पन्न नाना सुखों का अनुभव जीव करता है इसलिये उसे ‘वेद’ या ‘वेदक’ कहा गया है।

(८) चेता (गा० ९) ससारी जीव, कर्म-परमाणुओं में लिप्त रहते हैं। जब चेतन जीव राग-द्वेष के वशीभूत होकर विभाव में रमण करता है तब उसके चारों ओर रहे हुए कर्म-परमाणु उसके प्रदेशों में प्रवेश कर वहाँ उसी प्रकार अवस्थित हो जाते हैं जिस तरह दूध में डाला हुआ पानी उसमें समा जाता है। दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावगाही हो आत्मा और कर्म परस्पर ओत-प्रोत हो जाते हैं। ससारी जीव इसी न्याय

से जेता—पुद्गला को संग्रह करने वाला कहा गया है ( 'जियाइ त्ति जेता पुद्गलाणां जयकारी-अम ) जीव के शरीरादि की रचना भी इसी कारण से होती है ।

( १ ) जेता ( गा १ ) कर्मों का बन्धन आत्मा की विभाज परिणति से होता है और उनका नाश स्वभाव परिणति से । दोनों परिणतियाँ जीव के ही होती हैं । अतः जैसे वह कर्मों को बाँधने वाला है वैसे ही उनका नाश कर उन पर विजय पाने वाला होने से उसे 'जेता' कहा जाता है ।

स्वभाव रूप से ही जीव में अमल शीर्यशक्ति होती है । परन्तु कर्मों के आचरण के कारण वह शक्ति मंद हो जाती है । संसारी जीव कर्मों से बाधित होने पर भी अपने स्वभाव में स्थित होता है । इसका अर्थ यह है कि कर्मचरण से उसके स्वाभाविक गुण मंद हो जाने पर भी सर्वथा लुप्त नहीं होते । जीव अपने शीर्यका स्फोटन कर बाह्य कर्म बन्धन को विच्छिन्न करने में सफल होता है । इस तरह कर्म रिपुओं को जीतने का सामर्थ्य रखने से जीव का एक अभिव्यक्त जेता है ( 'जय' त्ति जेता कर्मरिपूजाम्—अम ) ।

( १ ) आत्मा ( गा ११ ) जब तक जीव कर्मों का आत्यन्तिक क्षय नहीं करता उसे बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है और इस जन्म-मरण की परम्परा में वह निम्न निम्न गति (अनुप्य पक्षु-पक्षी आदि) अथवा मोनियों में उत्पन्न होता और नाश को प्राप्त होता है । जब तक कर्मों से मुक्तिकारा नहीं होता तब तक जीव को विग्राम नहीं मिलता । कर्मों से मुक्ति पाकर ही वह मोक्ष के अमल सुख में आरुहण स्थिर हो सकता है । 'अमला' 'हिंहुक' 'जयत' आदि जीव के नाम इसी अर्थ के प्रयुक्त हैं । अमरदेव सूरि ने लिखा है—'आय' त्ति आत्मा अवतगमित्वात् ।

( ११ ) रंगल ( गा १२ ) 'रङ्गल' राम लक्ष्मण नाम । 'रंगल' राम को कहते हैं । राम से मुक्त होने के कारण जीव रंगल कहा जाता है । संसारी जीव राग-द्वेष की तरंगों में बहता रहता है । उसकी आत्मा राग-द्वेष की भावनाओं से बाधित रहती है । इन्हीं राग-द्वेषों में री रहने—अनुरक्त रहने के कारण जीव को रंगल कहा गया है ।

( १० ) हिंहुक ( गा १३ ) इसका प्रायः वही अर्थ है जो 'आत्मा' का है । अमरदेव ने लिखा है—'हिंहुक' त्ति हिंहुकस्त्वेव हिंहुक गमनतीस इत्यर्थः ।

( १३ ) पुद्गल ( गा १४ ) इसी व्याख्या अमरदेव सूरि ने इस प्रकार की है—'पुद्गलाद् गल्लाय बहुव्रीहिनामिनि पुद्गलाः ।' साधारण जीव जन्म-मरण में पौष्टिक शरीर शरीरों आदि को धारण करता रहता है । 'गले' जीव का नाम पुद्गल है ।

जीव कर्म-परमाणुओं का आत्म-प्रदेशों में सचय करता है। शरीर आदि की रचना इसी प्रकार होती है। इससे जीव पुद्गल है। यह व्याख्या सांसारिक जीव की अपेक्षा से है।

एक बार गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा—“हे भगवन् । जीव पुद्गली है या पुद्गल ?” भगवान ने उत्तर दिया—“हे गौतम ! श्रोत्रादि इन्द्रियो वाला होने से जीव पुद्गली है। जीव का दूसरा नाम पुद्गल होने से वह पुद्गल है। सिद्ध पुद्गली नहीं हैं क्योंकि उनके इन्द्रियादि नहीं होती, परन्तु जीव होने से वे पुद्गल तो हैं ही।”

ससारी प्राणी और सिद्ध जीव दोनों को यहाँ पुद्गल कहा गया है। इसका हेतु आगम में नहीं है। वह हेतु ऊपर बताये गये हेतु से भिन्न होना चाहिये—यह स्पष्ट है। जीव के लिये पुद्गल शब्द का प्रयोग बौद्ध पिटको में भी मिलता है।

( १४ ) मानव (गा० १५) द्रव्य मात्र 'उत्पाद्-व्यय-ध्रौव्य' लक्षण वाले होते हैं। उत्पत्ति और विनाश केवल अवस्थाओं का होता है। एक अवस्था का नाश होता है दूसरी उत्पन्न होती है, परन्तु इस सृष्टि (उत्पाद) और प्रलय (व्यय) के बीच में भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा ज्यो-की-त्यो रहती है। उसके चेतन स्वभाव व असंख्यात प्रदेशीयता का विनाश नहीं होता। इस तरह नाना पुनर्जन्म करते रहने पर भी आत्मा तो पुरानी ही रहती है। इसलिये इसका 'मानव' नाम रखा गया है। मानव=मा+नव। 'मा' का अर्थ है नहीं। 'नव' का अर्थ है नया। जीव नया न होकर अनादि है। वह 'पुराण' है—वरावर चला आता है इसलिये मानव है ( मा निषेधे नव-प्रत्ययों मानव अनादित्वात् पुराण इत्यर्थ )।

( १५ ) कर्त्ता (गा० १६) आत्मा ही कर्त्ता है। कर्त्ता का अर्थ है कर्मों का कर्त्ता ('कर्त्त' ति कर्त्ता कर्मणाम्)। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये हम यहाँ 'आत्म सिद्धि' नामक पुस्तक का कुछ अंश उद्धृत करते हैं।

“जब मैं चेतना नहीं होती केवल जीव में ही चेतना होती है। विना चेतन-प्रेरणा के कर्म, कर्म का वन्धन कैसे करेगा ? अतः जीव ही कर्म का वन्धन करता है क्योंकि चेतन प्रेरणा जीव के ही होती है। जीव के कर्म अनायास—स्वभाव से ही होते रहते हैं, यह भी ठीक नहीं है। जब जीव कर्म करता है तभी कर्म होते हैं। कर्म करना जीव की इच्छा पर निर्भर रहने से यह भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा सहज स्वभाव से ही कर्मों

का कर्ता है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म करना जीव का धात्म-धर्म नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो कर्म का बन्धन उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यह भी कहना ठीक नहीं है कि जीव असम है और केवल प्रकृतियाँ ही कर्म बन्ध करती हैं। ऐसा होता तो जीव का असली स्वस्व कर्मों का मासूम हुआ रहता। कर्म करने में ईश्वर की भी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण शुद्ध स्वभाव का होता है। उसमें इस प्रकार प्रेरणा का आरोपण करने से तो उसे ही सदोप ठहरा देना होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धात्मा ही कर्मों का बन्ध करता है। जब जीव अपने बतल स्वभाव में रमण करता है तो वह अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता होता है और जब बिभाव भाव में रमण करता है तो कर्मों का कर्ता कहना होता है।

“जीव जब तक अपने असली स्वस्व के सम्बन्ध में भ्रान्ति रहता है तब तक उसके भाव-कर्मों का बंध होता रहता है। जीव की निब स्वस्व में भ्रान्ति बैठना स्व है। जीव के इस बैठन परिणाम से जीव के भीम स्वभाव की स्फूर्ति होती है और इस शक्ति के स्फुरित होने से वह-स्व ब्रह्म कर्म की बलनाशों को ग्रहण करता है।

जीव अपने बुरे कार्य करता रहता है और उसके फलस्वरूप कर्म परमाणु उसके धात्म प्रवेशों में प्रवेश या समके साथ बंध जाते हैं। इस प्रकार जीव कर्मों का कर्ता है। इसका तात्पर्य है कि वह अपने मुख-दुःख का कर्ता है।

उत्तराध्यायन सूत्र (२ ३९ ३७) में कहा है “धात्मा ही बतलनी नहीं है, और यही कूट धात्मसी वृत्त। धात्मा ही कामकुशाब्धेन है और यही नन्दन बन्। धात्मा ही सुख और दुःख को उत्पन्न करने और न करने वाली है।” इसका कारण यही है कि धात्मा ही स्वाचार और दुराचार को करने वाली है। अपने काम के अनुसार उसके कर्मों का बन्धन होता है। ये कर्म ही अच्छा बुरा फल देते हैं। धात्मा सत्कर्म अच्छा दुष्कर्म करने में स्वतन्त्र है इसीलिये कहा गया है ‘अन्यथासौख्यो दुःखमन्यदुःखे’ — बन्ध और मोक्ष धात्मा के ही हाथ में हैं।

(१६) विकर्त्ता (गा १७) : जैसे जीव में कर्म-बन्धन की शक्ति है, जैसे ही उसमें कर्मों की तोड़ने और उनसे मुक्त होने की भी शक्ति है। इसी कारण से उसे विकर्त्ता कहा गया है। विकर्त्ता धर्मान् “विरोपती विध्योदकः कमणाम्।”

(१७) जगत् (गा १८) जीव में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने की शक्ति होती है और यह शक्ति इतनी तीव्र होती है कि एक समय (जब धर्म के अनुसार काल

की इकाई ( Unit ) में जीव अपने स्थान से लोक के अन्त तक जा सकता है। गमन करने की इस शक्ति के कारण जीव का नाम जगत् है। कहा भी है—“अतिशयगमना-ज्जगत् ।”

(१८) जन्तु (गा० १६) “जननाज्जन्तु” ससारी जीव जन्म-जन्मान्तर करता रहता है, इससे उसका नाम जन्तु है। जीव ने ८४ लाख योनियो में जन्म-मरण किया है।

(१९) योनि (गा० २०) “योनिरन्येषामुत्पादकत्वात्”—अन्योका उत्पादक होने से जीव का नाम योनि है। स्वामीजी ने भी यही परिभाषा दी है—“पर नो उत्पादक इण न्याय ।” जीव जीव का उत्पादक नहीं हो सकता क्योंकि जीव स्वयभूत होता है। वह घट, पट आदि पर वस्तुओं का उत्पादक होता है। इस अपेक्षा से जीव का अपर नाम योनि है।

(२०) स्वयभूत (गा० २१) आत्मा को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। न वह सयोगी पदार्थ ही है। वह अपने आप में एक वस्तु है—“स्वय-भवनात् स्वयभू”। वह वस्तुओं के सयोग से बनी हुई नहीं है परन्तु एक स्वतन्त्र स्वयभूत वस्तु है। न तो वह देह के सयोग से उत्पन्न होती है और न देह के साथ उसका नाश होता है। ऐसा कोई सयोग नहीं जो आत्मा को उत्पन्न कर सके। जो वस्तु उत्पन्न हो सकती है उसी का नाश—विलय भी संभव है। जल—ऑक्सीजन और हाईड्रोजन से बना होने से हम रसायनिक प्रयोगों द्वारा उसमें से उक्त दोनों तत्त्व स्वतन्त्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं परन्तु आत्मा को सिद्ध करने वाले—बनाने वाले—अन्य द्रव्य प्राप्त न होने से वह स्वय सिद्ध है। यही ‘स्वयभूत’ शब्द का भाव है। आत्मा स्वय सिद्ध पदार्थ है।

(२१) सशरीरी (गा० २२) शरीर अनेक तरह के हो सकते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कर्मण। एक जगह से जाकर दूसरी जगह उत्पन्न होने तक—अर्थात् रास्ते चलते जीव के दो शरीर—कर्मण और तैजस होते हैं। पर्याप्त स्थिति में तीन शरीर जीव के होते हैं—कर्मण, तैजस और औदारिक या वैक्रिय। आहारक शरीर विशिष्ट आत्माओं के हो सकता है। जब तक कर्मों का सयोग रहता है तब तक शरीर का सम्बन्ध भी रहता है इसलिये ससारी जीव को ‘सशरीरी’ कहा गया है—“सह शरीरेणेति सशरीरी ।”

(२२) नायक (गा० २३) “नायक —कर्मणां नेता”—जीव कर्मों का नेता है इससे उसका नाम नायक है। स्वामीजी ने गाथा २३ के प्रथम दो चरणों में इसी अर्थ



का कर्ता है। इससे सिद्ध हुआ कि कम करना जीव का धारण धर्म नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो कर्म का बन्धन उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यह भी कहा जा सकता है कि जीव प्रसंग है और केवल प्रवृत्तियाँ ही कर्म बंध करती हैं। ऐसा होता तो जीव का असली स्वरूप कभी का मायूम हुआ रहता। कर्म करने में ईश्वर की भी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण कुछ स्वभाव का होता है। उसमें इस प्रकार प्रेरणा का आरोपण करने से तो उसे ही सद्योप छूटा देना होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आत्मा ही कर्मों का बन्ध करता है। जब जीव अपने बन्धन स्वभाव में रमन करता है तो वह अपने कुछ स्वभाव का कर्ता होता है और जब विभाव भाव में रमन करता है तो कर्मों का कर्ता कहलाता है।

‘जीव जब तक अपने असली स्वरूप के सम्बन्ध में प्राप्ति रखता है तब तक उसके भाव-कर्मों का बंध होता रहता है। जीव की निज स्वरूप में प्राप्ति बैठना स्व है। जीव के इस बैठन परिणाम से जीव के भीम स्वभाव की स्फूर्ति होती है और इस शक्ति के स्फुरित होने से बड़-कम ब्रह्म कर्म की बलगाधों को ग्रहण करता है।’

जीव मध्य बुरे कार्य करता रहता है और उसके फलस्वरूप कर्म परमाणु उसके आत्म प्रवेशों में प्रवेश या उसके साथ बंध जाते हैं। इस प्रकार जीव कर्मों का कर्ता है। इसका तात्पर्य है कि वह अपने मुख-मुख का कर्ता है।

उत्तराख्यक सूत्र (२ १९ १७) में कहा है ‘आत्मा ही बरतनी नहीं है और यही कूट आत्मसी ब्रह्म। आत्मा ही कामबुद्धिबन्धु है और यही मन्त्रन बन्ध। आत्मा ही सुख और दुःख की उत्पन्न करने और न करने वाली है।’ इसका कारण यही है कि आत्मा ही सत्ताचार और दुराचार को करने वाली है। अपने काम के अनुसार उसके कर्मों का बन्धन होता है। ये कर्म ही अच्छा बुरा फल देते हैं। आत्मा एकत्र प्रकृत बुद्धि करने में स्वतन्त्र है इसीलिये कहा गया है ‘अन्धप्रायसोक्तो दुःखस्तद्वत्तय’ — बन्ध और मोक्ष आत्मा के ही हाथ में है।

(१६) विकर्ता (गा० १७) : जैसे जीव में कर्म-बन्धन की शक्ति है वैसे ही उसमें कर्मों को तोड़ने और उनसे मुक्त होने की भी शक्ति है। इसी कारण से उसे विकर्ता कहा गया है। विकर्ता अर्थात् ‘विरोधो विकर्तव्यः कर्मणाम्’।

(१७) अग्रा (गा १८) जीव में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने की शक्ति होती है और यह शक्ति इतनी तीव्र होती है कि एक समय (जब कर्म के अनुसार काव

लक्षण, गुण और पर्याय—ये द्रव्य के भाव हैं। लक्षण और गुण ये दोनों शब्द एकार्थक हैं। जीव को उपयोग लक्षणवाला, उपयोग गुण वाला कहा गया है इससे स्पष्ट है कि लक्षण और गुण एकार्थक हैं। जीव के जो तेईस नाम बतलाये गये हैं उनसे सासारिक जीव के अनेक लक्षण व गुण सामने आते हैं। पर्याय का अर्थ है जो एक के बाद एक हो। द्रव्य जीव की अवस्था में जो प्रति-समय परिवर्तन होता है—एक स्थिति का अत हो दूसरी स्थिति का जन्म होता है वे पर्याय हैं। लक्षण, गुण और पर्याय जीव के भाव हैं। स्वामीजी कहते हैं जो जीव के भाव हैं उन्हें ही भाव जीव कहते हैं। वे अनेक हैं।

जीवों में ज्ञान, दर्शन, आचार, विचार, सुख-दुःख, आयु, यश, ऐश्वर्य, जाति, सुख आदि प्रापकता की समर्थता-असमर्थता की तारतम्यता व भेद देखे जाते हैं। द्रव्यत एक होने पर भी एक दूसरे से विचित्र मालूम देते हुए ये सब जीव भाव जीव हैं।

गीता में भी यही कहा गया है “अव्यय आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता।” “जिस प्रकार इस देह में कौमार्य के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्तर प्राप्त होती है।”

आगे जाकर कृष्ण कहते हैं—“बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दमन, शमन, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतुष्टि, तप, दान, यश, अपयश—प्राणियों के नाना प्रकार के ये भाव मुझ से ही उत्पन्न होते हैं।” अगर यहाँ कृष्ण का अर्थ शुद्ध आत्म-तत्त्व लिया जाय तो अर्थ होगा कि आत्मा कहती है बुद्धि, ज्ञान आदि नाना भाव मुझ शाश्वत तत्त्व आत्मतत्त्व से ही उत्पन्न है।

१—गीता २.१७

विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

२—गीता २.१३ :

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

३—गीता १०.४, ५ .

बुद्धिर्ज्ञानमसमोह क्षमा सत्यं दम शम ।

सुख दुःख भवोऽभावो भय चाभयमेव च ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान ययोऽयश ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा ॥

का प्रतिपादन किया है। कर्मों का मोटा हान से अपन सुख-दुःख का भी प्रह नायक न गता है इसमें सन्देह नहीं। बाव के धरणी में नायक का दूसरा अर्थ स्वामीजी न "भाव का करने वाला" किया है।

( २३ ) अन्तरात्मा ( गा २४ ) : 'अन्तः सध्यात्म आत्मा, न शरीर रूप इत्यन्तरात्मेति' यह शरीर आत्मा नहीं है। पर इस शरीर के अन्दर जो आत्मा है वह आत्मा है।

बीज और शरीर—जिस और तैस छाछ और बी की तरह परस्पर मोतीमूठ रहते हैं। बीज समूच शरीर में व्याप्त रहता है इसलिये उसे अन्तरात्मा कहते हैं।

८—भाव बीज ( गाथा २५ ) :

गाथा २ में दो प्रकार के बीज—द्रव्य बीज और भाव बीज का उल्लेख आया है। गाथा १ में बताया गया है कि द्रव्य बीज धारण अर्थात् प्रवेशी पदार्थ है। प्रश्न होता है कि भाव बीज किसे कहते हैं ? इसीका उत्तर २५ वीं गाथा में दिया गया है।

द्रव्य बीज नित्य पदार्थ है पर वह कूटस्थ नित्य नहीं परिणामी नित्य है। इसका तात्पर्य यह है कि द्रव्य बीज धारण होने पर भी उसमें परिणाम—अवस्थान्तर होते रहते हैं। जिस तरह स्वर्ण के कायम रहते हुए उसके मिल मिल गहने होते हैं उसी तरह बीज पदार्थ कायम रहते हुए उसकी मिल मिल अवस्थाएँ होती हैं। द्रव्य बीज उत्पादक प्रीत्य युक्त होता है। जैसे सोने की बूझियों का गला कर जब हम सोने का कण बनाते हैं तो कण की उत्पत्ति होती है, बूझियों का व्यय—नाश होता है और सोना सोने के रूप में ही रहता है उसी तरह जब बीज मुक्त होता है तो जीवन की उत्पत्ति होती है, वायव्य-भाव का व्यय होता है और बीज बीज रूप ही रहता है।

इन मिल-मिल अवस्थाओं को पारिभाषिक-भाषा में 'पर्याय' कहते हैं। पर्याय वह है जो द्रव्य और कुछ दोनों के आधित होकर रहे। पर्याय—अवस्थान्तर द्रव्य और कुछ दोनों में होते हैं। जिस तरह जब कभी बर्फ और कभी बाष्प रूप होता है उसी तरह एक ही मनुष्य बालक मुक्त और बूढ़ होता है। य आत्मा द्रव्य के अवस्थान्तर—पर्याय है। जिस तरह एक ही पुष्प कभी खिल और कभी गम होता है जो उसके स्पर्श कुछ की अवस्थाएँ हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही मनुष्य कभी आगी और कभी भूख कभी दुःखी और कभी सुखी होता है। य आत्मा के अलग गुण की अवस्थाएँ—पर्याय हैं।

लक्षण, गुण और पर्याय—ये द्रव्य के भाव हैं। लक्षण और गुण ये दोनों शब्द एकार्थक जीव को उपयोग लक्षणवाला, उपयोग गुण वाला कहा गया है इससे स्पष्ट है कि लक्षण और गुण एकार्थक हैं। जीव के जो तेईस नाम बतलाये गये हैं उनसे सांसारिक के अनेक लक्षण व गुण सामने आते हैं। पर्याय का अर्थ है जो एक के बाद एक हो। जीव की अवस्था में जो प्रति-समय परिवर्तन होता है—एक स्थिति का अंत हो और स्थिति का जन्म होता है वे पर्याय हैं। लक्षण, गुण और पर्याय जीव के भाव हैं। मीजी कहते हैं जो जीव के भाव हैं उन्हें ही भाव जीव कहते हैं। वे अनेक हैं।

जीवों में ज्ञान, दर्शन, आचार, विचार, सुख-दुःख, आयु, यश, ऐश्वर्य, जाति, सुख-द प्रापकता की समर्थता-असमर्थता की तारतम्यता व भेद देखे जाते हैं। द्रव्य एक पर भी एक दूसरे से विचित्र मालूम देते हुए ये सब जीव भाव जीव हैं।

गीता में भी यही कहा गया है “अव्यय आत्मा का कोई विनाश नहीं करता<sup>१</sup>।” “जिस प्रकार इस देह में कौमार्य के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्तर प्राप्त होती है<sup>२</sup>।”

आगे जाकर कृष्ण कहते हैं—“बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दमन, शमन, सुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतुष्टि, तप, दान, यश, अपयश—प्राणियों के ज्ञाना प्रकार के ये भाव मुझ से ही उत्पन्न होते हैं<sup>३</sup>।” अगर यहाँ कृष्ण का अर्थ शुद्ध आत्म-तत्त्व लिया जाय तो अर्थ होगा कि आत्मा कहती है बुद्धि, ज्ञान आदि नाना भाव मुझ शाश्वत तत्त्व आत्मतत्त्व से ही उत्पन्न है।

१—गीता २ १७ .

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

२—गीता २ १३ :

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

३—गीता १० ४, ५ .

बुद्धिर्ज्ञानमसमोह क्षमा सत्य दम शम ।

सुख दुःख भवोऽभावो भय चाभयमेव च ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोऽयश ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा ॥

का प्रतिपादन किया है। कर्मों का गता होने से अथवा शुद्ध-शुद्ध का भी यह नामक न गता है इसमें संशय नहीं। बाद के चरणों में नामक का दूसरा अर्थ स्वामीजी ने 'भ्याम का करने वाला' किया है।

(२३) अन्तरात्मा (शा २४) : 'अन्त मध्यस्य आत्मा न शरीर रूप इत्यन्तरात्मेति' यह शरीर आत्मा नहीं है। पर इस शरीर के अन्दर जो व्याप्त है वह आत्मा है।

जीव और शरीर—जिस जीव के आत्मा जीव भी की तरह परस्पर लोभीमूढ रहते हैं। जीव समूह शरीर में व्याप्त रहता है इसलिये उस अन्तरात्मा कहते हैं।

८—भाव जीव (शाखा २४) :

शाखा २ में दो प्रकार के जीव—ब्रह्म जीव और भाव जीव का उल्लेख आया है। शाखा १ में बताया गया है कि ब्रह्म जीव आत्मतत्त्व अर्थात् प्रवेदी पदार्थ है। प्रश्न होता है कि भाव जीव किसे कहते हैं? इसका उत्तर २३ में शाखा में दिया गया है।

ब्रह्म जीव मित्य पदार्थ है पर वह कूटस्थ नित्य नहीं परिणामी नित्य है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म जीव आत्मतत्त्व होने पर भी उसमें परिवर्तन—अवस्थान्तर होते रहते हैं। जिस तरह स्वर्ण कायम रहते हुए उसके भिन्न भिन्न गहने होते हैं उसी तरह जीव पदार्थ कायम रहते हुए उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। ब्रह्म जीव अनाद्य अमय अमृत होता है। जैसे सोने की बूटियों को गला कर जब हम सोने का कण्डा बनाते हैं तो कण्डे की उत्पत्ति होती है, बूटियों का व्यय—नाश होता है और सोना सोने के रूप में ही रहता है उसी तरह जब जीव युवा होता है तो जीवन की उत्पत्ति होती है, बाल्य-यौव का व्यय होता है और जीव जीव रूप ही रहता है।

इन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को पारिभाषिक-भाषा में 'पर्याय' कहते हैं। पर्याय यह है जो ब्रह्म और गुण दोनों के आधित्य होकर रहे। पर्याय—अवस्थान्तर ब्रह्म और गुण दोनों में होते हैं। जिस तरह जब कभी बर्फ और कभी बाष्प रूप होता है उसी तरह एक ही मनुष्य बालक युवक और वृद्ध होता है। ये आत्मा ब्रह्म के अवस्थान्तर—पर्याय हैं। जिस तरह एक ही मनुष्य कभी दौत और कभी गम होता है जो उसके स्पर्श गुण की अवस्थाएं हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही मनुष्य कभी जानी और कभी मूर्ख कभी बुद्धी और कभी मूर्ख होता है। ये आत्मा के सत्ता गुण की अवस्थाएं—पर्याय हैं।

लक्षण, गुण और पर्याय—ये द्रव्य के भाव हैं। लक्षण और गुण ये दोनों शब्द एकार्थक हैं। जीव को उपयोग लक्षणवाला, उपयोग गुण वाला कहा गया है इससे स्पष्ट है कि लक्षण और गुण एकार्थक हैं। जीव के जो तेईम नाम बतलाये गये हैं उनसे सासारिक जीव के अनेक लक्षण व गुण सामने आते हैं। पर्याय का अर्थ है जो एक के बाद एक हो। द्रव्य जीव की अवस्था में जो प्रति-समय परिवर्तन होता है—एक स्थिति का अंत हो दूसरी स्थिति का जन्म होता है वे पर्याय हैं। लक्षण, गुण और पर्याय जीव के भाव हैं। स्वामीजी कहते हैं जो जीव के भाव हैं उन्हें ही भाव जीव कहते हैं। वे अनेक हैं।

जीवों में ज्ञान, दर्शन, आचार, विचार, सुख-दुःख, आयु, यश, ऐश्वर्य, जाति, सुख आदि प्रापकता की समर्थता-असमर्थता की तारतम्यता व भेद देखे जाते हैं। द्रव्यत एक होने पर भी एक दूसरे से विचित्र मालूम देते हुए ये सब जीव भाव जीव हैं।

गीता में भी यही कहा गया है “अव्यय आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता<sup>१</sup>।” “जिस प्रकार इस देह में कौमार्य के बाद यौवन और यौवन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहान्तर प्राप्त होती है<sup>२</sup>।”

आगे जाकर कृष्ण कहते हैं—“बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दमन, शमन, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, सतुष्टि, तप, दान, यश, अपयश—प्राणियों के नाना प्रकार के ये भाव मुझ से ही उत्पन्न होते हैं<sup>३</sup>।” अगर यहाँ कृष्ण का अर्थ शुद्ध आत्म-तत्त्व लिया जाय तो अर्थ होगा कि आत्मा कहती है बुद्धि, ज्ञान आदि नाना भाव मुझ शाश्वत तत्त्व आत्मतत्त्व से ही उत्पन्न है।

१—गीता २ १७

विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

२—गीता २.१३ :

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

३—गीता १० ४, ५

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोह क्षमा सत्य दम शम ।

सुखं दुःख भवोऽभावो भय चामयमेव च ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयश ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा ॥

## ६—पाँच भाव ( २६ ३६ )

यहाँ भाव का अर्थ है वह हुए कर्मों की अवस्था बिनाप अथवा कर्म-बद्ध जीवों की अवस्था बिनाप ।

संसारि जीव कर्म-बद्ध अवस्था में होते हैं । ये बंधे हुये कर्म हर समय फल नहीं देते । परिपाक अवस्था में ही सुख-दुःख रूप फल देना आरम्भ करते हैं । फल देने की अवस्था में जाने को उत्पन्नता या उत्पन्न भाव कहते हैं । जब बंधे हुये कर्म उत्पन्नता में होते हैं, तब तब कर्म-बद्ध जीव की भी बिनाप स्थिति होती है । जीव की इस स्थिति विशेष को प्रीत्यमिक भाव कहते हैं ।

इसी प्रकार जब हुये कर्मों का उत्पन्नता अवस्था में होना उत्पन्नता अथवा उत्पन्न भाव है । बंधे हुये कर्मों की उत्पन्नता अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को प्रीत्यमिक भाव कहते हैं ।

कर्मों का लभोपशान्त अवस्था में होना लभोपशान्त अवस्था या लभोपशान्त भाव है । कर्मों की लभोपशान्त अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को लभोपशान्त भाव कहते हैं ।

कर्मों का नाश होना क्षयता अथवा क्षय भाव कहलाता है । बंधे हुये कर्मों की क्षयता में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को क्षयमिक भाव कहते हैं ।

सब कम परिणमन करते रहते हैं—अवस्थान्तर प्राप्त होते रहते हैं । इसे कर्मों की पारिणामिक अवस्था कहते हैं । बंधे हुये कर्मों की पारिणामिक अवस्था में जीव में उत्पन्न अवस्था बिनाप को पारिणामिक भाव कहते हैं ।

प्रीत्यमिक प्रीत्यमिक क्षयमिक लभोपशान्त और पारिणामिक इन पाँच भावों की स्थिति में दो बातें होती हैं—(१) कर्मों का क्रमसः उत्पन्न उत्पन्न क्षय क्षय लभोपशान्त और परिणमन । कर्म बड़ पुद्गल हैं । (२) कर्मों के उत्पन्न आदि से जीव कितनी ही बातों से निष्पन्न होता है ।

कर्म प्राठ हैं (१) ज्ञानावरणीय—जो आत्मा की ज्ञान-शक्ति को प्रकट होने से रोकता है (२) वर्तनावरणीय—जो आत्मा को देखने की शक्ति को रोकता है (३) वेदनीय—बिनाप जीव की सुख-दुःख का अनुगम होता है (४) मोहनीय—जो आत्मा को मोह-विह्वल करता है, स्व-पर विवेक में बाधा पहुँचाता है आत्मा के सम्मर्क व चरित्र गुणों की बाध करता है (५) आमुष्य—जो प्राणी की जीवन

अवधि—आयु को निर्धारित करता है, (६) नाम—जो प्राणी की गति, शरीर, परिस्थिति आदि का नियामक होता है, (७) गोत्र—जो मनुष्य के ऊँच-नीच कुल को निर्धारित करता है और (८) अन्तराय—जो दान, लाभ, भोग-उपभोग व पराक्रम इन चार बातों में रुकावट डालता है।

उदय आठ ही कर्मों का होता है। कर्मों के उदयसे जीवको चार गति, छ काय, छ लेख्या, चार कषाय, तीन वेद, समदृष्टि, सममिथ्यादृष्टि, अविरति, असञ्जी, अज्ञानी, आहारता, छद्मस्थता, सयोगी, ससारता, असिद्ध—ये भाव उत्पन्न होते हैं।

उपशम केवल मोहनीश कर्म का ही होता है। इससे उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र प्राप्त होते हैं।

क्षय आठ कर्मों का होता है। कर्मों के क्षय से जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायक सम्यक्त्व, क्षायक चारित्र, अटल अवगाहना, अमूर्तित्व, अगुरुलघुता, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि की प्राप्ति होती है।

क्षयोपशम चार कर्मों का होता है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय। इन कर्मों के क्षयोपशम से जीव में क्रमशः निम्नलिखित बातें उत्पन्न होती हैं केवल ज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान, तीन अज्ञान और स्वाध्याय। पाँच इन्द्रिय और केवल दर्शन को छोड़कर तीन दर्शन। चार चारित्र, देश व्रत और तीन दृष्टि। पाँच लब्धि और तीन वीर्य।

सर्व कर्म पारिणामिक हैं। कर्मों के परिणमन से जीव में अनेक परिणाम होते हैं। वह गति परिणामी, इन्द्रिय परिणामी, कषाय परिणामी, लेख्या परिणामी, योग परिणामी, उपयोग परिणामी, ज्ञान परिणामी, दर्शन परिणामी, चरित्र परिणामी तथा वेद परिणामी होता है<sup>१</sup>।

स्वामी जी कहते हैं कि जड़ कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और परिणमन से जीव में जो जो भाव निष्पन्न होते हैं वे सब भाव जीव हैं।

जीवों के पाँचों—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव भी भाव जीव हैं।

इन भाव जीवों की उत्पत्ति कर्मों के सयोग-वियोग से होती है—यह स्पष्ट ही है।

कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षायिक भाव स्थिर होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वे नष्ट नहीं होते। अन्य भाव अस्थिर होते हैं। उत्पन्न होकर मिट जाते हैं।

१—पाँचों भाव विषयक इस निरूपण के लिए देखिए 'अनुयोग द्वार' सूत्र० १२६ तथा तेरा द्वार द्वा० ८



## ६—पाँच भाव ( २६ ३६ )

यहाँ भाव का अर्थ है बँध हुए कर्मों की अवस्था बिनाप अथवा कर्म-बद्ध जीवों की अवस्था विशेष ।

संसारि जीव कर्म-बद्ध अवस्था में होते हैं । ये बँधे हुये कर्म हर समय फल नहीं देते । परिपाक अवस्था में ही सुख-दुःख रूप फल देना आरम्भ करते हैं । फल देने की अवस्था में जाने को उपमावस्था या उत्पन्न भाव कहते हैं । जब बँधे हुये कर्म उपमावस्था में होते हैं तब तब कर्म-बद्ध जीव की भी बिनाप स्थिति होती है । जीव की इस स्थिति विशेष को औपसमिक भाव कहते हैं ।

इसी प्रकार जब हुये कर्मों का उपशान्त अवस्था में होना उपशमावस्था अथवा उपशम भाव है । बँधे हुये कर्मों की उपशान्त अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को औपशमिक भाव कहते हैं ।

कर्मों का क्षयोपशान्त अवस्था में होना क्षयोपशम अवस्था या क्षयोपशम भाव है । कर्मों की क्षयोपशम अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को क्षायोपशमिक भाव कहते हैं ।

कर्मों का नाश होना क्षयावस्था या क्षय भाव कहलाता है । बँधे हुये कर्मों की क्षयावस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को क्षायिक भाव कहते हैं ।

सर्व कर्म परिष्कृत करते रहते हैं—अवस्थान्तर प्राप्त होते रहते हैं । इसे कर्मों की पारिणामिक अवस्था कहते हैं । बँधे हुये कर्मों की पारिणामिक अवस्था में जीव में उत्पन्न अवस्था विशेष की पारिणामिक भाव कहते हैं ।

औपसमिक औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक इन पाँच भावों की स्थिति में जो बातें होती हैं—(१) कर्मों का क्रमशः उत्पन्न उपशम क्षम क्षयोपशम और परिष्कृत । कर्म जब पुण्य हैं । (२) कर्मों के उदय भावि से जीव निष्कृती हो बातों से निष्पन्न होता है ।

कर्म घात हैं (१) जागावरणीय—जो आत्मा की ज्ञान-शक्ति को प्रकट होने से रोकता है (२) रतीगावरणीय—जो आत्मा को देखने की शक्ति को रोकता है (३) बेचरीय—जिनसे जीव को सुख-दुःख का अनुभव होता है (४) मोहनीय—जो आत्मा को मोह-बिह्वल करता है, स्व-पर विवेक में बाधा पहुँचाता है आत्मा के सम्यक् व चारित्र्य गुणों की घात करता है (५) ग्रामुष्य—जो प्राणी की जीवन

अवधि—आयु को निर्धारित करता है, (६) नाम—जो प्राणी की गति, शरीर, परिस्थिति आदि का नियामक होता है, (७) गोत्र—जो मनुष्य के ऊँच-नीच कुल को निर्धारित करता है और (८) अन्तराय—जो दान, लाभ, भोग-उपभोग व पराक्रम इन चार बातों में रुकावट डालता है।

उदय आठ ही कर्मों का होता है। कर्मों के उदयसे जीवको चार गति, छ काय, छ लेश्या, चार कषाय, तीन वेद, समदृष्टि, सममिथ्यादृष्टि, अविरति, असज्जी, अज्ञानी, आहारता, छद्मस्थता, सयोगी, ससारता, असिद्ध—ये भाव उत्पन्न होते हैं।

उपशम केवल मोहनीश कर्म का ही होता है। इससे उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र प्राप्त होते हैं।

क्षय आठ कर्मों का होता है। कर्मों के क्षय से जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायक सम्यक्त्व, क्षायक चारित्र, अटल अवगाहना, अमूर्तित्व, अगुल्लघुता, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि की प्राप्ति होती है।

क्षयोपशम चार कर्मों का होता है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय। इन कर्मों के क्षयोपशम से जीव में क्रमशः निम्नलिखित बातें उत्पन्न होती हैं केवल ज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान, तीन अज्ञान और स्वाध्याय। पाँच इन्द्रिय और केवल दर्शन को छोड़कर तीन दर्शन। चार चारित्र, देश व्रत और तीन दृष्टि। पाँच लब्धि और तीन वीर्य।

सर्व कर्म पारिणामिक हैं। कर्मों के परिणमन से जीव में अनेक परिणाम होते हैं। वह गति परिणामी, इन्द्रिय परिणामी, कषाय परिणामी, लेश्या परिणामी, योग परिणामी, उपयोग परिणामी, ज्ञान परिणामी, दर्शन परिणामी, चरित्र परिणामी तथा वेद परिणामी होता है<sup>१</sup>।

स्वामी जी कहते हैं कि जब कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और परिणमन से जीव में जो जो भाव निष्पन्न होते हैं वे सब भाव जीव हैं।

जीवों के पाँचों—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक भाव भी भाव जीव हैं।

इन भाव जीवों की उत्पत्ति कर्मों के सयोग-वियोग से होती है—यह स्पष्ट ही है।

कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षायिक भाव स्थिर होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वे नष्ट नहीं होते। अन्य भाव अस्थिर होते हैं। उत्पन्न होकर मिट जाते हैं।

१—पाँचों भाव विषयक इस निरूपण के लिए देखिए 'अनुयोग द्वार' सूत्र० १२६ तथा तेरा द्वार द्वा० ८

## १०—द्रव्य जीव का स्वरूप ( गाथा ३७-४२ )

पहली और दूसरी गाथा से यह स्पष्ट है कि जीव के दो भेद होते हैं—(१) द्रव्य जीव और (२) भाव जीव । प्रथम गाथा में द्रव्य जीव के स्वरूप का सामान्य उल्लेख है । टिप्पणी १ ( पृ २७ ) में इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश है । यहाँ उसके स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है । द्रव्य जीव के विषय में आद्यम में निम्न बातें कही गई हैं

(१) जीव द्रव्य चेतन पदार्थ है । एक बार गौतम ने महावीर से पूछा— 'मगक्क ! क्या जीव चेतन्य है ?' महावीर ने उत्तर दिया 'जीव नियमसे चेतन्य है और जो चेतन्य है वह भी नियमसे जीव है' ।<sup>१</sup> इससे स्पष्ट है कि जीव और चेतन्य का परस्पर अभिन्न भाव सम्बन्ध है । जीव उपयोग युक्त पदार्थ कहा गया है । 'गुण्यमो ढवभोग गुणो'<sup>२</sup> 'ढवभोगकक्येण जीवे'<sup>३</sup> । उपयोग का अर्थ है ज्ञान—ज्ञानने की शक्ति और वर्तन—वैश्वाने की शक्ति । उपयोग जीव का गुण या लक्षण है । कहा है— जीव-ज्ञान वर्तन तथा सुख-दुःख की भावना से जाना जाता है<sup>४</sup> ।

(२) जीव द्रव्य अरूपी है । वह मावत् अर्थात् धातु अरस अस्पर्श पदार्थ है<sup>५</sup> । उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते और इसी कारण वह धमूर्त्त—इन्द्रियागोचर पदार्थ है ।

१—मग ११ जीवेणं मति । जीवे जीवे जीवे ? गोचमा । जीवे ताव नियमा जीवे जीवे मि—नियमा जीवे ।

२—अज ५ ३ ५ ३ मग २ १

३—मग १ ३ ४

४—अज २ ८ :

वत्तमाकक्यमो काको जीवो ढवभोगकक्यमो ।

वापनं हंसजेण च छेण य हुणेण च ॥

५—(क) अ ५ ३ ५ ३ जीवत्थिकाप् नो अवग्ने अर्थात् अरसे अस्पर्शे अरसी भावतो अवग्ने अर्थात् अरसे अस्पर्शे अरसी

(ख) मग २ १० : जीवत्थिकाप् न मति । कतिवग्ने कटिर्वावे कटिरसे कट् कप्तं ? गोचमा । अवग्ने जाव अरसी

(ग) अ ४ १ : वत्तारि अत्थिकाव । अरुत्थिकाया रं ते जीवत्थिकाप्

( ३ ) जीव द्रव्य शाश्वत है । ठाणांग (५ ३.५३०) में कहा है “कालाणि ण कयाइ णासी न कयाइ न भवइ न कयाइ न भविस्सइत्ति भुवि भवइ य भविस्सइ य धुवे णित्तिण्ण सासण्ण अक्खण्ण अव्वण्ण अवट्ठिण्ण णिच्चे<sup>१</sup> ।” जीव पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा<sup>२</sup> । वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अन्वय, स्थित और नित्य है । वह तीनों कालों में जीव रूप में विद्यमान रहता है । जीव कभी अजीव नहीं होता<sup>३</sup> । यही उसकी शाश्वतता है । गीता में कहा है—“अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे (२ २०)” —यह जीवात्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता । गीता का निम्न श्लोक भी यही बात कहता है

न त्वेवाहं जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा ।

न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम् ॥

२ १२

गीतम ने पूछा—“लोक में शाश्वत क्या है ? भगवान महावीर ने उत्तर दिया—  
“जीव और अजीव<sup>४</sup> ।”

(४) जीव उत्पाद-व्यय सयुक्त है । जीव शाश्वत ध्रुव पदार्थ होने पर भी उसमें एक के बाद एक अवस्था होती रहती है । इन क्रमिक अवस्थाओं को पारिभाषिक शब्दावली में पर्याय कहते हैं । पहली स्थिति का नाश होता है, दूसरी का जन्म होता है और इन परिवर्तित स्थितियों में चैतन्य असत्त्वात् प्रदेशी द्रव्य जीव वैसे का वैसे रहता है ।  
( देखिए टि० ८ पृ० ३६ )

(५) जीव द्रव्य अस्तिकाय है<sup>५</sup> । अस्ति=प्रदेश, काय=समूह । अमल्य अथवा अनन्त प्रदेशों का जो समूह होता है उसे अस्तिकाय कहते हैं । जीव असत्त्वात् प्रदेशों का

१—भगवती २ १०.११७ में भी ऐसा ही पाठ मिलता है ।

२—भगवती १ ४.४१

३—ठा० १० १.६३१ : ण एव भूय वा भव्व वा भविस्सइ वा ज जीवा अजीवा भविस्सति अजीवा वा जीवा भविस्सति

४—ठा० २ ४ १५१ के सासया लोए ? जीवच्चेव-अजीवच्चेव ।

५—(क) भग० २.१० ११७ : कति ण भते ! अत्थिकाया प० ? गोयमा ८ च अत्थिकाया प०, तजहा जीवत्थिकाए

(ख) ठा० ४ १ ३१४

चत्तारि अत्थिकाया अरुविकाया प० त० जीवत्थिकाए

समूह है। वस्तु से संलग्न अपृथक्क्य सूक्ष्मतम धाँस को प्रवेश कहते हैं। परमाणु पुद्गल से अलग हो सकते हैं पर प्रवेश भीष से कभी अलग नहीं हो सकते। एक परमाणु बिलने स्वाम को रोक्ता है उसे प्रवेश कहते हैं। इस माप से भीष के अंतर्स्थात प्रवेश है। पुद्गल अथयव रूप तथा अथयव प्रथय रूप होता है जबकि भीष एक प्रवेश रूप अथवा एक अथयव रूप नहीं हो सकता। यह हमेशा प्रवेशप्रथय रूप में—प्रवेशों के अखंड समूह के रूप में रहता है। (विशिष्ट टिप्पणी ६ पृ २८ पैरा ४ तथा टि ७ पृ २६ अन्तिम पैरा)

(६) यह अच्छा अमेघ आदि तथा अखंड द्रव्य है। अस्तिकाय होने से जीव सहज ही इन गुणों से बिभूयित होता है। स्वामीजी ने जो यहाँ वर्णन किया है उसका पीठा के निम्न स्तोकों से बड़ा साम्य है।

नेनं छिन्दस्ति शस्त्राणि नेनं कृदसि पावकः ।

न चैनं नरोन्मथसाधो न शोषयति भ्रातृ ।

अच्छद्योऽयमवाहोऽयमन्मैवोऽशोच्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्यात्पुरुषस्तोऽयं सनातनः ॥

१ २ ३ ७४

न इस जीवात्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है न पानी गला सकता है और न हवा भुला सकती है। यह जीवात्मा काटा नहीं जा सकता जलाया नहीं जा सकता गलाया नहीं जा सकता भुनाया नहीं जा सकता। यह नित्य है सबगण है स्थिर रहनेवाला है अचल है और सनातन है। आगम में आत्मा की इस विधेयता का बगल इन शब्दों में मिलता है— 'स न छिन्द्यः न भिद्यः न चरन्त्यः न हन्त्यः कश्चन मम कोः' ।"

१—आचारार्ह १ ३ १

भगवती (८ ३ ३३४) का निम्न पाठ भी इसी बात का समर्थन करता है।

अहं भति ! कुम्भ कुम्भाबलिषा गोहे गोहाबलिषा गोभ गोनाबलिषा मकुम्भे मकुम्भाबलिषा महिमे महिमाबलिषा ण्णमि नं पुहा वा निहा वा सौरन्त्रहा वा छिन्नाभं अं अंतरा त रि नं तहि जीवणमहि कहा ? इता ! कुहा । पुरिष नं भति ! (अं अंतर) तं अंतरे इत्थम वा पाण्ण वा अंगुल्लया वा ममागाण वा कट्टुण वा कल्लिण्य वा आमु ममाण वा मंगुममाण वा आग्निहमाण वा विग्निहमाण वा अग्गमचरेण वा निरग्गं सग्ग जाणम आप्तिरमाण वा रिप्तिरमाण वा अग्गणिहमाणं वा म्मोवहमाणे तग्गि जीवणरामं इति आवाहं वा विवाहं वा इत्थण्यहं छरिण्णं वा करेहं ? वा निण्णे समदं मो मनु म्म सग्गं मग्गम ।"

(७) जीव द्रव्य कभी विलय को प्राप्त नहीं होता। यह एक सिद्धांत है कि अस्तित्व अस्तित्व में परिणमन करता है और नास्तित्व नास्तित्व में<sup>१</sup>। द्रव्यत अस्तित्ववान जीव भविष्य में नास्तित्व में परिणमन नहीं कर सकता। गीता में कहा है—“जो असत् है उसका भाव (=अस्तित्व) नहीं होता, जो सत् है उसका अभाव (=अनस्तित्व) नहीं होता—तत्त्वदर्शियो ने इन दोनों बातों को अंतिम सिरे तक जान लिया है<sup>२</sup>।”

(८) जीव द्रव्य सख्या में अनन्त है<sup>३</sup>। एक बार गौतम ने पूछा—“जीव द्रव्य सख्यात हैं, असख्यात हैं या अनन्त ?” भगवान ने उत्तर दिया—“हे गौतम ! जीव अनन्त हैं<sup>४</sup>।” इसी प्रकार भगवान से एक बार पूछा गया—“लोक में अनन्त क्या हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया—“जीव और अजीव<sup>५</sup>।” जीवों की सख्या में कभी कमी-बेशी नहीं होती। एक बार गौतम ने पूछा—“हे भगवन् ! क्या जीव घटते बढ़ते हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! जीव न बढ़ते हैं, न घटते हैं, अवस्थित हैं।” गौतम ने फिर पूछा—“कितने काल तक जीव घटे बढ़े बिना अवस्थित रहते हैं।” भगवान ने जवाब दिया—“हे गौतम ! जीव सर्व काल के लिये अवस्थित हैं<sup>६</sup>।”

(९) जीव अनन्त होने पर भी द्रव्य जीव एक है। ठाणांग में कहा है—“आत्मा एक है<sup>७</sup>।” चूँकि द्रव्य रूप से सब आत्माएँ चेतन और असख्यात प्रदेशी हैं अतः वे एक कही जा सकती हैं। ( देखिये टि० ६ पृ० २८ पं० ५ )

१—भग० १३३२ से णूण भते ! अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्ते नत्थित्ते परिणमइ ? हता गोयमा ! जाव परिणमइ ।

२—गीता २ १६

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

३—(क) ठा० ५३५३० दव्वओ ण जीवात्थिकाए अणताइ दव्वाइ

(ख) भग० २१०११७ दव्वओ ण जीवात्थिकाए अणताइ जीवदव्वाइ ।

४—भग० २५.२ ७१६ जीवदव्वा ण भते ! कि सखेज्जा असखेज्जा अणता ? गोयमा ! नो सखेज्जा नो असखेज्जा अणता ।

५—ठा० २४ १५१ के अणता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव ।

६—भग० ५८२०१ भन्तेत्ति भगव गोयमे जाव एव वयासी—जीवाण भते ! कि वद्ध ति हायति अवट्ठिया ?, गोयमा ! जीवा णो वद्ध ति नो हायति अवट्ठिया । जीवा ण भते ! केवइय काल अवट्ठिया [ वि ] ? सव्वद्ध ।

७—ठा० ११ - एगे आया

समूह है। वस्तु से संसृष्ट प्रपञ्चक्य सूक्ष्मतम धातु को प्रवेश कहते हैं। परमाणु पुद्गल से प्रसृष्ट हो सकते हैं पर प्रवेश जीव से कभी प्रसृष्ट नहीं हो सकते। एक परमाणु चितने स्थान को रोक्ता है उसे प्रवेश कहते हैं। इस माप से जीव के असंख्यात प्रवेश हैं। पुद्गल प्रपञ्चक्य तथा प्रपञ्चक्य-प्रपञ्चक्य रूप होता है जबकि जीव एक प्रवेश रूप भयवा एक प्रपञ्चक्य रूप नहीं हो सकता। यह हमेशा प्रदेशप्रपञ्चक्य रूप में—प्रवेशों में—प्रसृष्ट समूह के रूप में रहता है। (वेदिए टिप्पणी १ पु २८ पेटा ४ तथा टि ७ पु २१ अन्तिम पेटा)

(१) यह अक्षय्य अमोघ जाति तथा अक्षय्य द्रव्य है। अस्थिरता होने से जीव सहज ही इन मुक्तों से विभूषित होता है। स्वामीजी ने जो यहाँ वर्णन किया है उसका गीता के निम्न श्लोकों से बड़ा साम्य है।

नेन क्षिप्रमिति यस्मात्ति नेन दहति पाक्क ।

न नेन वसेयकत्वापो न चोपपति मादत्त ।

अक्षय्योऽयमवाहोऽयमवसेयोऽयोऽयं पुन न ।

नित्यं सर्वगतं स्थाणुरक्षोऽयं सनातन ॥

२ १३ २४

न इस जीवात्मा को सत्त्व काट सकते हैं, न धाग जला सकती है न पानी पसा सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह जीवात्मा काटा नहीं जा सकता जलाना नहीं जा सकता गलाया नहीं जा सकता मुझाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, सबगत है स्थिर रहनेवाला है, प्रपञ्च है और सनातन है। आगम में आत्मा की इस विशेषता का बचन इन श्लोकों में मिलता है—“ये न क्षिप्रम् न मित्रम् न वयम् ॥ इहम्ह कथं सत्त्व कोए १”

१—आचारार्त्त १ ३ २

सनातनी (८ १ १२४) का विष्णु पाठ भी इसी बात का समर्थन करता है :

“अहं भति ! कुम्मे कुम्मावक्षिमा गोहे गोहावक्षिमा गोहे गोवावक्षिमा मयुस्से मयु स्सावक्षिमा मक्षिसे मक्षिसावक्षिमा एप्पसि नं बुद्धा वा विद्धा वा संत्तेनब्बहा वा छिन्नात्तं न अंतरा ते वि नं तेहि जीवपपुरेहि पुब्बा ? हांता ! पुब्बा ! पुरिसे नं भति ! (अंतर) ते अंतरे इत्थं वा पाण्य वा जंगुमया वा सक्काणए वा कट्टण वा कक्किसेय वा धासु सामागे वा संगुममागे वा नासिद्धमागे वा निशिद्धमागे वा अण्णयरेण वा सिद्धमेण सत्त्व वापुणं वापिद्धमागवा विपिद्धमागे वा अण्णिद्धमागे वा समोत्तमागे तस्मि जीवपपुसत्तं किंवि भावाइ वा विपाइ वा उप्पायाइ कविच्छां वा करेइ ? गो तिब्बट्टे समट्टे, मो कम्पु सत्त्व सत्त्व संकम ॥

(७) जीव द्रव्य कभी विलय को प्राप्त नहीं होता। यह एक सिद्धांत है कि अस्तित्व अस्तित्व में परिणमन करता है और नास्तित्व नास्तित्व में<sup>१</sup>। द्रव्यत अस्तित्ववान जीव भविष्य में नास्तित्व में परिणमन नहीं कर सकता। गीता में कहा है—“जो असत् है उसका भाव (=अस्तित्व) नहीं होता, जो सत् है उसका अभाव (=अनस्तित्व) नहीं होता—तत्त्वदर्शियो ने इन दोनों बातों को अंतिम सिरे तक जान लिया है”<sup>२</sup>।

(८) जीव द्रव्य सख्या में अनन्त है<sup>३</sup>। एक बार गौतम ने पूछा—“जीव द्रव्य सख्यात हैं, असख्यात हैं या अनन्त ?” भगवान ने उत्तर दिया—“हे गौतम ! जीव अनन्त हैं<sup>४</sup>।” इसी प्रकार भगवान से एक बार पूछा गया—“लोक में अनन्त क्या हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया—“जीव और अजीव”<sup>५</sup>। जीवों की सख्या में कभी कभी-बेशी नहीं होती। एक बार गौतम ने पूछा—“हे भगवन् ! क्या जीव घटते बढ़ते हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! जीव न बढ़ते हैं, न घटते हैं, अवस्थित हैं।” गौतम ने फिर पूछा—“कितने काल तक जीव घटे बढे बिना अवस्थित रहते हैं।” भगवान ने जवाब दिया—“हे गौतम ! जीव सर्व काल के लिये अवस्थित हैं<sup>६</sup>।”

(९) जीव अनन्त होने पर भी द्रव्य जीव एक है। ठाणांग में कहा है—“आत्मा एक है<sup>७</sup>।” चूँकि द्रव्य रूप से सब आत्माएँ चेतन और असख्यात प्रदेशी हैं अतः वे एक कही जा सकती हैं। ( देखिये टि० ६ पृ० २८ पं० ५ )

१—भग० १३३२ से णूण भते ! अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्ते नत्थित्ते परिणमइ ? हता गोयमा ! जाव परिणमइ ।

२—गीता २१६

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

३—(क) ठा० ५३५३० दव्वओ ण जीवात्थिकाए अणताइ दव्वाइ

(ख) भग० २१०११७ दव्वओ ण जीवत्थिकाए अणताइ जीवदव्वाइ ।

४—भग० २५२७१६ जीवदव्वा ण भते ! कि सखेज्जा असखेज्जा अणता ? गोयमा ! नो सखेज्जा नो असखेज्जा अणता ।

५—ठा० २४१५१ के अणता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव ।

६—भग० ५८२२१ भन्तेत्ति भगव गोयमे जाव एव वयासी—जीवाण भते ! कि वद्ध ति हायति अवट्ठिया ? गोयमा ! जीवा णो वद्ध ति नो हायति अवट्ठिया । जीवा ण भते ! केवइय काल अवट्ठिया [ वि ] ? सव्वद्ध ।

७—ठा० ११ एमे आया



( १० ) यह लोक-ब्रह्म है : “लोकभो लोकपमाप्नोते” ।<sup>१</sup> क्षेत्र की दृष्टि से जीव लोक परिमित है । लोक के बाहर जीव ब्रह्म नहीं होता । “वहाँ तक लोक है वहाँ तक जीव है । वहाँ तक जीव है वहाँ तक लोक है” ।

११—ब्रह्म के लक्षण, गुणादि भाव जीव हैं (शाखा ४३-४४) :

शाखा २२ में कहा गया है—‘भाव ते लक्षण गुण परम्याम ते सो भावे जीव स चाय ।’ यहाँ इसी बात को पुनः दुहराया गया है । इसका भाव टिप्पणी ८ (पृ० ३६ ७) में स्पष्ट किया जा चुका है । यहाँ लक्षण गुण और पर्याय को भाव जीव कहने के साथ-साथ भौतिक भावि पाँच भावों को भी भाव जीव कहा है । जीव के भाव लक्षण, गुण और पर्याय ब्रह्म भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं । ब्रह्मे हों या बुरे, सब भाव जीव हैं । पाँच भावों में से धार्मिक भाव को छोड़कर अवश्य चार भाव स्थिर नहीं रहते । कर्मों के जल से निष्पन्न कितने ही धार्मिक भाव स्थिर होते हैं ।

१२—जीव ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कैसे ? (शाखा ४५-४६)

एक बार गौतम ने भगवान् भगवान् महावीर से पूछा—“जीव ब्रह्मचर्य है या ब्रह्मचर्य ।” भगवान् ने उत्तर दिया—‘गौतम ! जीव ब्रह्मचर्य भी है और ब्रह्मचर्य भी ।’ गौतम ने पूछा—‘भगवान् ! आप ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?’ भगवान् ने उत्तर दिया—‘गौतम ! जीव ब्रह्म की अपेक्षा ब्रह्मचर्य है और भाव की अपेक्षा ब्रह्मचर्य । इस हेतु से कहता हूँ कि जीव ब्रह्मचर्य भी है और ब्रह्मचर्य भी ।’<sup>२</sup> स्वामीजी ने इन शाखाओं में भाग्य की इसी बात को रखा है । जीव के चित्त में भाव—पर्याय हैं वे उत्पन्न होकर विहीन हो जाते हैं । इससे ब्रह्मचर्य है । जीव ब्रह्म स्वयं कभी विसय को प्राप्त नहीं होता इसलिये वह ब्रह्मचर्य है । वह भाव है और भावे भी रहेगा इसलिये ब्रह्मचर्य है । जीव भौतिक होकर विषयबन्ध योगि में उत्पन्न होता है, विषयबन्ध योगि से निकल मनुष्य होता है भावि भावि इसलिये ब्रह्मचर्य है<sup>३</sup> ।

१—डा ५ ३ ५३

२—डा १ ६३१ आज ताव कौगे ताव ताव जीवा भाव ताव जीवा ताव ताव कोप

३—भा ७ २७३ : गौतमा ! ब्रह्मचर्याद् ब्रह्मचर्या भावचर्याद् असात्तया स तवद्वयं गौतमा । एवं ब्रह्मचर्य—जीवा सिध सात्तया सिध असात्तया ।

४—भा ६ ३४ ३८७

सात्तया जीव अभावी ! अ न कयाद् भावि जाय निचये असात्तया जीवे अभावी ! अ न निरद्वय मन्विता निरिद्वयजीविन भवद् निरिद्वयजीविन मन्विता मनुष्य भवद् मनुष्य भविता बने भवद् ।

१३—आश्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव है ( गाथा ४८-५६ ) :

नव पदार्थों में जीव और अजीव के उपरांत अवशेष पदार्थ जीव हैं अथवा अजीव—यह एक प्रश्न है। स्वामी जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है अजीव अजीव है क्योंकि वह तीनो कालों में अजीव ही रहता है। पुण्य अजीव है कारण पुण्य कर्म पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल अजीव है अतः पुण्य अजीव है। इसी कारण पाप भी अजीव है। बंध पदार्थ भी अजीव है क्योंकि वह शुभ अशुभ कर्मों के बंध स्वरूप है। बाकी आश्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष जीव के भाव हैं अतः जीव हैं<sup>१</sup>। यहाँ इसी प्रसंग का विस्तार के साथ विवेचन है। जीव कर्मों का कर्ता है इस कारण वह आश्रव है। जीव कर्मों को रोकने वाला है इसलिये वह सवर है। जीव कर्मों को तोड़ने वाला है इस कारण निर्जरा है। जीव कर्मों का सम्पूर्ण क्षय कर मुक्त होने वाला है अतः मोक्ष है।

आश्रव से कर्म आते हैं। कर्म अजीव हैं। कर्म ग्रहण करने वाला आश्रव जीव है। सवर से कर्म रुकते हैं। रूकने वाले कर्म अजीव हैं। रोकने वाला सवर जीव है। निर्जरा से कर्मों का आंशिक क्षय होता है। क्षय होने वाले कर्म अजीव हैं। कर्मों का आंशिक क्षय करने वाली निर्जरा जीव है। मोक्ष सम्पूर्ण कर्मों का क्षय है। जो क्षय होते हैं वे अजीव कर्म हैं। क्षय करने वाला मोक्ष जीव है।

आश्रव कामभोगों के साथ संयोग स्वरूप है। सवर त्याग रूप है। आश्रव से अजीव कर्म आते हैं। सवर से अजीव कर्म रुकते हैं। निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है। सवर, निर्जरा और निर्जरा की करनी आदरणीय हैं। जो जीव आश्रव से संयुक्त होता है वह पाप कर्म का बंध करता है। इससे वह अपने भव-भ्रमण की वृद्धि करता है इसलिये वह स्रोतगामी है—संसार के सम्मुख है। जो त्याग और तपस्या रूप सवर और निर्जरा को अपनाता है वह कर्मों को रोकता और तोड़ता हुआ संसार को पार करता है। वह प्रतिश्रोतगामी है।

आश्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव हैं।

१४—सावद्य निरवद्य सर्व कार्य भाव जीव हैं ( गाथा ५७-५८ ) :

जितने भी कार्य हैं उनको दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) सावद्य और (२) निरवद्य। सावद्य कृत्य हेय हैं, निरवद्य कृत्य उपादेय हैं। सावद्य कृत्य आज्ञा के बाहर हैं, निरवद्य कृत्य आज्ञा के अंदर हैं। जो निरवद्य क्रिया करता है वह विनयी है, जो सावद्य

क्रिया करता है वह अभिनयी है। सावध और निरवध क्रिया करने वाले दोनों ही नाब भीव हैं।

१५—आध्यात्मिक बीर छौकिक बीर भाव जीव हैं ( भाषा ५६ ६० )

बीर दो तरह के होते हैं—एक सांसारिक बीर और दूसरे आध्यात्मिक बीर। जो कर्म-रिपुओं से युद्ध करने में अपनी शक्ति को लगाते हैं वे आध्यात्मिक बीर हैं। जो सांसारिक रिपुओं से ही युद्ध करते हैं वे आध्यात्मिक बीर नहीं केवल सांसारिक बीर हैं। दोनों ही नाब भीव हैं। आध्यात्मिक बीर मोक्ष को प्राप्त करता है सांसारिक बीर अपने संसार की वृद्धि करता है।



## अजीव पदार्थ

दुहा

- १—जिसे अजीव में ओल्लासना त्याग नहं हूं नाव मे।  
 बाँडा ना पगट नहं ने नुजो जाँग उमे।

ढाल : २

(नम करो क्या मया करनी—५ डेगी)

- १—बन बन अजाय है जल में दूधाल जाँग जी।  
 से पावंड कठ अजीव छे, त्यागी वृद्धंत को सिछाँग जी।  
 से अजीव पगट ओल्लासो॥

- २—जाँग अजाय बनाने अहमीकहा त्यागे बनकर नम पगट नाहि जी।  
 एक पृथाल द्रव्य हनी कह्यो बाँडिक मरे दिन नाहि जी॥

- ३—से पाँचोइ द्रव्य मेला गे, निग मेला मनेल न होय जी।  
 अत आनवनीकहा त्यागे मेला कर मरे नही जोय जी॥

- ४—बन द्रव्य बनोलीकय छे, आसरी ने छती वस्त ताय जी।  
 अस्त्याय प्रवेस छे तेहनां कय कही छे इत त्याय जी॥

- ५—अबन द्रव्य बनोलीकय छे, अ सि छती वस्त ताय जी।  
 अस्त्याय प्रवेस छे तेहनां तिनने कय कही इन त्याय जी॥

६ यह अंकी है। प्रत्येक गाथा के अन्त में इसकी पुनरावृत्ति होती है।

२

अजीव पदार्थ

: २ :

## अजीव पदार्थ

### दोहा

- १—अजीव पदार्थ<sup>१</sup> की पहचान के लिये उसके भावभेद सन्नेप में प्रगट करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना ।
- अजीव पदार्थ के विवेचन की प्रतिज्ञा

### ढाल : २

- १—जीव के उपरान्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल इन पांच द्रव्यों को और जानो । ये पाँचों ही द्रव्य अजीव हैं<sup>२</sup> । बुद्धिमान इनकी पहचान करें ।
- पाँच अजीव द्रव्यों के नाम
- २—इनमें से प्रथम चार द्रव्यों को भगवान ने अरूपी कहा है । इनमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं है, केवल पुद्गल द्रव्य को रूपी कहा है, उसमें वर्णादि चारों मिलते हैं<sup>३</sup> ।
- प्रथम चार अरूपी, पुद्गल रूपी
- ३—ये पाँचों ही द्रव्य एक साथ रहते हैं परन्तु इनमें मिलावट नहीं होती । एक साथ रहने पर भी प्रत्येक अपने-अपने गुणों को लिये हुए रहता है । इनकी मिलावट करना किसी के लिये भी संभव नहीं है<sup>४</sup> ।
- प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व
- ४—धर्म द्रव्य अस्तिकाय है । अस्ति अर्थात् जो वस्तु सत् है और काय अर्थात् जिसके असख्यात प्रदेश हैं । असख्यात प्रदेशी सत् (अस्तित्व वाली) वस्तु होने से जिन-भगवान ने धर्म द्रव्य को धर्मास्तिकाय कहा है ।
- धर्म, अधर्म, आकाश अस्तिकाय क्यों ? (गा० ४-६)
- ५—अधर्म द्रव्य भी अस्तिकाय है । यह भी सत् (अस्तित्व वाली) वस्तु है और इसके असख्यात प्रदेश हैं, इसलिये अधर्म द्रव्य को भी अस्तिकाय कहा गया है ।

६—आकाश इव्य आकास्तीकाय छै, आ पिण छत्ता वसत छै ताय जी ।  
अनंत प्रदेस छु तेहुनां तिणसं काय कही जिण राम जी ॥

७—धर्मास्ती अधर्मास्ती काय ता पेंहली छै लोक प्रमाण जी ।  
लोक अलोक प्रमाण आकास्ती लांवी नें पेंहली जाण जी ॥

८—धर्मास्ती नें अधर्मास्ती बले सीजी आकास्तीकाय जी ।  
अे तीनू कहीं जिण सासरी तीनइ काल रे मांय जी ॥

९—अ तीनूई इव्य छै जू जूआ जूआ जूआ गुण परजाय जी ।  
त्यारी गुण परजाय फटे नहीं सासता तीन काल रे मांय जी ॥

१०—ए तीनूई इव्य फेली रह्या ते तो हूले बाले नहीं ताय जी ।  
हूले बाले ते पुदगल जीव छै, ते फिरे छै लोक रे मांय जी ॥

११—जीव नें पुदगल बाले तेहुनें साज धर्मास्तीकाय जी ।  
अनंता बाले त्यानें साज छु, तिण सूं अनंती कही परजाय जी ॥

१२—जीव नें पुदगल बिर रहे त्यानें साज अधर्मास्तीकाय जी ।  
अनंता बिर रहे त्यानें साज छै, तिण सूं अनंती कही परजाय जी ॥

१३—जीव अजीव सब दरब नों, भाजन आकास्तीकाय जी ।  
अनंता रो भाजन तेह सूं अनंती कही परजाय जी ॥

- ६—आकाश द्रव्य आकाशास्तिकाय है। यह भी सत् ( अस्तित्व वाली ) वस्तु है और इसके अनन्त प्रदेश है इसलिये जिन भगवान ने आकाश द्रव्य को अस्तिकाय कहा है<sup>५</sup>।
- ७—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोक-प्रमाण पहली है। धर्म, अधर्म, आकाश आकाशास्तिकाय लोकालोक प्रमाण लम्बी और पहली है<sup>६</sup>। का क्षेत्र-प्रमाण
- ८—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय इन तीनों ही को भगवान ने शाश्वत कहा है। इनका अस्तित्व तीनों काल में रहता है। तीनों शाश्वत द्रव्य
- ९—ये तीनों ही द्रव्य अलग-अलग है। तीनों के गुण और पर्याय भिन्न-भिन्न है। इनके गुण और पर्याय परस्पर में अपरिवर्तन-शील हैं (एक के गुण पर्याय दूसरे के नहीं होते)। ये तीनों काल में शाश्वत रहते हैं<sup>७</sup>। तीनों के गुण पर्याय अपरिवर्तनशील
- १०—ये तीनों ही द्रव्य फैले हुए हैं, ये हलन-चलन नहीं करते—निष्क्रिय है। केवल पुद्गल और जीव ही सक्रिय (हलन-चलन क्रिया करने वाले) हैं। ये समस्त लोक में हलन-चलन क्रिया करते हैं<sup>८</sup>। तीनों निष्क्रिय द्रव्य
- ११—जीव और पुद्गल जो चलन क्रिया करते हैं, उसमें धर्मास्तिकाय का सहारा रहता है। गमन करते हुए अनन्त जीव और पुद्गलों को सहारा देने से धर्मास्तिकाय की अनन्त पर्यायें कही गयी हैं। धर्मास्तिकाय का लक्षण और उसकी पर्याय - संख्या
- १२—स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को अधर्मास्तिकाय सहायक होती है। स्थिर होते हुए अनन्त जीव और पुद्गलों को सहायक होने से अधर्मास्तिकाय की अनन्त पर्यायें कही गई हैं। अधर्मास्तिकाय का लक्षण और उसकी —पर्याय-संख्या
- १३—जीव अजीव सर्व द्रव्यों का भाजन आकाशास्तिकाय है। अनन्त पदार्थों का भाजन होने से इसकी अनन्त पर्यायें कही गई हैं। आकाशास्तिकाय का लक्षण और पर्याय-संख्या



૧૪—બાલવાનેં સામ ધર્મસ્તી, ચિર રહવાનેં અધર્મસ્તીકાય બી ।  
આકાશ વિકાસ માજન ગુણ, સવ દ્રવ્ય રહે તિણ માંય બી ॥

૧૫—ધર્મસ્તી રા ટીન મંચ છે, ક્ષય મે દેસ પરદેસ બી ।  
આસી ધર્મસ્તી સંઘ છે, તે ઝળી નહીં સ્પર્લેસ બી ॥

૧૬—એક પ્રવેસ બી આદિ દે એક પ્રવેસ ઝળી સંઘ ન હોય બી ।  
ત્યાં છા દેસ પ્રવેસ છે, તિણનેં ક્ષય મ જાળજો કોય બી ।

૧૭—ધર્મસ્તીકાય તો સેંવાલે પડી તાવજા છોહી બ્યૂં એક બાર બી ।  
તિણરે બેંટો મેં બીંટો કોઈ નહીં વલે નહીં છે કીં સાંઘ તિમાર બી ॥

૧૮—ગુદગાસ્તી સું પ્રદેસ ન્યારો વરુષો તિણનેં પરમાણુ કહ્યો જિણરાય બી ।  
તિણ સૂક્ષ્મ પરમાણુ બની તિણ સું માપી છે ધર્મસ્તીકાય બી ॥

૧૯—એક પરમાણુઓ ફરસેં ધર્મસ્તી તિણનેં પ્રદેસ કહ્યો જિણરાય બી ।  
જળ માપા સું ધર્મસ્તીકાય નો અસંખ્યાતા પ્રદેસ હુવે તાય બી ॥

૨૦—તિણ સું અસંખ્યાત પ્રવેસી ધર્મસ્તી અધર્મસ્તી વિણ હમટીજ જાંબ બી ।  
અમતા આજાસ્તીકાય માં પ્રવેસ જળ રીત પિછાંબ બી ॥

૨૧—કાલ પવારથ સેહનાં દ્રવ્ય જહ્યા છે અનંત બી ।  
ભીપનાં ભીપજેનેં ભીપજસી બલિ તિણરો કલેય ન આવસી અઠ બી ॥

- १४—धर्मास्तिकाय चलने में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में तथा आकाशास्तिकाय का स्वभाव (गुण) द्रव्यों को स्थान देना है—सर्व द्रव्य उसीमें रहते हैं<sup>१</sup> । तीनों के लक्षण
- १५—धर्मास्तिकाय के तीन भेद हैं—(१) स्कन्ध, (२) स्कन्ध देश, और (३) स्कन्ध-प्रदेश । जरा भी अन्यून—समूची धर्मास्तिकाय को स्कन्ध कहते हैं । धर्मास्तिकाय के स्कन्ध, देश, प्रदेश (गा० १५-१६)
- १६—एक प्रदेश से आदि कर (लगा कर) एक प्रदेश कम तक स्कन्ध नहीं, पर देश और प्रदेश होते हैं । प्रदेश मात्र भी न्यून को कोई स्कन्ध न समझे<sup>१०</sup> ।
- १७—धर्मास्तिकाय धूप और छांह की तरह सलग्न रूप से फैली हुई है । न तो उसके चातुर्दिक कोई घेरा है और न कोई सधि (जोड़) ही<sup>११</sup> । धर्मास्तिकाय कैसा द्रव्य है ?
- १८—पुद्गलास्तिकाय से जो एक प्रदेश पुद्गल अलग हो जाता है उसको जिन भगवान ने परमाणु कहा है । उस सूक्ष्म परमाणु से धर्मास्तिकाय मापा गया है<sup>१२</sup> । परमाणु की परिभाषा
- १९—एक परमाणु जितने धर्मास्तिकाय को स्पर्श करता है उतने को जिन भगवान ने प्रदेश कहा है । इस माप से धर्मास्तिकाय के असख्यात प्रदेश होते हैं । प्रदेश के माप का आधार परमाणु (गा० १९-२०)
- २०—इस माप से धर्मास्तिकाय असख्यात प्रदेशी द्रव्य है । अधर्मास्तिकाय भी उतनी ही है । इसी माप से आकाशास्तिकाय के अनन्त प्रदेश होते हैं<sup>१३</sup> ।
- २१—काल अजीव द्रव्य है । उसके अनन्त द्रव्य कहे गये हैं । वे उत्पन्न हुए, होते और होंगे । उनका कभी भी अन्त नहीं आयेगा । काल के द्रव्य अनन्त हैं (गा० २१-२२)

२२—गये काल अनंता समां हुआ बरतमान समो एक जाण जो ।  
आगमीय काले अनंता हुसी, ए काल द्रव्य पिछाण जो ॥

२३—काल द्रव्य नीपज्जा आसरी सासतो कहाँ जिनराम जी ।  
उपजे में विणसे तिण आसरी, असासतो कहाँ हण न्याय जी ॥

२४—तिण सूं काल बरत नहि सासता ए सो उपजे छै जेम प्रवाह जी ।  
जे उपजे ते समो विणसे सही तिणरो कदेव न आवे छै पाह जी ॥

२५—सुरज ने चन्द्रमादिक नी चाल थी समो नीपजे दगचाल जी ।  
नीपज्जा लेखे तो काल सासतो समयादिक सब अभाकाल जी ॥

२६—एक समो नीपजे में विणसे गयो पछै बीजो समो हुवे छाय जी ।  
बीजो विणस्तो सीजो नीपजे इम अनुक्रमे नीपजता जाय जी ॥

२७—काल बरते छै अछाई बीप रं अछी बीप बारे काल नाहिं जी ।  
आछी बीप बारता ओतपी एक ठाम रहे त्थारु त्थारु जी ॥

२८—बोय समयादिक मेला हुवे महीं तिणसूं काल नें अवन कहाँ जिनराम जी ।  
अंन तो हुवे चणा रासमयाम जी समयाय विण अंन न पाय जी ॥

२९—अनता गये काल समां हुआ ते एकठ्य मेला मही हुआ कोय जी ।  
ए तो उपजेनें विणसे गया तिण रो अंन बिह्वां कपी होय जी ॥

- २२—गत काल में अनन्त समय हुए हैं, वर्तमान काल में एक समय है और आगामी काल में अनन्त समय होंगे। यह काल द्रव्य है। इसको पहचानो<sup>१४</sup>।
- २३—भगवान ने काल द्रव्य को निरन्तर उत्पन्न होने की अपेक्षा से शाश्वत कहा है। यह उत्पन्न होता और विनाश को प्राप्त होता है, इस दृष्टि से इसको अशाश्वत कहा है। काल शाश्वत-अशाश्वत का न्याय (गा० २१-२६)
- २४—काल द्रव्य शाश्वत नहीं हैं। ये प्रवाह की तरह निरन्तर उत्पन्न होते हैं। जो समय उत्पन्न होता है वह विनाश को प्राप्त होता है। प्रवाह रूप से काल का कभी अंत नहीं आता।
- २५—सूर्य और चन्द्रमादि की चाल से समय निरन्तर जल-प्रवाह की तरह उत्पन्न होता रहता है। इस उत्पत्ति की दृष्टि से काल शाश्वत है। समयादि सर्व अद्धा काल की यही बात है।
- २६—एक समय उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है कि दूसरा समय उत्पन्न हो जाता है, दूसरे का विनाश होता है कि तीसरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह समय एक के पीछे एक—अनुक्रम से उत्पन्न होते जाते हैं<sup>१५</sup>।
- २७—काल ढाई द्वीप में वर्तन करता है। उसके बाहर काल नहीं है। ढाई द्वीप के बाहर के ज्योतिषी इसी कारण वहीं के वहीं एक जगह रहते हैं<sup>१६</sup>। काल का क्षेत्र
- २८—दो समय एकत्रित नहीं होते इसलिए जिन भगवान ने काल के स्कन्ध नहीं कहा है। स्कन्ध बहुतों के समुदाय से होता है। समुदाय बिना स्कन्ध नहीं होता। काल के स्कन्ध, देश, प्रदेश, परमाणु क्यों नहीं? (गा० २८-३२)
- २९—अतीत काल में अनन्त समय हुए हैं। वे तो जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही उनका विनाश भी हो गया। वे कभी एक साथ टकटे नहीं टपे फिर उनका स्कन्ध कैसे हो?

३०—आगमे काले अनंता समा होसी ते पिण एकठा मेलानहीं कोय जी ।  
ते तो उपजनें किल्लावसी, तिण सूं खंभ किसी पर होय जी ॥

३१—वस्तुमान समो एक काल रो एक समा रो खंभ न होय जी ।  
ते पिण उपजनें किले आससी, काल रो धिर द्रव्य न कोय जी ॥

३२—खंभ विना देस हुबे नहीं खंभ देस विना नहीं प्रदेस जी ।  
प्रदेस अलगो नहीं हुबे खंभ जी परमाणूओ न हुबे लब्धेस जी ॥

३३—तिण मू काल नें खंभ कह्यो नहीं कले नहीं कह्यो देस प्रदेस जी ।  
खंभ जी छटे अलगो पर्या विना परमाणूओ कुन कह्येस जी ॥

३४—काल ने मापो चाव्यो तीक्ष्णरां, चन्द्रमादिक रीचाल विख्यात जी ।  
ते चाल सया काल सासती ते वध घटे नहीं तिल मात्र जी ॥

३५—तियमूं मागे तीक्ष्णर बांधीयो जगन समो चाव्यो एक जी ।  
जगन धिक्कार्ये ने द्रव्य नी तिण सूं द्रव्यरारा मन्थनेस जी ॥

३६—अर्गव्यात्रा समा री धात्री भावनी पद्ये मोहरत पोहर दिन रात आ ।  
पगमातरित भवन धापीया दोय भवना रो बरम कियल जी ॥

३७—म बह्निं पतिं पय सागर उगगणीमें भवगामी जांग जी ।  
जाय पुनः पगरान धापीया हम काल द्रव्यमें पिछांग जी ॥

३०—आगामी काल में भी अनन्त समय होंगे। वे भी एक-साथ इकट्ठे नहीं होंगे। वे जैसे उत्पन्न होंगे वैसे ही उनका विनाश हो जायगा। तब स्कध किम् तरह होगा ?

३१—वर्तमान काल एक समय रूप है और एक समय का — स्कध नहीं होता। यह एक समय भी उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। काल का इस तरह कोई स्थिर द्रव्य नहीं होता।

३२—स्कध बिना काल के देश नहीं होता। स्कध और देश के बिना प्रदेश नहीं होता। यहाँ स्कध से प्रदेश अलग नहीं होता है इसलिए काल के परमाणु भी नहीं होता।

३३—इसीलिए काल के स्कध नहीं कहा है और न देश और प्रदेश ही कहे हैं। स्कध से छूटकर अलग हुए बिना उसके परमाणु कौन मानेगा<sup>१७</sup> ?

३४—तीर्थकरों ने काल का माप चन्द्रमादिक की विख्यात चाल—गति से स्थिर किया है। यह चाल—गति सदा तीन काल में शाश्वती है। यह तिल मात्र भी घटती-बढ़ती नहीं<sup>१८</sup>।

३५—तीर्थकरों ने इसी चाल से काल का माप बाँधा है, और जघन्य काल एक 'समय' रूप स्थापित किया है। 'समय' कार्य और काल द्रव्य की जघन्य स्थिति है। उससे अधिक काल की स्थिति के अनेक भेद हैं।

जघन्य काल  
समय

३६—असख्यात समय की आवलिका फिर मुहूर्त, पहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और दो अयनों का वर्ष स्थापित किया है।

काल के भेद  
(गा० ३६-३८)

३७—इस तरह कहते-कहते पत्थोपम, सागरपम, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, यावत् पुद्गल-परावर्त स्थापित किए हैं।

। तरह काल द्रव्य को पहिचानो<sup>१९</sup>।

३८—इण विध गयो काल नीकस्यो इम हीज आगमीयो काल जी ।  
बरतमान समो पूर्खे तिण सम एण समो छ अवाकाल जी ॥

३९—ते समो वरते छै भही कीप म तिरछो एती दूर जाण जी ।  
असो बरतै जोसण खळ लो, नवसा ओजन परमाण जी ॥

४०—नीचो वरते सहस ओजन लो माकिवेह री सो बिअय र माय जी ।  
त्यामे वरते अनंता द्रव्यां उमरे, तिणसुं अनंती कही छै परजाय जी ॥

४१—एक एक द्रव्य रे उमरे, एक एक समो निप्यो ताम जी ।  
तिणसुं एक समाने अनंता कहा कालतणी परजाय रे न्याय जी ॥

४२—कहि कहि नैं कितरो कहू वरतमान समो सदा एक जी ।  
तिण एकज नैं अनंता कहा तिणनैं ओलखो आण अनेक जी ॥

४३—ए काल द्रव्य अस्सी तणो कह्यो ॥ अल्प बिस्तार जी ।  
हिने पुवगल द्रव्य बसी तणो बिस्तार सुणो एक बार जी ॥

४४—पुवगल रा द्रव्य अनंता कहा त द्रव्य तो सासता जाण जी ।  
भावे तो पुवगल असासतो तिणरी कुम्भत करबो पिछांन जी ॥

४५—पुवगल रा द्रव्य अनंता कहा ते घटे बघ महीं एक अ ।  
घटे बघे ते मान पुवगल, तिणरा छै मेव अनेक जी ॥

- ३८—इस तरह अतीत काल व्यतीत हुआ है । आगामी काल भी इसी तरह व्यतीत होगा । वर्तमान समय में, जब कि पूछा जा रहा हो, एक समय अद्वाकाल है<sup>२०</sup> ।
- ३९—यह समय तिरछा ढाई द्वीप में वर्तन करता है । ऊँचा ज्योतिष चक्र तक नौ सौ योजन प्रमाण वर्तन करता है ।
- ४०—नीचें सहस्र योजन तक महा विदेह की दो विजय में वर्तन करता है<sup>२१</sup> । इन सब में काल अनन्त द्रव्यों पर वर्तन करता है इससे काल की अनन्त पर्याय कही गयी है ।
- ४१—एक ही समय को अनन्त द्रव्यों पर गिनने से काल की अनन्त पर्याय कही गयी है । काल की पर्याय की दृष्टि से एक समय को अनन्त समय कहा है ।
- ४२—कह कर मैं कितना बतला सकता हूँ । वर्तमान समय सदा एक है । इस एक को ही अनन्त कहा है, यह विवेक पूर्वक समझो<sup>२२</sup> ।
- ४३—अरूपी काल द्रव्य का यह सक्षेप में विवेचन किया है । अथ रूपी पुद्गल का विस्तार ध्यान पूर्वक सुनो ।
- ४४—पुद्गल द्रव्य अनन्त कहे गये हैं । इन द्रव्यों को शाश्वत समझो । भाव पुद्गल अशाश्वत है । बुद्धिमान द्रव्य और भाव पुद्गल की पहिचान करें ।
- ४५—पुद्गल द्रव्य अनन्त कहे हैं । वे एक भी घटते-बढ़ते नहीं । घट-बढ़ तो भाव पुद्गलों की होती है, जिनके अनेक भेद हैं<sup>२३</sup> ।
- काल के भेद :  
तीनों काल में एक से काल-क्षेत्र  
(गा० ३९-४०)
- काल पर्याय अनन्त  
(गा० ४०-४२)
- द्रव्य भाव पुद्गल की शाश्वतता-अशाश्वतता  
(गा० ४४-४५)



४६—तिणरा च्यार भेद जिणवर कहा, लंघ में वेस प्रवेस जी ।  
चोचो भेद न्यारो परमाणूयो तिणरा छै ओहीज बिसेस जी ॥

४७—लंघ रे लागो त्थां लग परवेस छ, ते छुटै नैं एकसो होय जी ।  
तिणनें कहीजे परमाणूयो, तिण म फेर पड़यो नहीं कोय जी ॥

४८—परमाणू नैं प्रवेस तुरु छै, तिणरी सका मूल म आण जी ।  
आंगुल रे अक्षरमात्र में भाग छ तिणनें ओलखो चतुर सुजाण जी ॥

४९—उत्कटो लंघ पुवगल तणो अब सम्पूर्ण लोक प्रमाण जी ।  
आंगुल रे भाग अक्षरमात्र में अगम सब एतलो आण जी ॥

५०—अनंत प्रवेसीयो लंघ हुवे, एक प्रवेस क्षेत्र म समान जी ।  
ते पुवगल फेस मोटो सब हुवे ते सम्पूर्ण लोक रे मांय जी ॥

५१—समवे पुवगल तीन लोक में कात्मी छेर जायगा नहीं काय जी ।  
ते अमां स्था मां फिर रह्या लोक म एकठाम रहे नहीं काय जी ॥

५२—कित ज्वालां मेवां तणी अगम तो एक समो छै ताम जी ।  
उत्कटी अक्षरमात्रा काल नी ए भावे पुवगल तणा परिणाम छै ॥

५३—पुवगल नी समाव छै एहो अनंता गले मे मिम आय जी ।  
निण सँ पुवगल रा भाव री अनंती कही परजाय जी ॥

- ४६—पुद्गल द्रव्य के जिन भगवान ने चार भेद कहे हैं—(१) पुद्गल के भेद स्कंध, (२) देश, (३) प्रदेश और (४) परमाणु। परमाणु की विशेषता यह है :
- ४७—स्कंध से लगा रहता है तब तक प्रदेश होता है और यही प्रदेश जब स्कंध से छूट कर अकेला हो जाता है तब उसको परमाणु कहा जाता है। प्रदेश और परमाणु में केवल इतना-सा ही भेद है और कुछ फर्क नहीं। ( गा० ४७-४८ ) परमाणु
- ४८—परमाणु और प्रदेश तुल्य है। इसमें जरा भी शका मत लाओ। परमाणु आंगुल के असंख्यातवें भाग के बराबर होता है। चतुर और विज्ञ लोग परमाणु को पहचानें<sup>२४</sup>।
- ४९—पुद्गल का उत्कृष्ट स्कंध सम्पूर्ण लोक प्रमाण होता है और जघन्य स्कंध आंगुल के असंख्यातवें भाग जितना होता है। उत्कृष्ट स्कंध : लोक-प्रमाण ( गा० ४९-५० )
- ५०—अनन्त प्रदेशी स्कंध एक प्रदेश-प्रमाण आकाश (क्षेत्र) में समा जाता है और वही पुद्गल स्कंध फैल कर विस्तृत हो सम्पूर्ण लोक प्रमाण हो जाता है<sup>२५</sup>।
- ५१—पुद्गल तीनों लोक में सर्वत्र भरे हुए है। कोई भी ठौर नहीं जो पुद्गल से खाली हो<sup>२६</sup>। ये पुद्गल लोक में इधर-उधर गतिशील है। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते<sup>२७</sup>। पुद्गल गतिमान द्रव्य
- ५२—इन चारों ही भेदों की कम-से-कम स्थिति एक समय की और अधिक-से-अधिक असंख्यात काल की है<sup>२८</sup>। पुद्गलों के ये परिणाम भाव पुद्गल है। पुद्गल के भेदों की स्थिति
- ५३—पुद्गल का स्वभाव ही ऐसा है कि अनन्त विद्युद्धते और पुद्गल का स्वभाव परस्पर मिल जाते हैं। इसी कारण इन पुद्गलों के भावों

५४—जे जे वस्तु नीपजे पुदगल सणी, ते ते सगली विलसाय जी ।  
त्यानें माझे पुदगल जिणवर कहा, द्रव्य तो ज्यूर ज्यूर हेताय जी ॥

५५—आठ कम में शरीर असासता अ नीपना हूआ छै ताय जी ।  
तिणसू भाव पुदगल कहा सेहनें द्रव्य तो नीपजायो महीं जाय जी ॥

५६—छाया तावडो प्रमा कंत छै, ए सगला समाव पुदगल जांज जी ।  
बले अघारो में उचोत छै, ए पुदगल भाव पिछांज जी ॥

५७—हलको भारी सुहालो बरदरो, गोल बटादिक पांच सठाय जी ।  
बड़ा पडाह में बस्त्रादिक ए सगला भावे पुदगल जांज जी ॥

५८—घरत गुलादिक बसू किो, भोजनादि सब बसांज जी ।  
कसे सस्त्र विषय प्रकार ना ए सगला भावे पुदगल जांज जी ॥

५९—सहजड़ा मण पुदगल बल गया पिण द्रव्ये तो बस्यो नहीं असमात जी ।  
ए भावे पुदगल ऊपनां हुता ते भावे पुदगल विनस जात जी ॥

६०—सहजड़ा मण पुदगल ऊपनां, पिण द्रव्य तो नहीं उपनो लिगार जी ।  
उपनां तेहीज विनसती पिण द्रव्य मो नहीं विगसत जी ॥

६१—द्रव्य तो कदह विनस नहीं तीनोइ काल रे मांय जी ।  
ऊपज में विणये ते भाव छै, ते पुदगल री परजाय जी ॥

- ५४—पुद्गल से जो वस्तुएं बनती हैं वे सभी विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। इनको भगवान ने भाव पुद्गल कहा है।  
द्रव्य पुद्गल तो ज्यों-के-त्यों रहते हैं<sup>३०</sup>।
- भाव पुद्गल  
विनाश शील
- ५५—आठ कर्म और पाँचों शरीर पुद्गल से उत्पन्न हैं और अशाश्वत हैं। इसीलिए भगवान ने इनको भाव पुद्गल कहा है। द्रव्य पुद्गल उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
- भाव पुद्गल के  
उदाहरण
- ५६—छाया, धूप, प्रकाश, कांति इन सब को पुद्गल के लक्षण जानो। इसी प्रकार अधकार और उद्योत ये भी भाव पुद्गल हैं।
- ५७—हल्कापन, भारीपन, खुरदरापन और चिकनापन आदि तथा गोलादि पाँच आकार तथा घड़े, वस्त्रादि सब चीजें भाव पुद्गल हैं।
- ५८—घृत, गुड आदि दसों विकृतियाँ तथा सब तरह के भोजन तथा नाना प्रकार के शस्त्र इन सब को भाव पुद्गल समझो<sup>३१</sup>।
- ५९—सैकड़ों मन पुद्गल भस्म हो चुके परन्तु द्रव्य पुद्गल जरा भी नहीं जले। जो उत्पन्न हुए वे भाव पुद्गल थे और जिनका विनाश हुआ वे भी भाव पुद्गल।
- द्रव्य पुद्गल की  
शाश्वतता  
भाव पुद्गल की  
विनाशशीलता
- ६०—सैकड़ों मन पुद्गल उत्पन्न होते हैं परन्तु द्रव्य पुद्गल उत्पन्न नहीं होता। ये जो उत्पन्न हुए हैं वे ही विनाश को प्राप्त होंगे परन्तु जो अन्तुत्पन्न पुद्गल द्रव्य हैं उनका विनाश नहीं होगा।
- ६१—द्रव्य का तीनों ही काल में कभी नाश नहीं होता। उत्पत्ति और विलय भाव पुद्गलों का होता है। ये भाव पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं<sup>३२</sup>।

૬૨—પુદગલ મેં કહ્યો સાસતો અસાસતો, દરબ નેં માથ રે ન્યાય જો ।  
 કહ્યો છૈંતસરાધેન છતીસ મેં તિળમેંસંકા મ આંખજો કાંમ જો ॥

૬૩—અનીચ પ્રખ્ય ઓલસાયવા જોડ કીધી શી શુવારા મજાર જો ।  
 સક્ત અઠારે પચાક્નેં, ઈસાસ વિદ પાંચમ શુધવાર જો ॥

६२—उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वे अध्याय में पुद्गल को शाश्वत और अश्वश्वत कहा है, वह इसी द्रव्य और भाव पुद्गल की भेद-अपेक्षा से—इसमें जरा भी शंका मत लाना<sup>३३</sup> ।

६३—अजीव द्रव्य का बोध कराने के लिए यह ढाल श्रीनाथद्वारा  
... में सं० १८५५ की वैशाख बदी पचमी बुधवार के दिन  
रची है ।

६२—पुण्यल में बहो सासतो असासतो, दग्ध में भाव रे न्याय जी ।  
कह्यो छैउत्तरावेन छरीस में, तिणमेसका म आणओ कायजी ॥

६३—अजीव द्रव्य ओल्लसायवा ओढ़ कीधी श्री दुषारा मजार जी ।  
संकत अछरे पचावनें, बिसास बिद पांचम कुषवार जी ॥

२—छः द्रव्य ( गा० १ ) :

प्रथम ढाल में जीव को द्रव्य कहा है<sup>१</sup> । यहाँ अजीव—अचैतन धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल को द्रव्य कहा है । इस तरह स्वामी जी के निरूपण के अनुसार द्रव्यों की सख्या छ होती है । इस निरूपण के आधार आगम हैं । उदाहरण स्वरूप उत्तराध्ययन में स्पष्टतः द्रव्यों की सख्या छ मिलती है<sup>२</sup> । वाचक उमास्वाति द्रव्यों की सख्या पाँच ही मानते थे । काल को उन्होंने विकल्प मत से द्रव्य बतलाया है<sup>३</sup> । दिगम्बर आचार्य कुन्दकुन्द और नेमिचन्द्र ने द्रव्यों की सख्या छ ही कही है<sup>४</sup> ।

समवायाङ्ग में कहा है—‘एग्रे अणाया’ (सम० सू० १) अर्थात् अनात्मा एक है । अनात्मा अर्थात् अजीव । स्वामीजी ने धर्मास्तिकाय आदि पाँच अजीव पदार्थ बतलाये हैं और समवायांग में ‘अनात्मा एक है’ ऐसा प्ररूपण है । प्रश्न हो सकता है कि यह विभेद क्यों ? इसका उत्तर इस प्रकार है—धर्मास्तिकाय आदि पाँचो पदार्थों का सामान्य गुण अचैतन्य है । इस सामान्य गुण के कारण इन पाँचो को एक अनात्म कोटि का कहने में कोई दोष नहीं । अनन्त जीवो को चैतन्य गुण की अपेक्षा एक जैसे मान कहा है—‘एग्रे आया’ ( सम० सू० १ ) उसी तरह अचैतन्य गुण के कारण पाँच को एक मान कहा है ‘एग्रे अणाया’ । इसी विविक्षा से आगमो में छ द्रव्यों का विवेचन जीवाजीवविभक्ति के रूप में प्राप्त होता है<sup>५</sup> । दिगम्बर आचार्यों ने भी इसी अपेक्षा से द्रव्य दो कहे हैं । जीव चैतन्य है और पुद्गल प्रमुख अन्य द्रव्य पाँच उपयोग रहित अचैतन्य<sup>६</sup> ।

१—ढा० १ गा० १ :

२—उत्त० २८ ८

धम्मो अहम्मो आगास दव्व इक्किक्कमाहिय ।

अणन्ताणि य दव्वाणि कालो पुग्गल-जन्तवो ॥

३—तत्त्वार्थसूत्र अ० ५ .

अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गला ॥ १ ॥

द्रव्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥

कालश्चेत्येके ॥ ३ ॥

४—(क) पञ्चास्तिकाय अधि० १ ६ :

ते चेव अत्यिकाया तेकालियभावपरिणदा णिच्छा ।

गच्छति दवियभाव परियट्ठणल्लिगसज्जता ॥

(ख) द्रव्यसंग्रह २३ . एव छम्भेयमिद जीवाजीवव्यभेददो दव्व ।

५—उत्त० ३६ : २-६

६—प्रवचनसार २.३५

दव्वं जीवमजीव जीवो पुण चेदणोवजोगमओ ।

पोगलदव्वप्पमुह अचंदणं हवदि अज्जीव ॥



## टिप्पणियाँ

### १—अजीब पदार्थ (पौ० १)

पदार्थ राखियाँ यो हैं—(१) जीव और (२) अजीब<sup>१</sup>। संसार की जितनी भी वस्तुएँ हैं उन्हें इन्हीं दो भागों में बाँट सकते हैं। जीव पदार्थ का वर्णन पहली हास में किया जा चुका है। दूसरी हास में अजीब पदार्थ का विवेचन किया गया है। अजीब पदार्थ जीव पदार्थ का प्रतिक्रिही है<sup>२</sup>। जो जीव न हो वह अजीब है। जीव बैठन है। वह उप योन—जान और दर्शन—संज्ञा से संयुक्त होता है। इन्द्रियों और शरीर के अन्तर ज्ञान-जान जो पदार्थ अनुभव में आता है, वही जीव है। जो सब चीजों को जान और देख सकता है, सुख की इच्छा करता है और दुःख से भय करता है, जो हितार्थ करता है और कर्मों का फल शीघ्रता है, वह जीव पदार्थ है<sup>३</sup>। इसके विपरीत जिसमें बैठन गुण का प्रभाव हो वह अजीब है। जिस पदार्थ में सुख और दुःख का ज्ञान नहीं है, जिसमें हित की इच्छा और अनहित से भय नहीं है वह अजीब पदार्थ है<sup>४</sup>।

१—(क) अप्याङ्ग २ ४ ६५ यो हासी यं तं जीवरासी चेव अजीवरासी च

(ख) पन्नवया १ : पन्नवया बुद्धिा पन्नवया । तं अहा जीवपन्नवया च अजीवपन्नवया च

२—अप्याङ्ग २ १ ६७ अत्ति वं कोगे तं सत्त्वं पुपकोत्तरं तं अहा जीवपन्नवया च अजीवपन्नवया च

३—पञ्चास्तिका २ १२२ :

आवदि पत्तसि सत्त्वं इच्छदि उन्नत्तं निमेदि दुपकाहो ।  
कुम्भदि विद्यमहिर्दं वा भुञ्जदि जीवो पन्नं तेसि ॥

४—पञ्चास्तिका २ १२३ १२४ :

× × × × ।  
तेसि अवोद्वत्तं पत्तिं जीवस्त सत्त्वं च  
साहदुपकाहो वा विद्यपरिपन्नं च अविद्यमहिर्दं ।  
अस्त वा विजदि सत्त्वं तं सत्त्वा चिन्ति अजीव ॥

(२) एक साथ रहने पर भी पाँचों अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं खोते । द्रव्यों में युगपत्प्राप्तिरूप अत्यन्त सकर होने पर भी—नित्य सदा काल मिलाप होने पर भी—उनका स्वरूप नष्ट नहीं होता और हर द्रव्य अपने स्वभाव में अवस्थित रहता है ।

प्रश्न होता है फिर जीव द्रव्य क्या कही और रहता है और क्या वह अपना स्वरूप छोड़ सकता है ? अजीव पदार्थ का विवेचन होने से स्वामीजी ने यहाँ पाँच अजीव द्रव्यों के ही एक साथ रहने की चर्चा की है वैसे छहो द्रव्य एक साथ रहते हैं और पाँच अजीव द्रव्यों की तरह जीव द्रव्य भी साथ रह कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता ।

स्वामीजी के कथन का आधार आगमो मे अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है । ठाणाङ्ग में कहा है—‘ण एव वा भूय वा भव्व वा भविस्सइ वा ज जीवा अजीवा भविस्सति अजीवा वा जीवा भविस्सति ।’ न ऐसा हुआ है, न होता है और न होगा कि जीव कभी अजीव हो अथवा अजीव कभी जीव । इसका अर्थ है जीव द्रव्य कभी धर्म, अधर्म, आकाश, काल या पुद्गल रूप नहीं होता और न धर्म आदि ही कभी जीव रूप होते हैं । इसी तरह पाँचों अजीव द्रव्य भी परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते ।

इस बात को प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्द ने इस प्रकार बताया है—“छहो द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, परस्पर एक दूसरे को अवकाश—स्थान देते हैं और सदा काल मिलते रहते हैं तथापि स्वस्वभाव को नहीं छोड़ते” ।

#### ५—पञ्च अस्तिकाय ( गा० ४-६ )

इन गाथाओं में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों को अस्तिकाय कहा गया है । पुद्गल भी अस्तिकाय है । इस तरह पाँच अजीव द्रव्यों में चार अस्तिकाय हैं । ठाणाङ्ग और तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही कथन है<sup>२</sup> ।

१—पञ्चास्तिकाय अधि० १ ७ .

अणोण पविसता दिता ओगासमणमणस्स ।

मेलता वि य णिच्च सग सभाव ण विजहति ॥

२—(क) ठाणाङ्ग ४ १.२५२ .

चत्तारि अत्थिकाया अजीव काया प० त०—धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए  
आगासत्थिकाए पोगलत्थिकाए

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र ५ १

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला

## ३—अरूपी रूपी अजीव द्रव्य ( शा० २ )

स्वामीजी ने अजीव द्रव्यों के दो विभाग किये हैं—(१) अरूपी और (२) रूपी ।  
 आगम में भी ऐसे कथन अनेक आहू उपलब्ध हैं—‘कविणो ब्रह्मस्वी य अजीवा दुर्विद्धा  
 भवे’ । ‘अजीविरासी दुर्विद्धा पन्मत्ता रूपी अजीवरासी अरूपी अजीवरासी य’ । आमतो  
 के अनुसार ही अजीव पदार्थ के पाँच भेदों में पुद्गल के सिवा सब आठों द्रव्य अरूपी—  
 अमूर्त हैं । पुद्गल रूपी—मूर्त है<sup>१</sup> । धर्म अथर्व आकाश और काल का कोई आकार  
 नहीं होता और न उनमें बर्ण, गंध रस, स्पृश होते हैं । इससे वे बहुत आदि इन्द्रियों से  
 ग्रहण नहीं हो सकते हैं । यही कारण है कि जिससे उन्हें अमूर्त कहा है । पुद्गल के स्पर्श,  
 रस गन्ध बर्ण और संस्पर्श भी होता है । इन इन्द्रिय-आहू मुक्तों के कारण पुद्गल  
 मूर्त—रूपी होता है ।

अरूपी रूपी का यह भेद विम्वराचार्यों को भीमान्व है । कुन्दकुन्दाचार्य ने इस विषय  
 में इस प्रकार विवरण किया है ‘किन्तिज्ञो—सप्तर्णोसे जीव और अजीव द्रव्य जाने आठे  
 हैं वे द्रव्यों के स्वस्म की विशेषता को लिए हुए मूर्तिक या अमूर्तिक गुण होते  
 हैं । जो मूर्तिक गुण हैं वे इन्द्रिय-आहू हैं और वे पुद्गल द्रव्य के ही हैं और बर्णादिक  
 भेदों से अनेक तरह के हैं । अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्तिक जानने चाहिये । धर्मा  
 स्थिकाम आदि के गुण मूर्तिग्रहीत—मूर्ति रहित हैं’ ।<sup>२</sup> इस कथन का सार यह है—जो  
 इन्द्रिय-आहू गुण हैं उन्हें मूर्ति कहते हैं । पुद्गल के गुण इन्द्रिय-आहू हैं इसलिये वह  
 मूर्त—रूपी द्रव्य है । अवशेष द्रव्यों के गुण इन्द्रिय-आहू नहीं—‘अमूर्ति हैं अतः वे द्रव्य  
 अमूर्त हैं ।

## ४—अत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व ( शा० ३ )

स्वामीजी ने शा ३ में दो आठें कहे हैं

(१) पाँचों अजीव द्रव्य एक साथ रहते हैं । जहाँ धर्म है वहीं अथर्व है, वहीं आकाश  
 है, वहीं काल है और वहीं पुद्गल । पाँचों एक क्षेत्रावगाही हैं और परस्पर प्रोत प्रोत  
 होकर रहते हैं ।

१—उप ३१ ४

२—सम० सू १४६

३—(क) उप ३१ ६

(ल) सम १ सू १४६ तथा भगवती १८ ७ ; ७ १

४—प्रवचनसार अधि० २ ३८ ३६ ४१ ४२

(२) एक साथ रहने पर भी पाँचों अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं खोते । द्रव्यों में युगपत्प्राप्तिरूप अत्यन्त सकर होने पर भी—नित्य सदा काल मिलाप होने पर भी—उनका स्वरूप नष्ट नहीं होता और हर द्रव्य अपने स्वभाव में अवस्थित रहता है ।

प्रश्न होता है फिर जीव द्रव्य क्या कहीं और रहता है और क्या वह अपना स्वरूप छोड़ सकता है ? अजीव पदार्थ का विवेचन होने से स्वाभीजी ने यहाँ पाँच अजीव द्रव्यों के ही एक साथ रहने की चर्चा की है वैसे छहो द्रव्य एक साथ रहते हैं और पाँच अजीव द्रव्यों की तरह जीव द्रव्य भी साथ रह कभी अपने स्वभाव से व्युत् नहीं होता ।

स्वाभीजी के कथन का आधार आगमों में अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है । ठाणाङ्ग में कहा है—‘ण एव वा भूय वा भव्व वा भविस्सह वा ज जीवा अजीवा भविस्सति अजीवा वा जीवा भविस्सति ।’ न ऐसा हुआ है, न होता है और न होगा कि जीव कभी अजीव हो अथवा अजीव कभी जीव । इसका अर्थ है जीव द्रव्य कभी धर्म, अधर्म, आकाश, काल या पुद्गल रूप नहीं होता और न धर्म आदि ही कभी जीव रूप होते हैं । इसी तरह पाँचों अजीव द्रव्य भी परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते ।

इस बात को प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्द ने इस प्रकार बताया है—“छहो द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, परस्पर एक दूसरे को अवकाश—स्थान देते हैं और सदा काल मिलते रहते हैं तथापि स्वस्वभाव को नहीं छोड़ते ।”

#### ५—पञ्च अस्तिकाय ( गा० ४-६ )

इन गाथाओं में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों को अस्तिकाय कहा गया है । पुद्गल भी अस्तिकाय है । इस तरह पाँच अजीव द्रव्यों में चार अस्तिकाय हैं । ठाणाङ्ग और तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही कथन है २ ।

#### १—पञ्चास्तिकाय अधि० १ ७

अरणोण पविसता दिता ओगासमणमणस्स ।

मेलता वि य णिच्च सग सभाव ण विजहति ॥

#### २—(क) ठाणाङ्ग ४ १.२५२

चत्तारि अत्थिकाया अजीव काया प० त०—धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए  
आगासत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र ५ १ :

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला

प्रथम ज्ञान या १ में भीष को अस्तिकाय कहा है। इन दोनों कथनों से यह द्वयों में काल को छोड़ कर बाकी पाँच अस्तिकाय ठहरते हैं। प्रागमों में भी अस्तिकाय की संख्या पाँच कही गई है<sup>१</sup>। दिगम्बर आचार्य भी ऐसा ही मानते हैं<sup>२</sup>।

अस्तिकाय 'अस्ति' और 'काय' इन दो शब्दों का यौगिक शब्द है। इसकी दो परिभाषाएँ मिलती हैं

(१) अस्ति=प्रवेश काय=समूह। जो प्रवेशों का समूह रूप हो वह अस्तिकाय है<sup>३</sup>।

(२) 'अस्ति' अर्थात् जिसका अस्तित्व है और 'काय' अर्थात् काय के समान जिसके बहुत प्रवेश हैं। जो है और जिसके बहुत प्रवेश हैं वह अस्तिकाय है<sup>४</sup>।

इन परिभाषाओं में 'अस्ति' शब्द के अर्थ में अन्तर देखा जाता है पर अस्तित्व में कोई अन्तर नहीं।

स्वाधीन्य ने जो परिभाषा दी है वह अपर्युक्त दूसरी परिभाषा से सम्पूर्णतः मिलती है। आचार्य कुम्भकुम्भ ने लिखा है "कर्म आदि अपने अपने सामान्य विक्षेप अस्तित्व में निरत हैं अपनी सत्ता में प्रमत्त हैं विविधान् प्रवेशों द्वारा बड़े—अनेक प्रस्थी हैं। इनका नाना प्रकार के युग और पर्याप्त संहित अस्तित्वभाव है। इससे ये अस्तिकाय हैं<sup>५</sup>।"

१—अष्टाङ्ग ५ ३ ४४१

यस अस्तिकाया यं तं —अस्मत्स्थिकाय अथमनस्थिकाय अनास्तास्थिकाय  
वीथस्थिकमत योग्यकस्तिकाय ।

२—अष्टसंग्रह २३

एवं सृज्यमस्ति चिन्ताजीव्यमदयो इत्यं ।

उत्तं काकमिहत्तं मानव्या एव अस्तिकाया तु ॥

३—अष्टाङ्गी सार ५ २३८

४—(क) अष्टसंग्रह १४ :

सति ज्यो तन्मे अस्तीति अस्ति सिध्यता अन्तर ।

काया इव बहुनेसा तन्मा काया न अस्तिकाया न ॥

(ख) अष्टसंग्रह ४४ \*२

अस्ति काया तुल्य बहुष्वसताय एकपक्षः ।

५—संज्ञास्तिकाय : ४५ :

जीवा युगावकाया अन्मात्मना तद्वैव व्याप्यते ।

अस्तित्वमिह न विवक्षा अन्त्यममत्तया अन्त्यमर्ता त

अस्ति अस्तिसहायो गुणहि सव पञ्चवृद्धि विविधेहि ।

त ह्यस्ति अस्तिकाया निपदनं अहि तद्वत्तुर्क ॥

प्रथम ढाल (गा० १) में जीव को असख्यात प्रदेशों द्रव्य कहा है। यहाँ गा० ४-५ में धर्म, अधर्म द्रव्य के भी इतने ही प्रदेश बतलाये गये हैं। आकाश के प्रदेश अनन्त हैं (गा० ६)। पुद्गल सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशों हैं।

दिगम्बर आचार्य भी यही प्रदेश सख्या मानते हैं।

इस तरह जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल सब अस्तिकाय हैं।

जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल सभी अस्तित्ववाली वस्तुएँ हैं। इनका अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया जा सकता है।

जीव के अस्तित्व को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं (पृ० २५ टि० ५)। अजीव न हो तो जीव सज्ञा ही नहीं बन सकती। इस तरह जीव का प्रतिपक्षी अजीव पदार्थ होगा ही यह स्वयंसिद्ध है। अजीव पदार्थों में पुद्गल रूपी—वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श युक्त होने से प्रगट दृश्य है। सोना और चाँदी, आक्सीजन और हाइड्रोजन सब पुद्गल हैं। स्थान के बिना जीव और पुद्गल का रहना सम्भव नहीं हो सकता इसलिये स्थान—आकाश का भी अस्तित्व सिद्ध होता है। आकाश के सहारे ही यदि जीव और पुद्गल की गति या स्थिति होती तब तो लोक अलोक का ही अस्तित्व नहीं रहता। इसलिये आकाश से भिन्न गति स्थिति के सहायक पदार्थ धर्म और अधर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। नया, पुराना आदि भाव काल बिना नहीं होते। अतः काल द्रव्य भी है। इस तरह जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये छहो सद्भाव द्रव्य हैं।

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य की अनेक प्रदेशात्मकता भी साबित की जा सकती है। जीव देह संयुक्त होता है। देहवान होने से स्थान आकाश को अवश्य रोकेगा। एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश को स्पर्श करता है उतने को प्रदेश कहते हैं यह पहले बतलाया जा चुका है। जीव ऐसे अनेक प्रदेशों को स्पर्श करता है इसलिये जीव का कायत्व सिद्ध है। परमाणु एक ही आकाश-प्रदेश को रोकता है। परमाणु को ध्यान में रखने से पुद्गल के प्रदेशत्व नहीं है परन्तु परमाणुओं में पारस्परिक मिलन की स्वाभाविक शक्ति रहती है। अतः उनसे बने स्कन्ध आकाश के अनेक प्रदेशों को रोकते हैं। यही पुद्गल का कायत्व है। धर्म और अधर्म अखण्ड और विस्तीर्ण होने से अनेक प्रदेशों को रोकेंगे ही। तिल में तेल की तरह धर्म और अधर्म लोक-व्यापी हैं और

इस व्यापकता के कारण अनन्त प्रवेणात्मकता अपने आप आ जाती है। बर्म प्रबर्म और आकाश के परमाणु जितने छोटे धर्मों की कल्पना की जा सकती है परन्तु इन पदार्थों के निम्न टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं इसलिये अनेक प्रवेशों का रोक्ना अनिवार्य है। आकाश लौकालोक व्यापी और विस्तृत है। उपर्युक्त रूप से जीव पुद्गल, बर्म प्रबर्म और आकाश का अस्तित्व और बहुप्रवेशीयता साबित है। अतः इनका अस्तित्वात्म नाम उपयुक्त ही है।

पञ्चास्तिकाओं के सिद्धान्त को लेकर भगवान् महावीर के समय में भी बड़ा वादविवाद था। अमरलोपासक मन्नक और यशवर गौतम से अन्यमूर्खों ने बर्बाद की। फिर महावीर से समझ कर अनुयायी हुए<sup>१</sup>।

६—धर्म, अधर्म, आकाश का क्षेत्र प्रमाण (गा० ७)

इस गाथा में बर्म अधर्म और आकाश इन अस्तिकाओं के क्षेत्र प्रमाण पर प्रकाश डाला है। स्वामीजी ने प्रथम दो को लोक प्रमाण कहा है और आकाशास्तिकाय को लोक-अलोक प्रमाण। इसी बात उत्तराध्वयन सूत्र की निम्न गाथा में सूचित है

अममहम्मये य दो क्षेत्र लोगमिच्छा विपक्षिणः।

लोगाक्षोणे य जगतासे समप सम्यक्षोपिपू॥

३६७।

एक बार गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—‘अग्ये ! अममस्तिकाय किन्ती बड़ी है ?’ महावीर ने उत्तर दिये हुए कहा—‘गौतम ! यह लोक है, लोकमात्र है, लोक प्रमाण है, लोक-स्पृष्ट है, लोक को स्पृष्ट कर रही हुई है। गौतम ! अधर्मस्तिकाय बीजास्तिकाय और पुत्रमास्तिकाय के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए।’

इस विषय में इन श्रवणों से आकाश का वैचर्य्य है। आकाश लोक-प्रमाण ही नहीं अलोक-प्रमाण भी है। इसीलिए आकाश के विषय में कहा गया है—‘लेखजो लोगाक्षोण पमाणमिच्छे अ ५ १ ४४२।’

१—अगवती १५ ७ ७१

२—अगवती २१

अममस्तिकाय जे अग्ये ! केमहम्मये पवणत्त

गोपमा ! कोप, कोपमेत्ते कोवप्पमाने कोवकुड कोप वेव कुसिदा नं चिदुअ

अममहम्मस्तिकाय, कोवाकासे बीजस्तिकाय, पोगाक्षस्तिकाय पंच वि एकामिकावा

यहाँ यह स्मरणीय है कि जीव का क्षेत्र लोक-प्रमाण है। काल केवल ढाई द्वीप में है—“समय समयवेत्ति”

७—धर्म, अधर्म, आकाश शाश्वत और स्वतन्त्र द्रव्य (गा० ८-६) :

इन गाथाओं में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्रव्यों के बारे में निम्नलिखित बातें कही गई हैं : (१) तीनों शाश्वत हैं, और (२) तीनों के गुण, पर्याय भिन्न-भिन्न और तीनों काल में अपरिवर्तनशील हैं। हम यहाँ इन दोनों बातों पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे।

(१) उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—“धर्म, अधर्म और आकाश—ये तीनों द्रव्य सर्वकालिक और अनादि अनन्त हैं<sup>१</sup>।”

आगमों में अस्तिकाय द्रव्यों का विवेचन करते हुए कहा गया है “वे कभी नहीं थे ऐसा नहीं, वे कभी नहीं हैं ऐसा नहीं, वे कभी नहीं होंगे ऐसा नहीं, वे थे, हैं और रहेंगे। वे ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य हैं<sup>२</sup>।” इससे पाँचों द्रव्यों की शाश्वतता पर प्रकाश पड़ता है।

एक बार गौतम ने श्रमण भगवान् महावीर से पूछा—“भन्ते ! धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय रूप में काल की अपेक्षा कब तक रहती है ?” महावीर ने उत्तर दिया “गौतम ! ‘सन्वद्ध’—सर्वकाल<sup>३</sup>।” यह उत्तर केवल धर्मास्तिकाय पर ही नहीं अद्वाकाल तक सब द्रव्यों पर घटित होता है। इससे धर्म आदि तीन ही नहीं सर्व द्रव्य शाश्वत माने गये हैं, यह स्पष्ट हो जाता है।

(२) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय इन तीनों के लक्षणों का वर्णन आगे चल कर गाथा ११ से १३ में आया है। इनके गुण और कार्यों की भिन्नता वहाँ से स्पष्ट है। जो द्रव्य और गुण के आश्रित होकर रहे वह पर्याय है। पर्यायें द्रव्य और उनके गुण के अनुकूल होती हैं। भिन्न-भिन्न गुणों वाले अस्तिकायों की पर्यायें भिन्न-भिन्न ही

१—उत्त० ३६ ८

धम्माधम्मागासा तिन्नि वि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया चेव सन्वद्ध तु धियाइिया ॥

२—ठाणाङ्ग ५ ३ ४४१

कालो ण कयाति णासी न कयाइ न भवति ण कयाई ण भविस्सइत्ति, भुवि भवति य भविस्सति त धुवे गितिते सासत अखए अव्वते अवद्धिते णिच्चे । भगवती २.१०

३—परणवणा १८ कायस्थिति पद द्वार २२

धम्मत्थिकाए ण पुच्छा । गोयमा ! सन्वद्ध, एव जाव अद्वासमए



होती यह स्वभाविक है। धर्म अधर्म और आकाश तीनों कासमें अपने गण और पर्यायों सहित विद्यमान रहते हैं। इनके गण और पर्याय भिन्न-भिन्न तो हैं ही साथ ही साथ किसी भी कास में एक के गुण-पर्याय दूसरे के नहीं होते।

आचार्य कुन्दकुण्ड ने कहा है—‘धर्म अधर्म और आकाश अणुवणुवत् (एक खेजाबगाही) और समान परिणाम वाले होते हैं पर निश्चय से तीनों द्रव्यों की पुष्क उपलब्धि है। इन तीनों में एकता अनेकता है। ये तीनों द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे में ओलप्रोल होकर रहते हैं अथ एक खेजाबगाही होने से पुष्क नहीं है फिर भी तीनों के स्वभाव और कार्य भिन्न भिन्न हैं और हरएक अपनी अपनी-सत्ता में मौजूद हैं। एक खेजाबगाही की दृष्टि से अनुपपन्न होते हुए भी गुण—स्वभाव और पर्याय की दृष्टि से भिन्नता को लिए हुए हैं।’

जो बात धर्म अधर्म और आकाश के बारे में यहाँ कही गई है वही बाकी द्रव्यों के विषय में बटती है अर्थात् सभी द्रव्य शाश्वत स्वतन्त्र हैं।

८—धर्म, अधर्म आकाशा विस्तीर्ण निष्क्रिय द्रव्य हैं (शा० १०)

इस भाषा में धर्म अधर्म और आकाश इन द्रव्यों के बारे में तीन बातें कहीं गई हैं

(१) ये तीनों द्रव्य फैले हुए हैं,

(२) तीनों निष्क्रिय हैं, और

(३) पुद्गल और जीव द्रव्य ही सक्रिय हैं। इनके हलन-चलन किया करने का क्षेत्र सोक है।

इनका स्वीकरण इस प्रकार है

(१) यह पहले बताया जा चुका है कि धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य सोक प्रमाण हैं। सोक इनसे व्याप्त है<sup>१</sup> और ये सोक में पड़े हुए हैं—सोकाबगाह—सोक-व्यापी हैं।

१—पञ्चास्तिकाव : १ ६६

धर्माधर्मागाता अणुवणुवत् समानपरिमाणा ।

पुणपुणश्चिह्नितेसा करंति जगत्समणत्तं च

२—अगाध : ४ १ ३३३ :

पञ्चि अस्तिहापहि आगे करे पं तं—धम्मपिकापुं अधम्मपिकापुं और पिकापुं पुणकपिकापुं

आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्मास्तिकाय के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे “लोगो-गाढं पुद्गलं पिण्डम्”<sup>१</sup> कहा है। पृथुल का अर्थ है स्वभाव से ही सर्वत्र विस्तृत—“स्व-भावादेव सर्वतो विस्तृतत्वात्पृथुल”<sup>२</sup>। पृथुल शब्द पर टीका करते हुए जयसेनाचार्य लिखते हैं—“पृथुलोऽनाद्यतरूपेण स्वभावविस्तीर्णं न च केवलिसमुद्भाते जीवप्रदेशवल्लोके वस्त्रादिप्रदेशविस्तारवद्वा पुनरिदानीं विस्तीर्णं”<sup>३</sup>। इसका अर्थ है जीव-प्रदेश समुदघात के समय ही लोक-प्रमाण विस्तीर्ण होने हैं पर धर्मास्तिकाय अनादि अनन्त काल से अपने स्वभाव से ही लोक में विस्तृत है। उसका विस्तार वस्त्र की तरह सादि सान्त और एक देश रूप नहीं वरन् स्वभावतः समूचे लोक में अनादि अनन्त रूप से है।

(२) निष्क्रिय का अर्थ है गति का अभाव। आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं—“जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य निमित्तभूत पर द्रव्य की सहायता से क्रियावत होते हैं। शेष के जो चार द्रव्य हैं वे क्रियावत नहीं हैं। जीव द्रव्य पुद्गल का निमित्त पाकर क्रियावत होते हैं और पुद्गल स्कन्ध निश्चय ही काल द्रव्य के निमित्त से क्रियावत हैं”<sup>४</sup>। इसका भावार्थ है—एक प्रदेश से प्रदेशान्तर में गमन करने का नाम क्रिया है। षट् द्रव्यों में से जीव और पुद्गल ये दोनो द्रव्य प्रदेश से प्रदेशान्तर में गमन करते हैं और कण रूप अवस्था को भी धारण करते हैं, इस कारण ये क्रियावन्त कहे जाते हैं। शेष चार द्रव्य निष्क्रिय, निष्कम्प हैं। जीव द्रव्य की क्रिया के बहिरंग निमित्त कर्म नोकर्म रूप पुद्गल हैं। इनकी ही सगति से जीव अनेक विकार रूप होकर परिणमन करता है। और जब काल पाकर पुद्गलमय कर्म नोकर्म का अभाव होता है तब जीव साहजिक निष्क्रिय निष्कम्प स्वाभाविक अवस्थारूप सिद्ध पर्याय को धारण करता है। इस कारण पुद्गल का निमित्त पाकर जीव क्रियावान् होता है। और काल का बहिरंग कारण पाकर पुद्गल अनेक स्कन्ध रूप विकार को धारण करता है। इस कारण काल पुद्गल की क्रिया का सहकारी कारण है। परन्तु इतना विशेष है कि जीव द्रव्य की तरह पुद्गल निष्क्रिय कभी भी नहीं होता। जीव शुद्ध होने के उपरान्त किसी काल में भी क्रियावान् नहीं होगा।

१—पञ्चास्तिकाय १ ८३

२—पञ्चास्तिकाय १ ८३ की अमृतचन्द्राय टीका

३—वही

४—पञ्चास्तिकाय १ ६८ :

जीवा पुगलकाया सह सक्क्रिया हवति ण य सेसा ।

पुगलकरणा जीवा खघा खलु कालकरणा हु ॥

पुद्गल का यह नियम नहीं है। वह परसहाय से सदा क्रियावान् रहता है<sup>१</sup>।

(१) जीव और पुद्गल की हस्त चलन क्रिया का क्षेत्र सोक परिमित है। कहा है 'चितने में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं उतना सोक है। चितना सोक है उतने में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं'<sup>२</sup>।

जीव और पुद्गलों की गति सोक के बाहर नहीं हो सकती—इसके चार कारण कारण बताये गये हैं (१) गति का अभाव (२) सहायक का अभाव—(१) कण्ड हाने से और (४) सोक स्वभाव के कारण<sup>३</sup>।

एक बार गौतम ने पूछा "अन्ते ! क्या महान् ऋद्धिबाला देव लोकान्त में सदा रह सक्तो<sup>४</sup> में घने हाथ आदि के संश्लेषन न करने अवकाश पसारने में समर्थ है ?" महावीर ने जवाब दिया 'नहीं गौतम ! जीवों के साहारापणित क्षीरोपणित और क्लेशरोपणित पुद्गल होते हैं तथा पुद्गलों को आश्रित कर ही जीव और धर्मियों (पुद्गलों) के गति पर्याप्त होती है। अन्तात् में जीव नहीं है पुद्गल भी नहीं है इस हेतु से देव बसा करने में असमर्थ है<sup>५</sup>।

६—धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षण और पर्याय ( भा० ११-१४ )

धर्मास्तिक्रम्य वा स्वभाव—जीव और पुद्गल इन्हीं के गमन में सहायक होता है<sup>६</sup>। जीव और पुद्गल ही गमन-क्रिया करते हैं—यम-व्रम्य उनसे यह क्रिया नहीं करता फिर भी यम इन्हीं के अभाव में जीव और पुद्गल इन्हीं की गमन क्रियाएँ नहीं हो सकतीं। यम इन्हीं स्वयं निष्क्रिय है। वह ब्रह्मराजो भी गति प्रेरणा नहीं देता। परन्तु जीव और पुद्गल की गमन क्रिया में उदासीन सहायक होता है। त्रिग तरह जल बाधितियों को तरने की प्रेरणा नहीं करता परन्तु निरती हुई मछलियों का महारा प्रबल्य होता है उन्हीं तरह धर्म

१—धर्मास्तिक्रम्य १ ई० की भाष्यव्याख टीका

२—आश्रित १० ७ ४३

जाव ताव जीवान् स योग्यत्वात् स गतिपरितान ताव ताव लोप् जाव ताव लोप् ताव ताव जीवान् व योग्यत्वात् स गतिपरितान लोप्यता लोप्यता ।

३—भा ४ १ १३० : ऋद्धि दाग्द्धि जीवान् वागमत्वा व लो संवत्ति बद्धिवा लोमत्ता गमत्वात् स० गतिप्रभावने गिरागाहनात् लुप्तत्वात् लोमानुपावने ।

४—अगर्णी ११ ८

५—उत्त १८ ६ : गृह्यमाणो उ धर्मो

द्रव्य गति की प्रेरणा नहीं करता परन्तु क्रिया करते हुए, गति करते हुए जीव और पुद्गल का सहायक अवश्य होता है<sup>१</sup> । विना धर्म-द्रव्य के जीव पुद्गलो का स्थानान्तर होना सम्भव नहीं है । धर्मास्तिकाय समूचे लोक में व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है ।

अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय एक ही तरह के द्रव्य हैं । धर्मास्तिकाय की तरह ही अधर्मास्तिकाय लोक-प्रमाण विस्तृत है, पर दोनों के कार्यों में फर्क है । जैसे धर्म-द्रव्य गति सहायी है उसी तरह अधर्म-द्रव्य स्थिति सहायक है<sup>२</sup> । जिस तरह गतिमान जीव और पुद्गल को धर्म का सहारा रहता है उसी तरह स्थिति परिणत जीव और पुद्गल को अधर्म के सहारे की आवश्यकता पड़ती है । विना इस द्रव्य की सहायता के जीव और पुद्गल की स्थिति नहीं हो सकती ।

अधर्म-द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति का उदासीन हेतु है । जिस तरह वृक्ष की छाया चलते हुए यात्रियों को पकड़ कर नहीं ठहराती परन्तु ठहरे हुए मुसाफिरो का आश्रय होती है उसी तरह अधर्म गति-क्रिया करते हुए जीव पुद्गल द्रव्यो को नहीं रोकता परन्तु स्थिर हुए जीव पुद्गलो का सहारा होता है । जिस तरह पृथ्वी चलते हुए पशुओ को रोककर नहीं रखती और न उनको ठहरने की प्रेरणा करती है परन्तु ठहरे हुए पशुओ का आश्रय अवश्य होती है उसी तरह अधर्म द्रव्य न तो स्वयं द्रव्यो को पकड़ कर स्थिर करता है और न स्थिर होने की प्रेरणा करता है परन्तु अपने आप स्थिर हुए द्रव्यो को पृथ्वी की तरह सहारा देता है ।

धर्म और अधर्म द्रव्य गति स्थिति के हेतु या इन परिस्थितियों के प्रेरक कारण नहीं हैं परन्तु केवल उदासीन या बहिरङ्ग कारण हैं । यदि धर्म और अधर्म ही गति स्थिति के मुख्य कारण होते तब तो गतिशील द्रव्य गति ही करते रहते और स्थित द्रव्य स्थित ही रहते, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । हम हरएक चीज को गति करते हुए और स्थिर होते हुए देखते हैं अतः गति या स्थिति का प्रेरणात्मक या हेतु कारण धर्म या अधर्म नहीं परन्तु वे चीजें खुद हैं । चीजें अपनी ही प्रेरणा से गमन, स्थिति आदि क्रियाएँ करती हैं और ऐसा करते हुए धर्म, अधर्म द्रव्य का सहारा लेती हैं<sup>३</sup> ।

१—पचास्तिकाय १ ८४-८५

२—उत्त० ८ ६ : अहम्मो ठाणलक्खणो

३—पचास्तिकाय १. ८६, ८८-८९

आकाश द्रव्य का स्वभाव जीव पुद्गल धर्म धर्म धीर काम को त्याग देना — प्रवकाश देना है<sup>१</sup> । आकाश जीवादि समस्त द्रव्यों का भाजन—रखने का स्थान है । ये द्रव्य आकाश के प्रदेशों को दूर कर नहीं रहते परन्तु आकाश के प्रदेशों में अनुप्रवेश कर रहते हैं । इसलिये आकाश का गुण अवगाह कहा गया है । आकाश धर्मे में अनन्त जीव धीर पुद्गलादि सब द्रव्यों को उसी तरह स्थान देता है जिस तरह जल नमक को स्थान देता है । उक्त केवल इतना ही है कि जल केवल जास सीमा (Saturation point) तक ही नमक को समाता है परन्तु आकाश के समाने की सीमा नहीं है । जिस तरह नमक जल को हटा कर उसका स्थान नहीं लेता परन्तु जल के प्रदेशों में प्रवेश करता है ठीक उसी तरह जीवादि पदार्थ आकाश को दूर हटा कर उसका स्थान नहीं लेते परन्तु उसमें अनुप्रवेश कर रहते हैं ।

धर्म धर्म धीर आकाश के अवगाह गुण पर प्रकाश डालने वाला एक सुन्दर बार्तालाप इस प्रकार है 'एक बार नीलम ने पूछा 'इस धर्मास्तिकाम अधर्मास्तिकाम धीर आकाशास्तिकाम में कोई मुख्य बटने काड़ा होने अवका बैठने में समर्थ है । महावीर ने उत्तर दिया 'नहीं नीलम ! यह धर्म समर्थ नहीं । पर उस स्थान में अनन्त जीव अवगाह हैं । जिस प्रकार कोई कूटागारखाना के द्वार बन्द कर उसमें एक याबद् हवार दीज जलावे तो जल बीपों के प्रकाश परस्पर मिलकर, स्पर्श कर याबद् एक स्थ होकर रहने हैं पर जगमें कोई सोने बटने में समर्थ नहीं होता हात्ताकि अनन्त जीव वही अवगाह होते हैं । उसी तरह धर्मास्तिकाम आदि में कोई मुख्य बटने आदि में समर्थ नहीं हात्ताकि वही अनन्त जीव अवगाह होते हैं<sup>२</sup> ।

आकाश के दो भेद हैं—एक लोक धीर दूसरा धनोक । अनन्त आकाश में जो क्षेत्र पुद्गल धीर जीव से संयुक्त है धीर धर्मास्तिकाम अधर्मास्तिकाम से भरा हुआ है वही क्षेत्र तीनों काम में लोक कहा जाता है । लोक के बाव जो द्रव्यों से रहित अनन्त आकाश है उसकी धनोक कहने है । इस तरह साक प्रगट है कि धर्म धर्म नाम पुद्गल जीव द्रव्य आकाश किता नहीं रह सजने परन्तु इनसे रहित आकाश हो सजता है । इसीलिए वंचालिकाम धर्म में कहा है—“जीव पुद्गतममूह धर्म धीर अधर्म ये द्रव्य लोक त

१—(क) धर्मास्तिकाम १ ६०

(ख) उत्तराध्ययन ३४ ६ : भाष्यं तच्छब्दान् नई ओगाहकरगने ॥

३—धगवनी ११ ४

अनन्य हैं अर्थात् लोक में हैं। लोक से बाहर नहीं हैं। आकाश लोक से बाहर भी है। यह अनन्त है इसे अलोक कहने हैं। आकाश नित्य पदार्थ है, क्रियाहीन द्रव्य है और वर्णादि रूपा गुणों से रहित अर्थात् अमूर्त है।”

अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि आकाश जैसे द्रव्यों का भाजन माना जाता है वैसे ही उसे गति और स्थिति का कारण क्यों नहीं माना जाय ? ऊपर दिखाया जा चुका है कि आकाश लोक और अलोक दोनों में है। जैन मान्यता के अनुसार सिद्ध भगवान का स्थान ऊर्ध्व लोकान्त है। इसका कारण यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्य उसके बाद नहीं हैं। अब यदि धर्म और अधर्म का अस्तित्व स्वीकार न किया जाय और आकाश ही को गमन और स्थिति का कारण मान लिया जाय तब तो सिद्ध भगवान का अलोक में भी गमन होगा जो वीतराग देव के वचनों के विपरीत होगा। इसलिये गमन और स्थान का कारण आकाश नहीं हो सकता। यदि गमन का हेतु आकाश होता अथवा स्थान का हेतु आकाश होता तो अलोक की हानि होती और लोक के अन्त की वृद्धि भी होती। इसलिये धर्म और अधर्म द्रव्य गमन और स्थिति के कारण हैं परन्तु आकाश नहीं है। धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक द्रव्य हैं, पर ये क्रमशः अनन्त पदार्थों को गमन, स्थिति और अवकाश देते हैं। इन अनन्त वस्तुओं की उपेक्षा से इनकी पर्यायें अनन्त कही गयी हैं।

### १०--धर्मास्तिकाय के स्कन्ध, देश, प्रदेश भेद (गा० १५-१६)

धर्मास्तिकाय को एक नियत, अक्षत, अव्यय और अवस्थित द्रव्य बताया गया है ऐसी हालत में उसके विभाग कैसे हो सकते हैं—यह एक प्रश्न है ? इसका उत्तर इस प्रकार है वास्तव में धर्मास्तिकाय अखण्ड द्रव्य है और उसके जुड़े-जुड़े अंश—विभाग—टुकड़े नहीं किये जा सकते पर अखण्ड द्रव्य में भी अंशों की कल्पना तो हो ही सकती है। एक स्थूल उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। धूप और छाया को अगर हम चाकू से काटना चाहें और उनके अलग-अलग अंश या टुकड़े करना चाहें तो यह असम्भव होगा फिर भी छोटे-बड़े किसी भी भाग से हम उसके अंशों की कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह धर्मास्तिकाय में भी अंशों की कल्पना कर उसके विभाग बताये गये हैं।

‘प्रदेश’ का अर्थ है वस्तु का उससे अभिन्न सलग सूक्ष्मतम अंश। समूचा अन्यून धर्मास्तिकाय स्कन्ध है। सलग सूक्ष्मतम अंश की अलग कल्पना से अगर एक सूक्ष्मतम अंश की अलग परिगणना की जाय तो वह धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश कहा जायगा। दो प्रदेश, तीन प्रदेश यावत् एक कम सर्व प्रदेश जैसे अंशों—भागों की कल्पना की जाय तो ये धर्मास्तिकाय के देश होंगे। एक प्रदेश भी कम नहीं—समूचा धर्मास्तिकाय स्कन्ध है। इस तरह प्रदेश-कल्पना से धर्मास्तिकाय के स्कन्ध, देश और प्रदेशों का विभाग परिकल्पित है।

जिस तरह वर्मास्तिकाय ब्रह्म के स्कन्ध देश और प्रदेश ये तीन विभक्त होत हैं उसी तरह अथर्वमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के भी तीन तीन भाग होते हैं। काम ब्रह्म के ऐसा विभाग नहीं होता। वह एक अष्टासमय रूप होता है—यह हम आगे जाकर देखेंगे। इसी विभक्ता से आगमों में अरुणी अम्बीनों के इस भाग बटलाये हैं<sup>१</sup>।

पुद्गलास्तिकाय का एक भेद परमाणु के नाम से अभिन्न कहा गया है। इस तरह उसके स्कन्ध देश प्रदेश और परमाणु ये चार भाग होते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक विवेकन धार्य बस कर आने वाला है।

यहाँ जो कहा गया है कि समूची अस्तिकाय ही अस्तिकाय होती है उसका एक अर्थ नहीं इस विरम का एक मुन्दर बार्तावाप हम यहाँ देने हैं

‘हे भदन्त ! वर्मास्तिकाय का एक प्रदेश वर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है?’

‘हे गौतम ! यह अर्थ संगत नहीं। इसी तरह जो तीन चार पाँच, छः सात आठ नव, दस संख्येय और असंख्येय प्रदेश भी वर्मास्तिकाय नहीं कहे जा सकते।

‘हे भदन्त ! वर्मास्तिकाय के प्रदेश वर्मास्तिकाय हैं क्या ऐसा कहा जा सकता है?’

‘हे गौतम ! यह अर्थ संगत नहीं।

‘हे भदन्त ! एक प्रदेश स्थूल वर्मास्तिकाय वर्मास्तिकाय है, ऐसा कहा जा सकता है?’

‘हे गौतम ! यह अर्थ संगत नहीं।’

‘हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं?’

‘हे गौतम ! चक्र का खण्ड चक्र होता है या सकल चक्र चक्र?’

‘हे भगवन् ! सकल चक्र चक्र होता है, चक्र का लण्ड चक्र नहीं होता।

‘हे गौतम ! जिस तरह पूरा चक्र, छत्र वर्म खण्ड लक्ष्म आयुध मोदक—चक्र, छत्र वर्म खण्ड लक्ष्म आयुध मोदक होता है, उनका अर्थ चक्र छत्र आदि नहीं इसी हेतु से गौतम ! ऐसा कहना है कि वर्मास्तिकाय का एक प्रदेश वर्मास्तिकाय है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्मास्तिकाय के प्रदेश वर्मास्तिकाय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता एक प्रदेश स्थूल वर्मास्तिकाय वर्मास्तिकाय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।’

१—(क) उक्त ३६५-१ :

अस्मत्स्थिकायं तस्मै तत्पण्यस्य य आदिपि ।

अस्मत्स्थिकायं तस्मै य तत्पण्यस्य य आदिपि ।

अस्मत्स्थिकायं तस्मै य तत्पण्यस्य य आदिपि ।

अस्मत्स्थिकायं य अस्मत्स्थिकायं तस्मै य तत्पण्यस्य य आदिपि ।

(ग) रामायणात् १४६

२—मगधती २१

“हे भगवन् । फिर किसे यह धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है ?”

“हे गौतम । धर्मास्तिकाय के अग्रहयेय प्रदेश है । वे सब जब कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, नि शेष, एकग्रहणग्रहीत होते हैं तब वे धर्मास्तिकाय कहनाते हैं ।”

“हे गौतम । अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के सम्बन्ध में भी ऐसा ही वक्तव्य है । अन्तिम तीन के अनन्त प्रदेश<sup>१</sup> जानो । इतना ही अन्तर है, शेष पूर्ववत्<sup>२</sup> ।”

११—धर्मास्तिकाय विस्तृत द्रव्य है ( गा० १७ ) :

गा० १० में कहा गया है—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय लोक में और आकाशास्तिकाय लोकालोक में फैली हुई हैं । यह बताया जा चुका है कि वे किस तरह पृथुल—विस्तीर्ण हैं (पृ० ८२ टि० ८ (१) ) । इस गाथा में इसी बात को पुन मूलिक उदाहरणों द्वारा समझाया गया है । कहीं पर पड़े हुए धूप या छाया पर हम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि वे विस्तीर्ण हैं—भूमि पर सलग्न रूप से छाये हुए हैं । विस्तीर्ण धूप या छाया में बीच में कहीं जोड़ नहीं मालूम देगी, न किसी तरह का घेरा दिखाई देगा । धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का स्वरूप भी ऐसा ही समझना चाहिए ।

जीव द्रव्य के स्वरूप वर्णन में जीव को शरीर-व्याप्त बताया गया है (पृ० ३६ (२३) ) । जिस तरह धर्मास्तिकाय, अधर्मान्तिकाय आदि लोक-प्रमाण और आकाशास्तिकाय लोकालोक-प्रमाण है उसी प्रकार जीवास्तिकाय शरीर-प्रमाण है । कह सकते हैं कि आत्मा शरीर में धूप और छाया की तरह ही विस्तीर्ण और सलग्न रूप से व्याप्त पदार्थ है ।

इस अपेक्षा से पुद्गल और काल के स्वरूप पृथक् हैं । उसका विवेचन बाद में किया जायगा ।

१२—धर्मास्तिकाय आदि के माप का आधार परमाणु है ( गा० १८ ) :

हमने टिप्पणी १० (पृ० ८० अनु० २) में कहा है कि पुद्गल का चौथा भेद परमाणु होता है । प्रदेश अविभक्त सलग्न सूक्ष्मतम अंश होता है । परमाणु पुद्गल का वह सूक्ष्मतम अंश है जो

१—जीव के प्रदेश इसी भगवती तथा अन्य आगमों में असख्येय ही कहे गये हैं ।

श्वे० दिग० सभी आचार्य ऐसा ही मानते हैं । यहाँ जीव की भी प्रदेश-सख्या अनन्त किस विवक्षा से कही है—समझ में नहीं आता ।

२—भगवती २ १०



उससे विस्तृत कर दियेगा—बुझा हो गया हो। पुद्गल का विभक्त सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अंतिम अविभाज्य अणु परमाणु है। सुतीक्ष्ण दालन से भी जिसका क्षेत्र क्षेत्र नहीं किया जा सकता वह परमाणु है। ऐसे सिद्धों—किमतिथों ने सब प्रमाण का आदि भूत प्रमाण कहा है<sup>१</sup>। यह सूक्ष्मतम परमाणु ही वर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के माप का मापार है और उसीसे उनके प्रवेशों की संख्या का परिमाण निकाला गया है।

१३—वर्मादि की प्रवेश-संख्या (शा० १६ २०)

प्रवेश की परिमाणा इस रूप में मिलती है—'जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से रोकता जाय उसे ही समस्त परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो'<sup>२</sup>।

वर्मादि द्रव्यों की प्रवेश-संख्या क्रमशः वर्णयत्त आदि कही गई है। वह इसी मापार पर कि वह द्रव्य आकाश के उपयुक्त कितने प्रदेशों को रोकता है।

दूसरे द्रव्यों में परमाणु के बराबर आकाश स्थान को प्रवेश कहा जाता है। आकाश के प्रदेश परमाणुओं के माप से अनन्त हैं। इसी तरह वर्म द्रव्य धर्म द्रव्य के प्रदेश परमाणु के माप से वर्णयत्त—संख्या रहित हैं। इस तरह प्रदेशों की उत्पत्ति परमाणु से होती है क्योंकि अविभागी पुद्गल परमाणु केवल प्रवेश मात्र होता है। वह आकाश का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म क्षेत्र रोकता है। आशाय कुतुकुत्त कह्य है—

'जैसे वे (एक परमाणु बराबर कहे मने) आकाश के प्रदेश परमाणुओं के माप से अनन्त मिले जाते हैं, वही प्रकार छप वर्म अक्षय अक्षय द्रव्य के भी प्रदेश परमाणु रूप माप से माप हुए होते हैं। अविभागी पुद्गल-परमाणु अप्रवेशी—बो आदि प्रदेशों से रहित वर्णानु प्रदेश-मात्र होता है। उस परमाणु से प्रदेशों की उत्पत्ति कही गयी है<sup>३</sup>।

१—सागवती ६ ७ सम्प्रेषण उत्तिरगण वि द्रव्यं धनुं च अक्षिर न सञ्जा तं परमाणु सिद्धा वर्णति आर्धं परमाणुम्

२—द्रव्यसंग्रह २७

आवर्द्धिष आशायं अविभागीपुद्गलाणुबद्धं ।

तं तु पदेनं आण सञ्जाणुहाणवानिहं ॥

३—प्रबचनसार अ २ ३६ :

अथ तं शमप्येता तवप्येता हवति सत्तानं ।

अपरेतो परमाणु तण पदनुबन्धो भगिनु ।

१४—काल द्रव्य । स्वरूप (गा० २१-२२) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने काल के विषय में निम्न बातें कही हैं

(१) काल अरूपी अजीव द्रव्य है ।

(२) काल के अनन्त द्रव्य हैं ।

(३) काल द्रव्य निरन्तर उत्पन्न होता रहता है ।

(४) वर्तमान काल एक समय रूप है ।

इन पर नीचे क्रमश विचार किया जाता है

( १ ) काल अरूपी अजीव द्रव्य है :

अहोरात्र, मास, ऋतु आदि काल के भेद जीव भी हैं और अजीव भी हैं—ऐसा उल्लेख ठाणाङ्ग में मिलता है<sup>१</sup> । टीकाकार अभयदेव स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं . 'काल के अहोरात्र आदि भेद जीव या अजीव पुद्गल के पर्याय हैं । पर्याय और पर्यायी की अभेद-विमता से जीव-अजीव के पर्याय-स्वरूप काल-भेदों को जीव अजीव कहा है<sup>२</sup> ।' यह स्पष्टीकरण काल द्रव्य को स्वतन्त्र द्रव्य न मानने की अपेक्षा से है । हम पूर्व में उल्लेख कर आये हैं कि कुछ आचार्य काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते । वे काल को जीव अजीव की पर्याय ही मानते हैं और उसे उपचार से द्रव्य कहते हैं<sup>३</sup> । काल स्वतन्त्र द्रव्य है या नहीं—यह प्रश्न उमास्वाति के समय में ही उठ चुका था । उमास्वाति का खुद का अभिमत काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानने के पक्ष में था ( पृ० ६७ टि० २ का प्रथम अनुच्छेद ) ।

जब आगमों पर दृष्टि डाली जाती है तो देखा जाता है कि वहाँ काल को स्पष्ट स्वतन्त्र द्रव्य कहा गया है<sup>४</sup> । स्पष्ट उल्लेखों की स्थिति में विचार किया जाय तो

१—ठाणाङ्ग २ ४ ६५ .

समयाति वा ओसप्पिणीति वा जीवाति या अजीवाति या पवुच्चति

२—ठाणाङ्ग २ ४.६५ की टीका

समया इति वा आवल्लिका इति वा यत्कालवस्तु तद्विगानेन जीवा इति च, जीवपर्यायत्वात्, पर्यायपर्यायिणोश्च कथञ्चिदभेदात्, तथा अजीवानां—पुद्गलादीनां पर्यायत्वादजीवा इति च ।

३—नवतत्त्वप्रकरणम् ( देवेन्द्र सूरि ) उच्यारा वव्वपज्जाओ

४—(क) भगवती २५ ४, २५ २ (ख) देखिए पृ० ६७ पा० टि० २

ठापाङ्ग के उल्लेख में काल के भेदों को जीव भजीव कहने का कारण वास का दोनों प्रकार के पदार्थों पर वर्तन है ।

विगम्बर आचार्य काल को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में मानते हैं । आचार्य कुम्भकुम्भ मिश्रते हैं— 'पञ्च भस्त्रिकाय और छट्ठा काल मिसकर छ' द्रव्य होते हैं । काल परि वर्तन-निमित्त से संयुक्त है । वे पद द्रव्य त्रिकाल मास परिणत और मित्य हैं' । सद्भाव स्वभाव वाले जीव और पुरुषों के परिवर्तन पर से जो प्रपट देखने में आता है वही नियम से—निश्चयपूर्वक काल द्रव्य कहा गया है' । वह काल वर्तना सत्त्व है' ।" इस कवन का मावार्थ है—जीव पुरुषों में जो समय-समय पर नवीनता-वीर्यता रूप स्वाभाविक परिणाम होते हैं वे किसी एक द्रव्य की सहायता के बिना नहीं हो सकते । जैसे वृत्ति स्थिति, भवमाह्ला भर्मादि द्रव्यों के बिना नहीं होतीं वैसे ही जीवों और पुरुषों की परिणति किसी एक द्रव्य की सहायता के बिना नहीं होती । परिणमन का जो निमित्त कारण है वह काल द्रव्य है । जीव और पुरुषों में जो स्वाभाविक परिणमन होते हैं उनको देखते हुए उनके निमित्त कारण निश्चय काल को अवश्य मानना योग्य है ।

स्वामीजी ने धामनिक विचारधारा के अनुसार काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना है ।

ऊपर एक अवह (पृ १७ डि २ अनु २) हम इस बात का उल्लेख कर आये हैं कि छह द्रव्यों में जीव को छोड़ कर बाकी पाँच भजीव हैं । काल इन भजीव द्रव्यों में से एक है । वह अचेतन पदार्थ है ।

भजीव पदार्थों के जो सभी धस्त्री ऐसे हो भेद मिश्रते हैं उनमें काल धस्त्री है भर्मादि उसके वर्म गन्ध रस और स्पर्श नहीं—वह धर्मूर्त है' ।

१—पञ्चभस्त्रिकायः ।

(क) १६ (पात्र डि ४ पृ ६७ पर उद्धृत)

(ख) ११ २

२—पञ्चभस्त्रिकायः १ ३

सम्भावसभावार्थ जीवाणां तद् व पौरुषत्वार्थ च ।

परिग्रह्यसंग्रहो कालो विषयेण पश्यन्तो ।

—वही १ २४ :

वृत्त्यन्वयो य काकोति ।

—पञ्चभस्त्रिकायः १ २४ :

वशात्पश्यन्त्यसो वशाद्दर्शयन्तुकासो च ।

अनुसन्तुगो अनुचो वृत्त्यन्वयो य काकोति ॥

## (२) काल के अनन्त द्रव्य है :

यह बताया जा चुका है कि सख्या की अपेक्षा से जीव अनन्त कहे गये हैं<sup>१</sup> । धर्म, अधर्म और आकाश की संख्या का उल्लेख स्वामीजी ने नहीं किया, पर वे एक-एक व्यक्ति रूप हैं । पुद्गल अनन्त हैं । यहाँ काल पदार्थ को सख्यापेक्षा से अनन्त द्रव्य रूप कहा है अर्थात् काल द्रव्य एक व्यक्ति रूप नहीं सख्या में अनन्त व्यक्ति रूप है । सर्व द्रव्यों की सख्या-सूचक निम्न गाथा बड़ी महत्त्वपूर्ण है •

धम्मो अहम्मो आगास दव्व द्वाक्कमाहिय ।

अणन्ताणि य दव्वाणि कालो पुग्गल-जन्तवो<sup>२</sup> ॥

इस विषय में दिगम्बर आचार्यों का मत भिन्न है । उनके अनुसार कालाणु सख्या में लोकाकाश के प्रदेशों की तरह असख्यात हैं<sup>३</sup> । हेमचन्द्र सूरि का अभिमत भी इसी प्रकार का लगता है<sup>४</sup> ।

हेमचन्द्राचार्य के सिवा श्वेताम्बर आचार्यों ने काल को सख्या की दृष्टि से अनन्त ही माना है<sup>५</sup> । स्वामीजी ने आगमिक दृष्टि से कहा है “काल के द्रव्य अनन्त हैं ।”

## ( ३ ) काल निरन्तर उत्पन्न होता रहता है :

जैसे माला का एक मनका अगुलियों से छूटता है और दूसरा उसके स्थान में आ जाता है । दूसरा छूटता है और तीसरा अगुलियों के बीच में आ जाता है उसी तरह वर्तमान क्षण जैसे बीतता है वैसे ही नया क्षण उपस्थित हो जाता है । दूसरे शब्दों में कहें तो रहटघटिका की तरह एक के बाद एक काल द्रव्य उपस्थित होता रहता है । यह

१—देखिये—पृ० ४३ ( ८ )

२—उत्तरा० २८ ८

३—द्रव्यसंग्रह २२

लोयायासपदेसे इक्केवके जे ठिया हु इक्केवका ।

रयणाण रासीमिव ते कालाणू असखदव्वाणि ॥

४—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् ( हेमचन्द्र सूरि )

लोकाकाशप्रदेस्था, भिन्ना कालाणवस्तु ये ।

भावानां परिवर्ताय, मुख्यकाल सा उच्यते ॥ ५२ ॥

५—(क) सप्ततत्त्व प्रकरणम् ( देवानन्द सूरि ) •

पुग्गला अद्धासमया जीवा य अणता

(ख) नवतत्त्वप्रकरणम् ( उमास्वाति ) •

धर्माधर्माकाशान्येकैकमत पर त्रिकमनन्तम्

ठाणाङ्ग के उत्प्रेक्ष में काल के सेवों को जीव ध्वजीव कहने का कारण काल का दोनों प्रकार के पदार्थों पर वर्तन है ।

विगन्धर आचार्य काल को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में मानते हैं । आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं— 'पीच अस्तिकाय और छट्ठा काल मिलकर छः द्रव्य होते हैं । काल परि वर्तन-स्तिग से संपुष्ट है । ये षट् द्रव्य त्रिकाल भाव परिणत और नित्य हैं' । सव्भाव स्वभाव वाले जीव और पुत्रसों के परिवर्तन पर से जो प्रगट देखने में आता है वही नियम से—निस्त्वयपूर्वक काल द्रव्य कहा गया है' । वह काल वर्तन सत्य है' ।<sup>१</sup> इस कथन का तात्पर्य है—जीव पुत्रसों में जो समय-समय पर मनीनता-वीर्यता रूप स्वभाविक परिमाण होते हैं वे किसी एक द्रव्य की सहायता के बिना नहीं हो सकते । जैसे मणि स्थिति, प्रवगाहना धर्माणि द्रव्यों के बिना नहीं होतीं वैसे ही जीवों और पुत्रसों की परिचयि किसी एक द्रव्य की सहायता के बिना नहीं होती । परिणमन का जो निमित्त कारण है वह काल द्रव्य है । जीव और पुत्रसों में जो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं उनको देखते हुए उनके निमित्त कारण निश्चय काल को अवश्य मानना योग्य है ।

स्वामीजी ने आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना है ।

ऊपर एक जगह (पृ १७ टि २ अनु २) हम इस बात का उल्लेख कर आये हैं कि छह द्रव्यों में जीव को छोड़ कर बाकी पाँच ध्वजीव हैं । काल इन ध्वजीव द्रव्यों में से एक है । वह अव्यय पदार्थ है ।

ध्वजीव पदार्थों के जो रूपी ध्वजीव ऐसे हो भेद मिलते हैं उनमें काल ध्वजीव है अर्थात् उसके वर्ग पञ्च २४ और स्वर्ग नहीं—वह धर्मूर्त है' ।

#### १—पञ्चास्तिकाय

(क) ११ ( पात्र टि ४ पृ ६७ पर उद्धृत )

(ख) ११ २

#### २—पञ्चास्तिकाय १ १ :

सम्भावसमाचार्य जीवाणी तह न पोरगळार्ण न ।

परिपहणसंभूतो काको निष्पेण पणत्तो ।

—वही १ २४

बहुपणत्तो न काकोति ।

—पञ्चास्तिकाय १ २४

बभगदपणवणत्तो बभगद्वोगवभट्टकात्तो न ।

भगुलत्तुगो वमुत्तो बहुपणत्तो न काकोति ॥

## (२) काल के अनन्त द्रव्य है :

यह बताया जा चुका है कि सख्या की अपेक्षा से जीव अनन्त कहे गये हैं<sup>१</sup> । धर्म, अधर्म और आकाश की सख्या का उल्लेख स्वामीजी ने नहीं किया, पर वे एक-एक व्यक्ति रूप हैं । पुद्गल अनन्त हैं । यहाँ काल पदार्थ को सख्यापेक्षा से अनन्त द्रव्य रूप कहा है अर्थात् काल द्रव्य एक व्यक्ति रूप नहीं सख्या में अनन्त व्यक्ति रूप है । सर्व द्रव्यों की सख्या-सूचक निम्न गाथा बड़ी महत्त्वपूर्ण है •

धम्मो अहम्मो आगास दव्व द्वाक्कमाहिय ।

अणन्ताणि य दव्वाणि कालो पुग्गल-जन्तवो<sup>२</sup> ॥

इस विषय में दिगम्बर आचार्यों का मत भिन्न है । उनके अनुसार कालाणु सख्या में लोकाकाश के प्रदेशों की तरह असख्यात हैं<sup>३</sup> । हेमचन्द्र सूरि का अभिमत भी इसी प्रकार का लगता है<sup>४</sup> ।

हेमचन्द्राचार्य के सिवा श्वेताम्बर आचार्यों ने काल को संख्या की दृष्टि से अनन्त ही माना है<sup>५</sup> । स्वामीजी ने आगमिक दृष्टि से कहा है “काल के द्रव्य अनन्त हैं ।”

## ( ३ ) काल निरन्तर उत्पन्न होता रहता है :

जैसे माला का एक मनका अगुलियों से छूटता है और दूसरा उसके स्थान में आ जाता है । दूसरा छूटता है और तीसरा अगुलियों के बीच में आ जाता है उसी तरह वर्तमान क्षण जैसे बीतता है वैसे ही नया क्षण उपस्थित हो जाता है । दूसरे शब्दों में कहें तो रहँटघटिका की तरह एक के बाद एक काल द्रव्य उपस्थित होता रहता है । यह

१—देखिये—पृ० ४३ ( ८ )

२—उत्तरा० २८ ८

३—द्रव्यसंग्रह २२

लोयायासपदेसे इक्केरके जे डिया हु इक्केरका ।

रयणाण रासीमिब ते कालाणू असखदव्वाणि ॥

४—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् ( हेमचन्द्र सूरि )

लोकाकाशप्रदेश्या, भिन्ना कालाणवस्तु ये ।

भावानां परिवर्ताय, मुख्यकाल सा उच्यते ॥ ५२ ॥

५—(क) सप्ततत्त्व प्रकरणम् ( देवानन्द सूरि )

पुग्गला अद्धासमया जीवा य अणता

(ख) नवतत्त्वप्रकरणम् ( उमास्वाति ) •

धर्माधर्माकाशान्येकैकमत पर त्रिकमनन्तम्

उत्पत्ति-प्रवाह प्रतीत में जानूँ रहा सब भी जानूँ है, भविष्य में भी इसी रूप में जानूँ रहेगा। यह प्रवाह अनादि अनन्त है। इस अपेक्षा से कास ब्रह्म तब उत्पन्न होगा।

### (४) वर्तमान काल एक समय रूप है

कास ब्रह्म की इकाई को नव पदार्थ-विज्ञान में 'समय' कहा गया है। समय कास का सूक्ष्मतम घटक है। सुतीक्ष्ण ब्रह्म से स्वेदन करने पर भी इसके दो भाग नहीं किये जा सकते<sup>१</sup>।

समय की सूक्ष्मता की कल्पना निम्न उदाहरण से होती है। बरत तंतुओं से बनता है। प्रत्येक तंतु में अनेक रूप होते हैं। उनमें ऊपर का रूपा पहले खिचता है तब कहीं नीचे का रूपा खिचता है। इस तरह सब रूपाँ के खिचने पर तंतु खिचता है और सब तंतुओं के खिचने पर बरत। एक कमा-कुम्भन युवा और बलिष्ठ कुमाहा बीर्य-शीर्ष बरत को बीजता से फाड़े तो तंतु के पहले रूप के क्षण में बिना कास समता है वह सूक्ष्म कास अंतर्ध्यात समय रूप है<sup>२</sup>। इसी तरह से कमल-पत्र एक बूंद के ऊपर रहे बाँमें और उन्हें वह मुक भाले की तीखी शीर्ष से छेदे तो एक-एक पत्र से बूंद पत्र में जाते हुए उस शीर्ष को बिना बरत समता है वह अंतर्ध्यात समय रूप है।

काल के तीन भाग होते हैं—अतीत वर्तमान और अनागत<sup>३</sup>। वर्तमान कास में हमेशा एक समय उपस्थित रहता है। अतीत में ऐसे अनन्त समय हुए हैं। आगामी कास में अनन्त समय होंगे।

१५—काल ब्रह्म शास्वत-अशास्वत कैसे ? ( शा २३-२६ ) :

प्रथम काल में जीव की शास्वत-अशास्वत कहा गया है। इन पावाधों में काल किस तरह शास्वत-अशास्वत है यह बताया गया है।

वर्तमान समय में काल ब्रह्म है अतीत समयों में से प्रत्येक में कास ब्रह्म रहा अनागत समयों में प्रत्येक में काल ब्रह्म रहेगा। कास ब्रह्म एक के बाद एक उत्पन्न होता रहता है। उत्पत्ति के इस सतत प्रवाह की दृष्टि से काल ब्रह्म शास्वत है। वह अनादि

१—भसावती १११

अज्ञातोद्धारण्येन विजयमाप्ती जाते विद्यतां गो ह्यवभागाच्छतं समय

२—अनुयोग इत ५ १७५

३—आजाज्ञ ५ ३४ १६२

अनन्त है<sup>१</sup>, उत्पन्न काल द्रव्य नाश को प्राप्त होता है और फिर नया काल द्रव्य उत्पन्न होता है। इस उत्पत्ति और विनाश की दृष्टि से काल द्रव्य अशाश्वत है।

काल के सूक्ष्मतम अंश समय के सम्बन्ध में जैसे यह बात लागू पड़ती है वैसे ही आवलिका आदि काल के अन्य विभागों के विषय में भी समझना चाहिए।

काल की शाश्वतता-अशाश्वता के विषय में दिगम्बराचार्यों ने निम्न बात कही है—  
“व्यवहार काल जीव, पुद्गल के परिणाम से उत्पन्न है। जीव, पुद्गल का परिणाम द्रव्य काल से समूत है। निश्चय और व्यवहार काल का यह स्वभाव है कि व्यवहार काल समय विनाशीक है और निश्चय काल नित्य—अविनाशी है। ‘काल’ नाम वाला निश्चय काल नित्य है—अविनाशी है। दूसरा जो समय रूप व्यवहार काल है वह उत्पन्न और विध्वंसशील है। वह समयों की परम्परा से दीर्घांतरस्थायी भी कहा जाता है<sup>२</sup>।”

### १६—काल का क्षेत्र ( गा० २७ ) .

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! समय क्षेत्र किसे कहा जाय ?” महावीर ने कहा—“गौतम ! ढाई द्वीप और दो समुद्र इतना समय क्षेत्र कहलाता है<sup>३</sup>।” उत्तराध्ययन में समय-क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा है “समए समयवेत्तिण् (३६ ७)”। समय-क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार है

जम्बुद्वीप, जम्बुद्वीप के चारों ओर लवण समुद्र, उसके चारों ओर धातकी खण्ड, उसके चारों ओर कालोदधि समुद्र और उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है। इस पुष्कर द्वीप को मानुषोत्तर पर्वत दो भाग में विभक्त करता है। कालोदधि समुद्र तक और उसके चारों ओर के अर्द्ध पुष्कर द्वीप तक के क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम ढाई द्वीप है। इसे मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं।

१—उत्त० ३६ ६

समए वि सन्तइ पप्प एवमेव वियाहिण् ।

आएस पप्प साईण् सपज्जवसिण् वि या ॥

२—पञ्चास्तिकाय . ११००—१०१

कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसभूदो ।

दोण्ह एस सहावो कालो खणभगुरो णियदो ॥

कालो त्ति य ववदेसो सम्भावपरूवगो इवदि णिच्चो ।

उप्पणणप्पद्धसी अवरो दीहत्तरट्ठाई ॥

३—भगवती २.६



समय क्षेत्र का आयाम विष्कम्भ ४५ लाख योजन प्रमाण है ।

काल का माप सूर्य प्राधिकी गति परसे स्थिर किया जाता है । मनुष्य क्षेत्र में यहाँ सूर्य गति करता है वहीं काल के बिबस प्राधि व्यवहार की प्रसिद्धि है । मनुष्य क्षेत्र के बाहर सूर्य स्थिर होने से काल का माप करना असंभव है । बाब में भाने वाली टिप्पणी न० २९ में इसका विशेष स्पष्टीकरण है ।

इस विषय में गौतम और महावीर का बार्ताभाष बढ़ा रोचक है । उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है

“भवन् ! क्या यहाँ ( नरक में ) गये नरयिक यह जानते हैं—यह समय है, यह प्राबलिका है, यह उत्सर्पिणी है, यह भवसर्पिणी है ?”

गौतम ! यह धर्म समर्थ नहीं ।

ऐसा किस्स हेतु से कहते हैं भवन् !

गौतम ! इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयाधि का मान है, इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयाधि का प्रमाण है । इस मनुष्य क्षेत्र में ही समयाधि के बारे में ऐसा जाना जाता है कि यह समय है यह प्राबलिका है, यह उत्सर्पिणी है, यह भवसर्पिणी है । बूझि नरक में ऐसी बात नहीं इसलिए कहा है—नरक में गये नरयिक यह जानते हैं—यह समय है, यह प्राबलिका है, यह उत्सर्पिणी है, यह भवसर्पिणी है—यह धर्म समर्थ नहीं । गौतम ! इसी भाँति यावत् पंचत्रय तियम्बयोगिक बीबों तक समझो ।”

“भवन् ! क्या इस (मनुष्यलोक) में गये हुए मनुष्य यह जानते हैं—यह समय है, यह प्राबलिका है यह उत्सर्पिणी है, यह भवसर्पिणी है ।

हाँ गौतम ! जानते हैं ।

ऐसा किस्स हेतु से कहते हैं भवन् !”

गौतम ! इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयाधि का मान है, इस मनुष्य-क्षेत्र में ही समयाधि का प्रमाण है । इस मनुष्य क्षेत्र में ही समयाधि के बारे में ऐसा जाना जाता है कि यह समय है, यह प्राबलिका है, यह उत्सर्पिणी है, यह भवसर्पिणी है । इस हेतु से कहा है कि मनुष्य-लोक में गये मनुष्य यह जानते हैं—यह समय है, यह प्राबलिका है, यह उत्सर्पिणी है यह भवसर्पिणी है ।”

“गौतम । वानव्यतर, ज्योतिषिक और वैमानिको के लिए वही समझो जो नैरयिको के लिए कहा है<sup>१</sup> ।”

दिगम्बरआचार्यों के अनुसार एक-एक कालाणु लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में रत्नो की राशि के समान स्फुट रूप से पृथक्-पृथक् स्थित हैं । वे कालाणु असख्यात द्रव्य हैं<sup>२</sup> ।

१७—काल के स्कन्ध आदि भेद नहीं हैं ( गा० २८-३३ ) :

प्रथम ढाल में जीव को असख्यात प्रदेशी द्रव्य कहा है ( १.१ ) । धर्म, अधर्म भी असख्यात प्रदेशी कहे गये हैं । आकाश अनन्त प्रदेशी द्रव्य है । पुद्गल सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशी हैं । प्रश्न होता है—काल के कितने प्रदेश हैं ?

यह बताया जा चुका है कि काल का सूक्ष्मतम अंश समय है । वर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है । दो समय एक साथ नहीं मिलने । एक समय के विनाश के बाद दूसरा समय उत्पन्न होता है । इस कारण दो समय न मिलने से काल का स्कन्ध नहीं होता । स्कन्ध नियम से समुदाय रूप होता है । अतीत समय परस्पर में मिलकर कभी भी समुदाय रूप नहीं हुए । विद्युडे हुए पुद्गल परमाणुओं के मिलने की संभावना रहती है पर समयों के समुदाय की संभावना भविष्य में भी नहीं है । अतः अतीत में काल-स्कन्ध का अभाव था, वर्तमान में केवल एक ही समय होने से उसका अभाव है और आगे के अनुत्पन्न समय भी परस्पर मिलेंगे नहीं । अतः भविष्यत् में भी उसका अभाव रहेगा<sup>३</sup> ।

स्कन्ध से अविभक्त कुछ न्यून भाग को देश कहते हैं । जब काल के स्कन्ध ही नहीं तब देश कैसे होगा ? स्कन्ध से अविच्छिन्न सूक्ष्मतम भाग मात्र को प्रदेश कहते हैं । स्कन्ध नहीं, देश नहीं तब प्रदेश की संभावना भी नहीं । परमाणु प्रदेश-तुल्य विच्छिन्न भाग होता

१—भगवती श० ५ उ० ६

२—द्रव्यसंग्रह गा० २२ । पृ० ८५ पाठ-टिप्पणी ३ में उद्धृत ।

३—(क) नवतत्त्व प्रकरण ( देवगुप्तसूरि ) ३४

अद्धासमभो एगो जमतीताणागया अणतावि ।

नासाणुप्यत्तीभो न सति संतोऽथ पडुपन्नो ॥

(ख) चिरन्तनाचार्य रचित अवचूर्णि ( नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह ६ पृ० ६ )

तथैव अद्धा च काल स च काल एकविध एव वर्तमानसमयलक्षणोऽतीता-  
नागतयोर्विनष्टानुत्पन्नत्वेनाऽसत्त्वात्

है। स्पर्श ही नहीं जब उससे प्रवेश के जुड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वही हास्य में कास इन्द्र का बीजा मेघ परमाणु भी नहीं होता है। बीज अस्तिकाय इन्द्र है। अमीन इन्द्र हर्षम अर्धम आकाश और पुद्गल भी अस्तिकाय हैं<sup>१</sup>। इस तरह वह इन्द्रों में पाँच अस्तिकाय हैं<sup>२</sup>। कास अस्तिकाय नहीं है<sup>३</sup>। कास तीनों कास में होता है अतः अस्तिकाय तो उसमें बटता है पर 'कास' कुछ नहीं बटता कारण बहु प्रवेशी होना तो दूर रहा वह एक प्रवेशी भी नहीं है।

इस सम्बन्ध में दिगम्बर आचार्यों का मतभेद इस प्रकार है कास को छोड़ पाँच इन्द्र अस्तिकाय हैं। कास इन्द्र के एक प्रवेश होता है इसलिए वह कायावान् नहीं है<sup>४</sup>। कुन्वकुन्वाचार्य ने भी यही कहा है— 'कायस्स तु जत्थि कायत्तं' कास के कायत्व नहीं है<sup>५</sup>। बीज पुद्गल अर्ध अर्धम और आकाश प्रवेशों से अर्थात् कोई अर्ध अर्ध प्रवेशी है, कोई अनन्त प्रवेशी पर कास इन्द्र के एक से अधिक प्रवेश नहीं होते<sup>६</sup>। समय—कास इन्द्र—प्रवेश रहित है अर्थात् प्रवेश मात्र है। आचार्य कुन्वकुन्व अन्यत्र लिखते हैं

'आकाश के एक प्रवेश से दूसरे प्रवेश में अंग गति से जाने वाले परमाणु-पुद्गल को जितना सूक्ष्म कास लगता है उसे समय कहते हैं। उसके बाद में और पहले जो अर्ध गति भूत पदार्थ है वह कामनामा इन्द्र है। कास इन्द्र के बिना पाँच इन्द्रों के प्रवेश एक अर्धका बी अर्धका बहुत और अर्थात् तथा उसके बाद अनन्त इस तरह यथा योग्य तथा काम रहते हैं। कास इन्द्र का समय पर्याप्त रूप एक प्रवेश निश्चय कर

१—आभाज्ञ ४ १ २६२

२—(क) आभाज्ञ ५ ३ ४४१

(ख) अस्तिकाय १ २२

३—(क) सप्ततत्त्वप्रकरणम् (इमचन्द्र सूरि)

तत्र कासं विना सर्वे प्रत्यक्षमात्मका ॥ ४२ ॥

(ख) सप्ततत्त्वप्रकरणम् (इमचन्द्र सूरि)

कासं विना पद्मवायुक्षेत्रं अस्तिकाय

४—प्रथमप्रश्नः ३ २५ कायस्तेषां न तत्र सो कायो

५—अस्तिकाय १ १ २

६—प्रथमप्रश्नः २ ४३ : जत्थि पदसंति कायस्स। अणुचन्द्र टीका—अप्रवेशः काकाणु प्रत्यक्षमात्मका

७—वही २ ४६ : समयो तु अणुचन्द्रो

जानना चाहिए । जिस द्रव्य समय का एक ही समय में यदि उत्पन्न होना, विनाश होना प्रवर्तता है तो वह काल पदार्थ स्वभाव में अवस्थित है । एक समय में काल पदार्थ के उत्पाद, स्थित, नाश नाम के तीनों अर्थ—भाव प्रवर्तते हैं । यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप ही काल द्रव्य का अस्तित्व सर्व काल में है । जिस द्रव्य के प्रदेश नहीं हैं और एक प्रदेश मात्र भी तत्त्व से जानने को नहीं उस द्रव्य को शून्य अस्तित्व रहित समझो ।”

१८—( गा० ३४ ) :

इस गाथा के भाव के स्पष्टीकरण के लिए देखिए वाद की टिप्पणी न० २१ ।

१९—काल के भेद ( गा० ३५-३७ ) :

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो काल के भेद दिये हैं उनका आधार भगवती सूत्र है । वहाँ प्रश्नोत्तर रूप में काल के भेदों का वर्णन इस प्रकार है

“हे भगवन् ! अद्वाकाल कितने प्रकार का है ?”

“हे सुदर्शन ! अद्वाकाल अनेक प्रकार का कहा गया है । दो भाग करते-करते जिसके दो भाग न हो सकें उस कालांश को सप्तय कहते हैं । असंख्येय समयों के समुदाय की आवलिका होती है । असंख्यात आवलिका का एक उच्छ्वास, संख्यात आवलिका का एक निश्वास, हृष्ट, अनवकल्य और व्याधिरहित एक जतु का एक उच्छ्वास और निश्वास एक प्राण कहलाता है । सात प्राण का स्तोक, सात स्तोक का लव, ७७ लव का एक मुहूर्त, तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र, पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास, दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक अयन, दो अयन का एक सवत्सर, पाँच सवत्सर का एक युग, बीस युग का सौ वर्ष, दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष, सौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष, चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वाब्द, चौरासी लाख पूर्वाब्द का एक पूर्व और इसी तरह त्रुटितांग, त्रुटित, अड्डांग, अड्ड, अववांग, अवव, हूहकांग, हूहक, उत्तलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थनिपूरांग, अर्थनिपूर, अयुतांग, अयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग नयुत, चूलिकांग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकांग और शीर्षप्रहेलिका होती है । यहाँ तक गणित है—उसका विषय है उसके बाद औपमिक काल है ।”

“हे भगवन् ! औपमिक काल क्या है ?”

“सुदर्शन ! औपमिक काल दो प्रकार का है—पत्योपम और सागरोपम ।”



वर्ण का दु पमदु पमा, इक्कीस हजार वर्ण का दु पमा, ४२ हजार वर्ण कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दु पम-सुपमा, दो कोटाकोटि सागरोपम का सुपमदु पमा, तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुपमा और चार कोटाकोटि सागरोपम का सुपमामुपमा आरा होता है। इन छ आरो के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहते हैं। दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्पिणी, दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्पिणी होती है। बीस कोटाकोटि सागरोपम काल का अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल चक्र होता है<sup>१</sup>।”

२०—अनन्त काल-चक्र का पुद्गल-परावर्त होता है<sup>२</sup>। ( गा० ३८ ) -

गाथा ३६-३७ में ‘समय’ से लेकर ‘पुद्गल परावर्त तक’ के काल के भेदों का वर्णन किया गया है। स्वामीजी कहते हैं—काल के ये भेद शाश्वत हैं। अतीत में काल के यही भेद थे। आगामी काल में उसके यही भेद होंगे। वर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है।

स्वामीजी का यह कथन ठाणांग के आधार पर है। वहाँ कहा गया है—‘काल तीन तरह का है—अतीत, वर्तमान और अनागत। समय भी तीन प्रकार का है—अतीत, वर्तमान और अनागत। आवलिका, आन प्राण, यावत् पुद्गल परावर्त—ये सब भी समयकी ही तरह तीन प्रकारके हैं—अतीत, वर्तमान और अनागत<sup>३</sup>।’ इसका अर्थ यही है कि काल के भेद सब समय में ऐसे ही होते हैं।

२१—काल का क्षेत्र प्रमाण : ( गा० ३६-४० )

काल द्रव्य के क्षेत्र का सामान्य सूचन पूर्व गाथा २७ में आया है। वहाँ और यहाँ के सूचनों से काल द्रव्य के क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित बातें प्रकाश में आती हैं

(१) काल का क्षेत्र प्रमाण ढाई द्वीप है। उसके बाहर काल द्रव्य नहीं है। यह काल का तिरछा विस्तार है। उर्ध्व दिशा में उसका क्षेत्र ज्योतिष चक्र तक ६०० योजन है। अधोदिशा में सहस्र योजन तक महाविदेह की दो विजय तक है।

(२) काल इतने क्षेत्र प्रमाण में ही वर्तन करता है। उसके बाद उसका वर्तन नहीं है।

१—भगवती ६ ७

२—भगवती १२ ४। पुद्गल के साथ परिवर्त—परमाणुओं के मिलने को पुद्गल-परिवर्त कहते हैं। ऐसे परिवर्त में जो काल लगता है वह यह काल है।

काल का राज प्रमाण आई द्वीप ही क्यों है इसका कारण याथा २७ और १४ में दिया हुआ है<sup>१</sup>। जब ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मनुष्य लोक और उसके बाहर के सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतिषी मिश्र मिश्र हैं। मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा आदि गतिशील हैं। वे सदा वेद के चारों ओर निश्चित बास से परिक्रमा करते रहते हैं। इस गति में तीव्रता संवत्ता नहीं आती। उनकी बास हमेशा समान होती है। उसके बाहर रहने वाले सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतिषिक स्थिर हैं गतिशील नहीं हैं<sup>२</sup>। मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा आदि की गति नियत बास से होती है। इसी नियत गति के आधार पर काल के समय आदि विभाग निर्धारित किये गये हैं। गुरुर्त्त अहोरात्र, पक्ष इत्यादि जो काल व्यवहार प्रचलित हैं वे मनुष्य लोक तक ही सीमित हैं—उसके बाहर नहीं। मनुष्य लोक के बाहर यदि कोई काल व्यवहार करना हो और कोई करे तो वह मनुष्य लोक में प्रसिद्ध व्यवहार के आधार पर ही कर सकता है क्योंकि व्यावहारिक काल विभाग का मुख्य आधार नियत क्रिया है। ऐसी क्रिया सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिषिकों की गति है। परन्तु मनुष्य लोक के बाहर के सूर्य आदि ज्योतिषिक स्थिर हैं। इस कारण उनकी स्थिति और प्रकाश एक रूप है।

२२—काल की अनन्त पर्यायों और समय अनन्त कैसे ? ( शा० ४० ४२ )

इन वाक्यांशों में स्वामीजी ने दो बातें कही हैं

(१) काल की अनन्त पर्यायें हैं।

(२) एक ही समय अनन्त कहलाता है।

इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है —

(१) काल का राज आई द्वीप है। आई द्वीप में बीच असीध अनन्त हैं। काल उन सब पर वर्तन करता है। उनमें जो अनन्त परिणाम पर्याय उत्पन्न होती हैं वे काल ब्रह्म के निमित्त से ही होती हैं। अनन्त ब्रह्मों पर वर्तन करने से काल की पर्याय संख्या अनन्त कही गई है।

(२) वर्तमान काल सदा एक समय रूप होता है। यह एक समय ही अनन्त ब्रह्मों

१—इत्थिये पृ ८० दि १६

२—उत्तराध्ययन ३६ २०० :

मे मे प्रत्येक पर वर्तन करता है। समय जिन द्रव्यों पर वर्तन कर रहा है उन द्रव्यों की अनन्त सख्या की अपेक्षा मे एक ही समय को अनन्त कहा गया है।

उदाहरण स्वरूप किसी सभा मे हजार व्यक्ति उपस्थित हैं और सभापति एक मिनट विलम्ब मे पहुँचे तो एक मिनट विलम्ब होने पर भी एक-एक व्यक्ति के एक-एक मिनट का योग कर यह कहा जा सकता है कि वह हजार मिनट लेट है। इसी तरह एक-एक वस्तु पर एक-एक समय गिनकर एक ही समय को अनन्त कहा गया है।

### २३—रूपी पुद्गल ( गा० ४३-४५ ) :

इन गाथाओं मे चार बातें कही गई हैं

(१) पुद्गल रूपी द्रव्य है।

(२) द्रव्यत पुद्गल अनन्त हैं।

(३) द्रव्यत पुद्गल शाश्वत है और भावत अशाश्वत।

(४) द्रव्य पुद्गलो की सख्या की ह्रास-वृद्धि नहीं होती, भाव पुद्गलो की सख्या में ही ह्रास-वृद्धि होती है।

इन पर यहाँ क्रमश विचार किया जाता है।

(१) पुद्गल रूपी द्रव्य है अन्य द्रव्यों से पुद्गल का जो पार्थक्य है वह इस बात में है कि अन्य द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गल रूपी। उसमें वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श पाये जाते हैं। इन वर्णादि के कारण पुद्गल इन्द्रिय-ग्राह्य होता है। इसलिये वह रूपी है।

पुद्गल के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म टुकड़े परमाणु से लेकर बड़े-से-बड़े पृथ्वी स्कन्ध तक में ये मूर्त गुण पाये जाते हैं और वे सब रूपी हैं<sup>१</sup>।

यहाँ यह बात विशेष रूप से जान लेनी चाहिए कि प्रत्येक पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श चारो गुण युगपत् होते हैं। वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श इन चार गुणों में से किसी पुद्गल में एक, किसी में दो, किसी में तीन हो ऐसा नहीं है। सबमें चारो गुण एक साथ होते हैं। हाँ यह सम्भव है कि किसी समय एक गुण मुख्य और दूसरा गौण हो, कोई गुण एक समय इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और कोई अतीन्द्रिय हो। परन्तु इससे किसी गुण का अभाव नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप विज्ञान के अनुसार हाइड्रोजन ( Hydrogen ) और नाइट्रोजन

१—प्रवचनसार २४०

वणरसगन्धरस विज्जते पोग्गलस्स सुहुमादो ।

पुढ्वीपरियतस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥



(Nitrogen) दोनों ही वायु रूप वस्तुएं (Gas) बल गंध और रसहीन माने जाते हैं<sup>१</sup>। परन्तु इससे उनमें इन गुणों का सर्वथा प्रभाव नहीं माना जा सकता। इन गुणों को इनमें सिद्ध भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक अर्धघणित प्रमोनिया (Ammonia) नामक वायु है इसमें एक अंश हाइड्रोजन और तीन अंश नाइट्रोजन रखा है। इस प्रमोनिया पदार्थ में रस और गंध दोनों होते हैं<sup>२</sup>। यह एक सर्व साम्य सिद्धान्त है और प्राकृतिक विज्ञान शास्त्र का तो मूलभूत सिद्धान्त है कि प्रसू की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत् का विनाश नहीं हो सकता। इस सूत्र के अनुसार प्रमोनिया में रस और गंध का होना नए गुणों की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती परन्तु प्रमोनिया के प्रथम-तत्त्व हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ही इन गुणों के होने का प्रभाव है। क्योंकि प्रमोनिया का रस और गंध हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के इन्हीं गुणों का रूपान्तर है और किन्हीं गुणों का नहीं। इन प्रथम तत्त्वों में यदि ये गुण मौजूद न होते तो उनके कार्य (resultant) प्रमोनिया में भी ये गुण नहीं आ सकते थे। स्वयं में कोई ऐसा गुण नहीं आ सकता जो प्रयोगों में न पाया जाता हो। इससे अप्रगट होते हुए भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों में रस और गंध की सिद्धि होती है। इसी तरह इनमें बर्ष भी साबित किया जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पदार्थों में बल गन्ध रस और स्वाद समान रूप से रहते हैं। किसी एक भी गुण का प्रभाव नहीं हो सकता।

पुद्गल मूलकाय में वा वर्तमान काय में है और भविष्यत काय में रहेगा<sup>३</sup>। यह सत् है। उत्पाद विनाश और प्रीत्य संयुक्त है अतः ब्रह्म है।

१—(a) H<sub>2</sub> hydrogen is a colourless gas, and has neither taste nor smell (Newth's Inorganic Chemistry p 206)

(b) Nitrogen is a colourless gas without taste or smell (Newth's Inorganic Chemistry p 262)

२—Ammonia is a colourless gas, having a powerful pungent smell, and a strong Caustic Soda. (Newth's Inorganic Chemistry p 304)

३—भगवती : १४

प्रश्न हो सकता है कि सिर्फ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ही पुद्गल के गुण क्यों कहे गये हैं, शब्द भी उसका लक्षण होना चाहिए ? जैसे वर्णादि क्रमशः चक्षु-इन्द्रिय आदि के विषय हैं वैसे ही शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है अतः उसे भी पुद्गल का गुण मानना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि गुण द्रव्य के लिंग ( पहचानने के चिह्न ) होते हैं और वे द्रव्य में सदा रहते हैं । शब्द द्रव्य का गुण नहीं हो सकता क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य में नित्य रूप से नहीं पाया जाता है, उसे केवल पुद्गल का पर्याय ही कहा जा सकता है । कारण यह है कि वह पुद्गल स्कन्धों के पारस्परिक सघर्ष से उत्पन्न होता है । यदि शब्द को पुद्गल का गुण कहा जाय तो पुद्गल हमेशा शब्द रूप ही पाया जाना चाहिए परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं देखा जाता । अतः शब्द पुद्गल का गुण नहीं माना जा सकता ।

(२) द्रव्यतः पुद्गल अनन्त है सख्या की दृष्टि से पुद्गल अनन्त हैं । इस विषय में वह धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यों से भिन्न है जो सख्या में एक-एक हैं । जीव और काल-द्रव्य से उसकी समानता है, जो सख्या में अनन्त हैं । पुद्गल द्रव्यों की सख्या अनन्त बतलाने पर भी सूत्रों में एक भी द्रव्य पुद्गल का नामोल्लेख नहीं मिलता । वस्तुतः एक-एक अविभाज्य परमाणु पुद्गल ही एक-एक द्रव्य हैं । इनकी सख्यायें अनन्त हैं । एक बार गौतम ने पूछा—“भन्ते । परमाणु सख्यात हैं, असख्यात हैं या अनन्त ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम । अनन्त हैं । गौतम । यही बात अनन्त प्रदेशी स्कन्ध तक समझो ।”

(३) पुद्गल द्रव्यतः शाश्वत है और भावतः अशाश्वत ।

(४) द्रव्य पुद्गलों की सख्या में घट-बढ़ नहीं होती ।

इन दोनों पर वाद में टिप्पणी ३२ में विस्तार से प्रकाश डाला जायगा । पाठक वहाँ देखें ।

## २४—पुद्गल के चार भेद (गा० ४६-४८)

इन गाथाओं में पुद्गल के विषय में निम्न बातों का प्रतिपादन है -

(१) पुद्गल का चौथा भेद परमाणु है ।

(२) परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी सूक्ष्मतम अंश है और प्रदेश अविभक्त अविभागी सूक्ष्मतम अंश ।

(३) प्रवेश और परमाणु शुद्ध हैं ।

(४) परमाणु अंगुल के अर्धव्यासार्ध भाग के बराबर होता है ।

पुद्गल की इन विशेषताओं पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) पुद्गलका चौथा भेद परमाणु है । पुद्गल के चार भेदों में तीन तो वे ही हैं जो धर्म धर्म और आकाश इन्द्रिय के हैं, यथा-स्पर्श रस और प्रवेष्ट और चौथा भेद परमाणु है । धर्म धर्म आकाश इन्द्रियों से पुद्गल का जो धर्म है उससे यह चौथा भेद सम्भव है । अस्तित्व होने पर भी पुद्गल अव्ययी है । वह परमाणुओं से रक्षित है । ये परमाणु पुद्गल से अलग हो सकते हैं । जब कि धर्म आदि तीनों इन्द्रिय अस्पर्श हैं । उनसे उनका कोई अंश विलग नहीं किया जा सकता । वे अव्ययी नहीं प्रवेश प्रचय रूप हैं । पुद्गल के अव्ययी होने से ही उसके दुक्रे विभाग उससे जुड़े हो सकते हैं । पुद्गल का ऐसा पुष्कल सूक्ष्मतम अंश परमाणु कहलाता है । पुद्गल के चार भेदों की वजह से स्वी-अस्वी अतीव पदार्थ के १४ भेद होते हैं

अस्माद्यस्मात्मासा तिष्ठति न्या तदेव अहं च ।

अथा विसर्पसा परमाणु अतीव अल्पसा ॥

पुद्गल के चार भेदों की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है समग्र पुद्गलकाय को स्पर्श कहते हैं । वो प्रवेश से अलग एक कम अलग प्रवेश तक के उसके अविभक्त अंशों को रस कहते हैं । सूक्ष्मतम अविभक्त अविभाज्य अंश को प्रवेष्ट कहते हैं । प्रवेश बिटने विभक्त अविभाज्य अंश को परमाणु कहते हैं ।

कुम्भकुम्भाधार्य ने पुद्गल के भेदों का स्वरूप बताते हुए कहा है 'सकल समस्त पुद्गलकाय को स्पर्श कहते हैं । उस पुद्गल स्पर्श के अर्ध भाग का रस और उसके अर्ध भाग को प्रवेष्ट कहते हैं । परमाणु अविभाज्य होता है । स्पर्श-रस और स्पर्श-प्रवेष्ट की जो परिभाषा यहाँ की गयी है वह श्वेताम्बराचार्यों से भिन्न है । स्पर्श के अर्धभाग को ही क्यों वो प्रवेश से लेकर एक कम अलग प्रवेश तक के अपुष्कल विभागों को स्पर्श-वेष्ट कहते हैं । प्रवेश भी स्पर्श के आगे का आधा अर्थात् चौथाई अंश नहीं पर सूक्ष्मतम अविभक्त अविभाज्य अंश है । इसी कारण कहा है 'किप्रवेश आदि से अलग

१—नस्तत्त्वप्रकरण (विष्णु सूरि) : ६

२—पञ्चास्तिकाव : १७६

अर्धं सप्तसप्तत्यं तस्य तु अर्धं अर्धं वेत्ति ।

अर्धं च पदार्थो परमाणु चेव अविभाज्य ॥

प्रदेशी तक के पुद्गल स्कध हैं। उनके सविभाग भागो को देश जानो। और निर्विभाग भाग रूप जो पुद्गल हैं उन्हें प्रदेश, तथा जो स्कंध-परिणाम से रहित है—उससे असम्बद्ध है—उसे परमाणु कहा जाता है<sup>१</sup>।

(२) परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी अश है और प्रदेश अविभक्त अविभागी अश पुद्गल के प्रदेश और परमाणु में जो अन्तर है वह पूर्व विवेचन से स्पष्ट है। परमाणु स्वतंत्र और अकेला होता है। वह दूसरे परमाणु या स्कध के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जब कि प्रदेश पुद्गल से आवद्ध होता है—स्वतंत्र नहीं होता। प्रदेश और परमाणु दोनों अविभागी सूक्ष्मतम अश हैं यह उनकी समानता है। एक सम्बद्ध है और दूसरा असम्बद्ध—स्वतंत्र—यह दोनों का अन्तर है।

आकाश, धर्म, अधर्म और जीव के प्रदेश तथा पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशों में भी एक अन्तर है। दोनों माप में बराबर होते हैं अतः दोनों में परिमाण का अन्तर नहीं। पर आकाशादि विस्तीर्ण खण्ड द्रव्य होने से अशीभूत स्कध से उनके प्रदेश अलग नहीं किये जा सकते जब कि पुद्गल का प्रदेश अशीभूत पुद्गल-स्कध से अलग हो सकता है। अशीभूत पुद्गल-स्कध से विच्छिन्न प्रदेश ही परमाणु है। “परमाणु द्रव्य अवद्ध असमुदाय रूप होता है<sup>२</sup>।” ‘स्कन्धवर्हिर्भूत शुद्धद्रव्यरूप एव’—वह स्कध से बहिर्भूत शुद्ध पुद्गल द्रव्य है।

(३) प्रदेश और परमाणु तुल्य हैं प्रदेश और परमाणु दोनों पुद्गल के सूक्ष्मतम अश हैं इतना ही नहीं वे तुल्य—समान भी हैं। परमाणु पुद्गल आकाश के जितने स्थान को रोकता है उतना ही स्थान पुद्गल-प्रदेश रोकता है। इस तरह समान स्थान को रोकने की दृष्टि से भी परमाणु और पुद्गल-प्रदेश तुल्य हैं। प्रदेश और परमाणु की यह तुल्यता पुद्गल द्रव्य तक ही सीमित नहीं है। धर्मादि द्रव्यों के प्रदेश भी परमाणु तुल्य हैं क्योंकि धर्मादि के परमाणु के बराबर अशो को ही प्रदेश कहा गया है, यह पहले बताया जा चुका है।

१—नवतत्त्वप्रकरण (देवगुप्त सूत्र) गाथा ६ का भाष्य (अभय०) .

दुपदेसाद्भणतप्पणसियता उ पोगह्हा खधा ।

तेसि चिय सविभागा, भागा देसत्ति नायव्वा ॥ ३५ ॥

ते चेव निव्विभागा होंति पणसत्ति पुग्गुला जे उ ।

खधपरिणामरहिया, ते परमाणुत्ति निदिट्ठा ॥ ३६ ॥

२—तत्त्वार्थसूत्र (गुज० प० सुखलालजी) ५ २५ की व्याख्या

(३) प्रवेश और परमाणु तन्मय है।

(४) परमाणु संयुक्त के अर्धव्यास के भाग के बराबर होता है।

पुद्गल की इन विशेषताओं पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है।

(१) पुद्गल का चौथा भेद परमाणु है : पुद्गल के चार भेदों में तीन तो वे ही हैं जो धर्म धर्म और आकाश द्रव्य के हैं, यथा-स्पर्श रस और प्रवेश और चौथा भेद परमाणु है। धर्म धर्म आकाश द्रव्यों से पुद्गल का जो सम्बन्ध है उसीसे यह चौथा भेद सम्भव है। अस्तित्वात् होने पर भी पुद्गल अवयवी है। यह परमाणुओं से रचित है। ये परमाणु पुद्गल से अलग हो सकते हैं। अब कि धर्म आदि तीनों द्रव्य अलग हैं। उनसे उनका कोई संस्र विसय नहीं किया जा सकता। वे अवयवी नहीं प्रवेश प्रथम रूप हैं। पुद्गल के अवयवी होने से ही उसके टुकड़े विभाग उससे जुड़े हो सकते हैं। पुद्गल का ऐसा पुनः सूक्ष्मतम अंश परमाणु कहलाता है। पुद्गल के चार भेदों की गणना से स्त्री अस्त्री प्रतीक पदार्थ के १४ भेद होते हैं।

अन्मात्रमाणासा त्रिपक्षि मेवा एवेव भव्यः च।

अथा रसपपसा परमाणु अजीव अद्वयम् ॥

पुद्गल के चार भेदों की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है समस्त पुद्गलकाय को स्पर्श कहते हैं। जो प्रवेश से समाकर एक कम अनन्त प्रवेश तक के उसके अवयव अंशों को रस कहते हैं। सूक्ष्मतम अवयव अविभाज्य अंश को प्रवेश कहते हैं। प्रवेश विसरने विभक्त अवयव अंश को परमाणु कहते हैं।

कुचकुम्भाचार्य ने पुद्गल के भेदों का स्वल्प बताए हुए कहा है 'सकल समस्त पुद्गलकाय को स्पर्श कहते हैं। उस पुद्गल स्पर्श के अर्ध भाग को रस और उसके अर्ध भाग को प्रवेश कहते हैं। परमाणु अविभाजी होता है। स्पर्श-प्रवेश और स्पर्श-प्रवेश की ही परिभाषा यहाँ की गयी है वह स्वैरान्तराचार्यों से भिन्न है। स्पर्श के अर्धभाग को ही अर्धों को प्रवेश से लेकर एक कम अनन्त प्रवेश तक के अपुनः विभागों को स्पर्श-प्रवेश कहते हैं। प्रवेश भी स्पर्श के आधे का आधा अर्धत्वं भी नहीं पर सूक्ष्मतम अवयव अविभाजी अंश है। इसी कारण कहा है "प्रवेश आदि से अनन्त

१—नक्तत्त्वप्रकरण (विक्रम सं०) : ६

२—पञ्चास्तिक्यः : १७६

अर्धं सपञ्चमस्य तस्मात् तु अर्धं भवति वेतोति।

अर्धं च पक्षो परमाणु वेव अविभाजी ॥

प्रदेशी तक के पुद्गल स्कध हैं। उनके सविभाग भागो को देश जानो। और निर्विभाग भाग रूप जो पुद्गल हैं उन्हें प्रदेश, तथा जो स्कंध-परिणाम से रहित है—उससे असम्बद्ध है—उसे परमाणु कहा जाता है<sup>१</sup>।”

(२) परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी अंश है और प्रदेश अविभक्त अविभागी अंश पुद्गल के प्रदेश और परमाणु में जो अन्तर है वह पूर्व विवेचन से स्पष्ट है। परमाणु स्वतंत्र और अकेला होता है। वह दूसरे परमाणु या स्कध के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जब कि प्रदेश पुद्गल से आवद्ध होता है—स्वतंत्र नहीं होता। प्रदेश और परमाणु दोनों अविभागी सूक्ष्मतम अंश हैं यह उनकी समानता है। एक सम्बद्ध है और दूसरा असम्बद्ध—स्वतंत्र—यह दोनों का अन्तर है।

आकाश, धर्म, अधर्म और जीव के प्रदेश तथा पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशो में भी एक अन्तर है। दोनों माप मे बराबर होते हैं अतः दोनों में परिमाण का अन्तर नहीं। पर आकाशादि विस्तीर्ण खण्ड द्रव्य होने से अशीभूत स्कध से उनके प्रदेश अलग नहीं किये जा सकते जब कि पुद्गल का प्रदेश अशीभूत पुद्गल-स्कध से अलग हो सकता है। अशी-भूत पुद्गल-स्कध से विच्छिन्न प्रदेश ही परमाणु है। “परमाणु द्रव्य अवद्ध असमुदायरूप होता है<sup>२</sup>।” ‘स्कन्धबहिर्भूत शुद्धद्रव्यरूप एव’—वह स्कध से बहिर्भूत शुद्ध पुद्गल द्रव्य है।

(३) प्रदेश और परमाणु तुल्य हैं प्रदेश और परमाणु दोनों पुद्गल के सूक्ष्मतम अंश हैं इतना ही नहीं वे तुल्य—समान भी हैं। परमाणु पुद्गल आकाश के जितने स्थान को रोकता है उतना ही स्थान पुद्गल-प्रदेश रोकता है। इस तरह समान स्थान को रोकने की दृष्टि से भी परमाणु और पुद्गल-प्रदेश तुल्य हैं। प्रदेश और परमाणु की यह तुल्यता पुद्गल द्रव्य तक ही सीमित नहीं है। धर्मादि द्रव्यो के प्रदेश भी परमाणु तुल्य हैं क्योंकि धर्मादि के परमाणु के बराबर अंशो को ही प्रदेश कहा गया है, यह पहले बताया जा चुका है।

१—नवतत्त्वप्रकरण (देवगुप्त सूरि) गाथा ६ का भाष्य (अभय०) -

दुपदेसाद्गणतप्यसिधता उ पोगच्छा खधा।

तेसि चिय सविभागा, भागा देसति नायव्वा ॥ ३५ ॥

ते चेव निव्विभागा होंति पएसत्ति पुरगुला जे उ।

खधपरिणामरहिया, ते परमाणुत्ति निद्धिहा ॥ ३६ ॥

२—तत्त्वार्थसत्र (गुज० प० सुखलालजी) ५ २५ की व्याख्या

(४) परमाणु अंशुल के असंख्यातवें भाग के बराबर होता है : परमाणु मुख्य अत्यन्त सूक्ष्म होता है। इसकी अवगाहना अंशुल के असंख्यातवें भाग त्रितनी नहीं गयी है।

आयनों में परमाण की अनेक विद्युत्ताओं का वजन मिलता है। उनमें से कुछ का उत्प्रेषण यहाँ किया जाता है।

(१) परमाणु-मुख्य तत्त्वों की धार पर आधित हो सकता है पर उससे उसका ध्वेज-मेहन नहीं हो सकता। उसमें ध्वज-क्रमण नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो वह परमाणु ही नहीं रहेगा<sup>१</sup>।

(२) परमाणु-मुख्य अर्द्धरहित मध्यरहित और प्रवेष्टरहित होता है<sup>२</sup>।

(३) वह कदाचू सकंप होता है और कदाचू निष्कंप<sup>३</sup>। जब वह सकंप होता है तो सर्व अंश से सकंप होता है<sup>४</sup>।

(४) परमाणु-मुख्य परस्पर में जुड़ सकते हैं क्योंकि उनमें चिह्नतापन होता है। मिले हुए अनेक परमाणु-मुख्य पुन जुड़े हो सकते हैं पर जुड़े होने समय जो विभाय होंगे उनमें से किसी में भी एक परमाणु से कम नहीं होया। कारण परमाणु अखिल अंश और अखण्ड होता है<sup>५</sup>।

(५) परमाणु को स्पर्श करता हुआ परमाणु सब भाग से स्पर्श भाग का स्पर्श करता है। परमाणु के अविभागी होने से अन्य विकसन नहीं बटता<sup>६</sup>।

(६) जो परमाणुओं के इच्छु होने पर विप्रवेष्टी स्पर्श होता है। इसी तरह विप्रवेष्टी यावत् अत्यन्त प्रवेष्टी स्पर्श होता है<sup>७</sup>।

(७) परमाणु काल की अपेक्षा से परमाणु रूप में अचानक एक समय और उत्पद्य से असंख्यात काल तक रहता है।

१—सगच्छी ५ ७

२—बही ५ ७

३—बही ५ ७

४—बही २५ ४

५—बही १ १

६—बही ५ ७

७—बही १२ ४

८—बही ५ ७

(८) परमाणु पुद्गल एक समय में लोक के किसी भी दिशा के एक अन्त से प्रति-पक्षी दिशा के अन्त तक पहुँच सकता है<sup>१</sup> ।

(९) परमाणु द्रव्यार्थरूपसे शाश्वत है और वर्णादि पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत<sup>२</sup> ।

(१०) परमाणु पुद्गल एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श युक्त होता है । उसमें काले, नीले, लाल, पीले या धवल—इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण होता है । सुगंध या दुर्गन्ध में से कोई भी एक गंध होती है । कटुक, तीक्ष्ण, कसैला, खट्टा, मीठा—इन रसों में से कोई एक रस होता है । वह दो स्पर्शवाला—या तो शीत और स्निग्ध, या शीत और रूक्ष, या उष्ण और स्निग्ध, या उष्ण और रूक्ष होता है<sup>३</sup> ।

कुन्दकुन्दाचार्य परमाणु के सम्बन्ध में लिखते हैं<sup>४</sup>

“वह सर्व स्कन्धो का अत्य है—उनका अन्तिम विभाग या कारण है । वह शाश्वत, एक, अविभागी और मूर्त होता है । वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु—इन चार घातुओं का कारण है । परिणामी है । स्वयं अशब्द होते हुए भी शब्द की उत्पत्ति का कारण है । वह नित्य है । वह सावकाश और अनवकाश है । वह जैसे स्कन्ध के भेद का कारण है वैसे ही स्कन्ध का कर्त्ता भी है । वह काल-संख्या का निरूपक और प्रदेश-संख्या का हेतु है । एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्शवाला है । ऐसा जो पुद्गल-स्कन्ध से विभक्त द्रव्य है उसे परमाणु जानो<sup>५</sup> ।”

परमाणु कारण रूप है कार्य रूप नहीं, अतः वह अत्य द्रव्य है<sup>५</sup> । उसकी उत्पत्ति में दो द्रव्यों के सघात की संभावना नहीं, अतः वह नित्य है क्योंकि उसका विच्छेद नहीं हो सकता ।

शब्द पुद्गल का लक्षण—गुण नहीं है अतः वह परमाणु का भी गुण नहीं । इसलिए परमाणु अशब्द है । पर स्वयं अशब्द होते हुए भी वह शब्द का कारण कहा गया है ।

१—वही १८ १०

२—वही १४ ४

३—भगवती १८ ६

४—पञ्चास्तिकाय १.७७, ७८, ८०, ८१

५—कारणमेव तदन्त्यं सून्मो नित्यश्च भवति परमाणु ।

एकरस वर्ण-गन्धो द्विस्पर्शं कार्यलिङ्गश्च ॥



इसका हेतु यह है 'शब्द स्पर्शों के संघर्ष से उत्पन्न होता है और स्पर्श बिना परमाणु के हो नहीं सकते। अतः परमाणु ही शब्द के कारण उद्वरे'।<sup>१</sup>

परमाणु के विद्युद्गुणों पर स्पर्श गूँथने लगता है। इसलिये वह स्पर्श के साध का कारण है। परमाणुओं के मिलाप से स्पर्श बनता है या पुष्ट होने लगता है इसलिये स्पर्श का कर्ता है<sup>२</sup>।

अपने बर्मादि गुणों को स्वाम देता है अतः सावकाश है। एक प्रदेश से अधिक स्वाम को नहीं लेता अतः अनवकाश है जबकि उसके एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का समावेश नहीं होता अतः वह अनवकाश है।

पुद्गल सूक्ष्मतम स्वतंत्र इन्द्रिय होने से धर्म अधर्म आकाश और जीव जैसे अत्यन्त और अमूर्त इन्द्रियों में प्रदेशांशों की कल्पना की जाती है उसका साधारण है। परमाणु जितने आकाश स्वाम को ग्रहण करता है उतने को एक प्रदेश मान कर ही उनके असंख्यात या अमूर्त प्रदेश बतलाये गये हैं<sup>३</sup>। कुलकुलार्थ कहते हैं— 'पुद्गल को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में को अन्तर लगता है वह ही समय है'। इस तरह उनके अनुसार काल के माप का साधारण भी परमाणु है।

## २५—पुद्गल का उत्कृष्ट और अधन्य स्पर्श ( शा० ४१-५० )

धर्म अधर्म और जीव इन्द्रिय के प्रदेश असंख्यात हैं और आकाश इन्द्रिय के प्रदेश अमूर्त हैं। पुद्गल इन्द्रिय के स्पर्श भिन्न भिन्न प्रदेशों की संख्या को लिए हुए हो सकते हैं। कोई पुद्गल स्पर्श संख्यात प्रदेशों का कोई असंख्यात प्रदेशों का और कोई अमूर्त प्रदेशों का हो सकता है<sup>४</sup>।

१—पञ्चास्तिकाय १७६ :

सहो ब्रह्मण्यमसौ ब्रह्मो परमाणुसंगसंघादो ।

पुद्गलं तेषां व्यापदि सहो अप्पात्तो नियतो ॥

२—(क) स्कन्धसूत्रे—पुद्गलं पुद्गलविशेषेण भीषत्—पुद्गलं पुद्गल—अनेकेषु स्पर्शा-

(ख) उक्त ३६ ११ पुद्गलं पुद्गलेन संघातं परमाणुं च

३—(क) प्रवचनसार २ ४६

(ख) वसिष्ठ ५ ८२ पाद-वि १

४—प्रवचनसार २ ४७

५—तत्त्वार्थसूत्र ५ ७-११

पुद्गल का सब-से-बड़ा स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है फिर भी उसके लिये अनन्त आकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल लोकाकाश के क्षेत्र प्रमाण ही होता है। उसी तरह पुद्गल का छोटा-से-छोटा स्कन्ध द्विप्रदेशी हो सकता है परन्तु वह प्रमाण में अगुल के असख्यातवें भाग अर्थात् एक प्रदेश आकाश से छोटा नहीं हो सकता। अनन्त प्रदेशी स्कन्ध लोकाकाश के एक प्रदेश क्षेत्र में समा सकता है और वही स्कन्ध एक-एक प्रदेश में फैलता हुआ लोकव्यापी हो सकता है।

पुद्गल-स्कन्ध के स्थान-ग्रहण के सम्बन्ध में प्रज्ञाचक्षु ५० सुखलालजी ने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है<sup>१</sup>। उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है

“पुद्गल द्रव्य का आधार सामान्य रूप से लोकाकाश ही नियत है। फिर भी विशेष रूप से भिन्न-भिन्न पुद्गल द्रव्यों के आधार क्षेत्र के परिमाण में फर्क है। पुद्गल द्रव्य कोई धर्म, अधर्म द्रव्य की तरह मात्र एक व्यक्ति तो है ही नहीं कि जिससे उसके लिए एकरूप आधार क्षेत्र होने की सम्भावना की जा सके। भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने से पुद्गलो के परिमाण में विविधता होती है, एकरूपता नहीं। इसलिए यहाँ इसके आधार का परिमाण विकल्प से अनेक रूप में बताया गया है। कोई पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में तो कोई दो प्रदेश में रहते हैं। इस प्रकार कोई पुद्गल असख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहते हैं। सारांश यह है कि आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की सख्या आधेयभूत पुद्गल द्रव्य के परमाणु की सख्या से न्यून अथवा इसके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं। इसीलिए एक परमाणु एक सरीखे आकाश प्रदेश में स्थित रहता है, परन्तु द्वयणुक एक प्रदेश में भी रह सकता है और दो में भी। इस प्रकार उत्तरोत्तर सख्या बढ़ते-बढ़ते द्वयणुक, चतुरणुक इस तरह सख्याताणुक स्कन्ध तक एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश इस तरह असख्यात प्रदेश तक के क्षेत्र में रह सकता है, सख्यातणुक द्रव्य की स्थिति के लिये असख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। असख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक अपने बराबर के असख्यात सख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र में रह सकते हैं। अनन्ताणुक और अनन्तानताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि क्रम से बढ़ते-बढ़ते सख्यात प्रदेश या असख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र में रह सकते हैं। इसकी स्थिति के लिये अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र की जरूरत नहीं। पुद्गल द्रव्य के सबसे बड़े स्कन्ध जिसको अचित महास्कन्ध कहा जाता है और जो अनन्ता

नंत अणुओं का बना हुआ होता है वह भी अस्वस्थता प्रवेश लोकाकाश में ही समाता है।

२६ २७—लोक में पुद्गल सर्वत्र हैं। ये गतिशील हैं ( गाथा ५१ )

पुद्गल के दो प्रवेशों से सगाकर अनन्त प्रवेशों तक के स्तंभ होते हैं। ये स्तंभ एक समान स्थान न लेकर भिन्न भिन्न परिमाण में लोकाकाश क्षेत्र को रोक सकते हैं। अतः स्तंभ लोकाकाश के एक देश में होते हैं और पुद्गल-परमाणु लोक में घबन्न भयभीत बाहर लोक के एक देश में और सूक्ष्म सर्व लोक में होते हैं। अतः सामान्य दृष्टि से पुद्गल का स्थान तीन लोक निपट है। पुद्गल तीनों लोकों में क्षण-क्षण भरे हुए हैं। बीड़ी भी बसतः पुद्गल से बानी नहीं है। ये पुद्गल गतिशील हैं और एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते।

एक बार भीतम के प्रश्न के उत्तर में अमण भगवान महावीर ने बताया था परमाणु-पुद्गल एक समय में लोक के पूर्व अन्त से पश्चिम अन्त पश्चिम अन्त से पूर्व अन्त, दक्षिण अन्त से उत्तर अन्त और उत्तर अन्त से दक्षिण अन्त ऊपर के अन्त से नीचे के अन्त और नीचे के अन्त से ऊपर के अन्त में जाते हैं। परमाणु-पुद्गल की गति किसी तीव्र है उसका अन्तःस्व इस उत्तर से हो जाता है।

२८—पुद्गल के चारों ओरों की स्थिति ( गाथा ५२ )

स्तंभ देश प्रवेश और परमाणु की अवस्था और उत्कृष्ट स्थिति का बलन इस भाषा में किया गया है। अपनी अपनी स्थिति के बाद स्तंभ देश और प्रवेश उसी अवस्था में नहीं रहते परन्तु भेद संघात या भेदसंघात के सहारे अवस्थान्तरित हो जाते हैं। भेद के सहारे स्तंभ छाटा हो जाता है या अणुस्थ संघात से बूझते स्तंभ या परमाणु से मिल कर और बड़ा स्तंभ बन ही जाता है, भेदसंघात से छोटा स्तंभ या परमाणु बन होकर फिर स्तंभ बन हो जाता है। इस तरह स्तंभ देश और प्रवेश परमाणु-पुद्गल की पर्याय हैं। स्तंभादि की उत्पत्ति परमाणु से होती है इसलिये स्तंभादि भेद पर्याय ही हैं।

परमाणु अणुओं का बना हुआ नहीं होता इसलिए निरव्यय है, अनुराग्य है फिर

१—उक्त १६, १७

कोणदेश कोण व अक्षय्या त उ तेतमो ४

उत्तमा मन्मोगमि कोण तेमे य बाधरा १

२—भाष्यगी १८१

भी स्कन्ध या देश के भेद में परमाणु निकलता है इस दृष्टि से परमाणु की स्कन्ध से अलग स्थिति पर्याय है। इसीलिए अलग हुए परमाणु की स्थिति को भाव-पुद्गल कहा गया है। “कभी स्कन्ध के अवयव रूप वन सामुदायिक अवस्था में परमाणुओं का रहना और कभी स्कन्ध से अलग होकर विशकलित (स्वतन्त्र) अवस्था में रहना यह सब परमाणु की पर्याय—अवस्था विशेष ही है<sup>१</sup>।”

स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु अपने-अपने स्कन्धादि रूप में कम-से-कम एक समय और अधिक-से-अधिक असख्यात काल तक रहते हैं। स्वामीजी के इस कथन का आचार भगवती सूत्र है<sup>२</sup>।

२६—स्कन्धादि रूप पुद्गलों की अनन्त पर्याये ( गा० ५३ ) .

‘पूरणगलन धर्माण पुद्गल’ पूरण-गलन जिसका स्वभाव हो, उसे पुद्गल कहते हैं अर्थात् जो इकट्ठे होकर मिल जाते हैं और फिर जुदे-जुदे हो बिखर जाते हैं वे पुद्गल हैं। इकट्ठा होना और बिखर जाना पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। इस मिलने-बिछुड़ने से पुद्गल के अनेक तरह के भाव—रूपान्तर होते हैं। अनेक तरह की पौद्गलिक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। इस तरह उत्पन्न पौद्गलिक पदार्थ भाव पुद्गल हैं। भिन्न-भिन्न स्कन्धादि रूप में इनकी अनन्त पर्यायें—अवस्थाएँ होती हैं।

३०—पौद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील होती हैं ( गा० ५४ ) .

पुद्गल दो तरह के होते हैं—एक द्रव्य-पुद्गल दूसरे भाव-पुद्गल। द्रव्य-पुद्गल मूल पदार्थ हैं। उनका विच्छेद नहीं हो सकता। चूँकि वे किन्हीं दो पदार्थों के बने हुये नहीं होते अतः उनमें से अन्य किसी वस्तु को प्राप्त करना असम्भव है। ये किन्हीं पदार्थों के कार्य (Product) नहीं होते पर अन्य पदार्थों के कारण (Constituent) होते हैं। इन द्रव्य पुद्गलों से बनी हुई जो भी वस्तुएँ होती हैं उन्हें भाव-पुद्गल कहते हैं। द्रव्य-पुद्गल की सब परिणतियाँ—पर्यायें भाव-पुद्गल हैं। हम अपने चारों ओर जो भी जड़ वस्तुएँ देखते हैं वे सभी पौद्गलिक हैं अर्थात् द्रव्य-पुद्गल से निष्पन्न हैं और भाव-पुद्गल हैं। उदाहरण स्वरूप हमारी काठ की टेबल, लोहे की कुर्मी, पीतल का पेपरवेट, दपती की फाइलें, प्लास्टिक की कैंची, हमारा निजी शरीर, हमारी निज की इन्द्रियाँ ये सभी भाव-पुद्गल हैं।

१—तत्त्वार्थसूत्र (गुज०) ५ २७ की व्याख्या पृ० २२२

२—भगवती ५ ७ जह्मणेण एग समय, उक्कोसेव असरोज्जा काल, एव जाव अणत-पप्पसिओ ।

भूत-पुद्गल मिल्य होते हैं। वे दाखत हैं। भाव पुद्गल मिल्य होते हैं और वायु-  
वान हैं।

उदाहरण स्वल्प एक मोमबत्ती को ले लीजिये। जलाये जाने पर कुछ ही समय  
में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायगा। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि  
मोमबत्ती के नाश होने से अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है<sup>१</sup>।

इसी तरह जल को एक प्यासे में रखा जाय और प्यासे में दो छिद्रकर तथा उनमें  
कार्क भगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ जल में लकी कर दी जाय और प्रत्येक पत्ती के  
ऊपर एक कार्क का ट्यूब लगा दिया जाय और प्लेटिनम की पत्तियों का सम्बन्ध धारा  
द्वारा बिजली की बटरी के साथ कर दिया जाय तो कुछ ही समय में पानी पायब हो  
जायगा। साथ ही यदि उन प्लेटिनम की पत्तियों पर रख सके दूबों पर ध्यान दिया  
जायगा तो दोनों में एक-एक तरह की सैस मिलेगी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन  
होगी।

फगस सफरफेट और सिस्वर सफरफेट के बीसों को एक साथ मिलाने से उनसे सिस्वर  
मातु की उत्पत्ति होती है। इस तरह पुद्गलों के बिम्बोव और परस्पर मिलने से नानि  
नानि की पौद्गलिक वस्तुओं की निष्पत्ति होती है।

द्रव्य-पुद्गल स्वाभाविक होते हैं और भाव-पुद्गल कृत्रिम। भाव-पुद्गल द्रव्य पुद्गलों  
से रचित होते हैं उनकी पर्याप्त होती है और द्रव्य-पुद्गल स्वाभाविक अनुत्पन्न पदार्थ  
हैं। ऐसी कोई दो वस्तुएँ नहीं हैं कि मिलते द्रव्य-पुद्गल उत्पन्न किए जा सकें। जो  
संयोग से बनी हुई चीजें हैं वे नश्य नहीं हो सकती और जो असंयोगज वस्तुएँ हैं उनका  
कभी विनाश नहीं हो सकता वे नश्य नहीं रहती हैं।

३१—( भा० ५१-५८ )

स्वामीजी ने इन गद्यांशों में भाव-पुद्गलों के कुछ उदाहरण दिये हैं यथा—  
घात कर्म पाँच घटीर घाबि। नीच इन भाव-पुद्गलों पर कुछ प्रकाश डाला जाता है

१—A Text Book of Inorganic Chemistry By J R. Partington,  
M B E D Sc p 15 Expt. 7

२—A Text Book of Inorganic Chemistry By G S Newth,  
F I C F C S p 237

## १ : आठ कर्म

पुद्गल दो तरह के होते हैं एक वे जिनको आत्मा अपने प्रदेशों में ग्रहण कर सकती है और दूसरे वे जो आत्मा द्वारा अपने प्रदेशों में ग्रहण नहीं किए जा सकते। प्रथम प्रकार के पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश कर वहीं स्थित हो जाते हैं। इन्हीं पारिभाषिक शब्दों में कर्म कहा जाता है। कर्म आठ हैं, जिनके अलग-अलग स्वभाव होते हैं। (१) ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को रोकता है। (२) दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को रोकता है। (३) वेदनीय कर्म सुख-दुःख का अनुभव कराता है। (४) मोहनीय कर्म जीव को मतवाला बना देता है। (५) आयुष्य कर्म जीव की आयु नियत करता है। (६) नाम कर्म जीव की व्याप्ति, उसके स्वभाव, उसकी लोकप्रियता आदि को निश्चित करता है। (७) गोत्र कर्म, कुल-जाति आदि को निश्चित करता है और (८) अतराय कर्म से बाधाएँ आती हैं।

## २ : पाँच शरीर

शरीर पाँच होते हैं (१) औदारिक शरीर, (२) वैक्रिय शरीर, (३) आहारक शरीर, (४) तेजस् शरीर और (५) कार्मण शरीर<sup>१</sup>।

औदारिक शरीर इसकी कई व्याख्याएँ की जाती हैं, जैसे

१—जो शरीर जलाया जा सके और जिसका छेदन-भेदन हो सके वह औदारिक शरीर है<sup>२</sup>।

२—उदार अर्थात् बड़े-बड़े अथवा तीर्थकरादि उत्तम पुरुषों की अपेक्षा से उदार—प्रधान पुद्गलों से जो शरीर बनता है उसे 'औदारिक' कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का शरीर औदारिक कहलाता है<sup>३</sup>।

३—उदरण का अर्थ स्थूल होता है। जो शरीर स्थूल पदार्थों का बना होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शब्द की उत्पत्ति उदर शब्द से भी हो सकती है। इसलिए उदर-जात को औदारिक शरीर कहा जायगा<sup>४</sup>।

४—जिसमें हाड, मांस, रक्त, पीव, चर्म, नख, केश, इत्यादिक हो तथा जिस शरीर से जीव कर्म क्षय कर मुक्ति पा सके<sup>५</sup>।

१—पणवणा १२ शरीर पद १

२—तत्त्वार्थसूत्र ( गुज० नृ० आ० ) पृ० १२०

३—नवतत्त्व ( हिन्दी भाषानुवाद-सहित ) पृ० १५

४—Panchastukayasara(English) Edited by A chakravarti p 88

५—श्री नवतत्त्व अर्थ विस्तार सहित ( प्रकाशक जे० जे० कामदार ) पृ० ३४।

भौतिक शरीर की उपरोक्त व्याख्याओं में जीवी व्याख्या सर्वोप और प्रमुख है। क्योंकि एकेन्द्रिय जीवों के शरीर में यथाकथित हाड और मांस नहीं होते फिर भी वे भौतिक शरीरी हैं। भौतिक शरीर की तीसरी व्याख्या भी व्यापक नहीं। भौतिक शरीर स्थूल पदार्थों का ही बना हुआ होता है ऐसी कोई बात नहीं है। सूक्ष्म बालुकाय का शरीर भी भौतिक है पर वह स्थूल पदार्थों का बना हुआ नहीं कहा जा सकता। उपर से उत्पन्न जीवों के ही नहीं परन्तु सम्मुखिम जीवों के शरीर भी भौतिक हैं यद्यपि वह तीसरी व्याख्या भी सर्वोप मान्य होती है।

दूसरी व्याख्या भी कृत्रिम-सी लगती है।

पहली व्याख्या काफी व्यापक है और भौतिक शरीर का ठीक-ठीक परिचय देती है।

वैश्वीय शरीर : उस शरीर को कहते हैं जो कभी छोटा कभी बड़ा कभी पतला कभी मोटा कभी एक कभी अनेक इत्यादि विविध रूपों को—विश्वीय को धारण कर सके<sup>१</sup>। यह शरीर वैश्वता और नारकीय जीवों को होता है। पद्मवक्त्रा में बालुकाय के वैश्वीय शरीर भी कहा गया है<sup>२</sup>।

आहारक शरीर : जो शरीर केवल चतुर्विध पूर्वधारी मुनि द्वारा ही रखा जा सकता है उसे आहारक शरीर कहते हैं।

तेजस् शरीर : जो शरीर गर्मी का कारण है और आहार पचाने का काम करता है उसे तेजस् शरीर कहते हैं। शरीर के समूह-समूह ग्रंथ रगड़ने से गरम मान्य होते हैं, वे तेजस् शरीर के कारण से ही ऐसे मान्य होते हैं<sup>३</sup>।

कार्मण शरीर : कर्म-समूह ही कार्मण शरीर है।

जीवा के साथ लगे हुए घाट प्रकार के कर्मों का विचारक तथा सब शरीरों का कारण एवं कार्मण शरीर कहलाता है<sup>४</sup>। जीव किन घाट कर्मों से प्रवर्धित होता है,

१—तत्त्वार्थसूत्र (गुप्त १ भा) १ १

२—पद्मवक्त्रा १२ शरीर पद् १

३—धर्मसूत्र राजचन्द्र भाग २ १ ६५६ अंक १७५

४ तत्त्वार्थसूत्र (गुप्त १ भा) १ ११

५ अथर्ववेद ११

उनके समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। कोई भी सांसारिक जीव तेजस् और कार्मण शरीर बिना नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं—ये सभी शरीर पीद्गलिक हैं—पुद्गलो से रचित हैं<sup>१</sup>। पुद्गलो की पर्यायों होने से ये नित्य नहीं हैं। ये अस्थायी और विनाशशील हैं।

३ : छाया, धूप, प्रभा—कांति, अधकार, उद्योत आदि

उत्तराध्ययन में कहा है “शब्द, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, धूप तथा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पुद्गल के लक्षण हैं। एकत्व, पृथक्त्व, सख्या, संस्थान, संयोग और विभाग पर्यायों के लक्षण हैं<sup>२</sup>।” वाचक उमास्वाति के प्राय इसी आशय के सूत्र इस प्रकार हैं

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त पुद्गला<sup>३</sup>।

शब्दबन्धसौन्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमगच्छायाऽऽतपोद्योतवन्तश्च<sup>४</sup>।

स्वामीजी का कथन ( गा० ५६-५७ ) भी ठीक ऐसा ही है और उसका आधार उत्तराध्ययन की उपर्युक्त गायार्ण हैं। स्वामीजी ने छाया, धूप आदि सबको भाव-पुद्गल कहा है। ये पुद्गल के भिन्न-भिन्न रूप हैं। उसकी पर्याय—अवस्थाएँ हैं। इस बात से दिगम्बराचार्य भी सहमत हैं<sup>५</sup>।

४—उत्तराध्ययन के क्रम से शब्दादि पुद्गल परिणामों का स्वरूप

अब हम उत्तराध्ययन सूत्र के क्रम से शब्दादि भाव-पुद्गलो पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे।

१—मिलावे प्रवचन सार २ ७६

ओरालिओ य देहो देहो वेउन्विओ य तेजइओ।

आहारय कम्मइओ पुगलद्वप्पगा सव्वे ॥

२—उत्त० २८ १२ १३

३—तत्त्वार्थसूत्र ५ २३

४—तत्त्वार्थसूत्र ५ २४

५—द्रव्यसंग्रह १६

सदो बधो सहसो थूलो सठाण भेदतमगच्छाया।

उज्जोदादपसहिंया पुगलद्वस्स पज्जाया ॥



१—शब्द शब्द का अर्थ है ध्वनि भाषा । शब्द दो तरह से उत्पन्न होता है—  
 (१) पुद्गलों के संघात से और (२) पुद्गलों के भेद से<sup>१</sup> । जब पुद्गल आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है । इस तरह शब्द प्रत्यक्ष ही पुद्गलों की पर्याय है । शब्द के अनेक प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं  
 १—(१) प्रायोगिक—जो शब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रायोगिक कहते हैं । जैसे बीजा तास आदि के शब्द ।

(२) ब्रह्मसिद्ध—जो शब्द बिना प्रयत्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं उन्हें ब्रह्मसिद्ध कहते हैं<sup>२</sup> । जैसे वायुओं की पर्यन्ता ।

२—(१) जीव शब्द—जीवों की आवाज भाषा आदि ।

(२) अजीव शब्द—बादलों की गर्जना आदि ।

(३) मिथ्य शब्द—जीव अजीव दोनों के मिश्रण से उत्पन्न शब्द । वस संत-ध्वनि ।

३—तीसरे वर्गीकरण के अनुसार शब्द के दस भेद इस प्रकार हैं—

(१) निर्हीन—बोप पूर्ण शब्द जैसे बंट का शब्द

(२) पिण्डिम—बोप रहित—बोस आदि का शब्द

(३) क्क—काक भाषा का शब्द

(४) मिश्र—मुल्ले शब्द

(५) अर्जित—बीजा भाषा के शब्द

(६) बीज—मेघ-ध्वनि के-से शब्द अथवा दीर्घवर्णमित शब्द

(७) ह्रस्व—अथवा प्रथमा ह्रस्व वर्णमित शब्द

(८) पूरक—मिथ्य मिथ्य स्वरों के मिश्रण वाला शब्द

(९) नास्ती—कोमल का शब्द और

(१०) किंकिरीत्वर—मुपूर धामुपण आदि का शब्द<sup>३</sup> ।

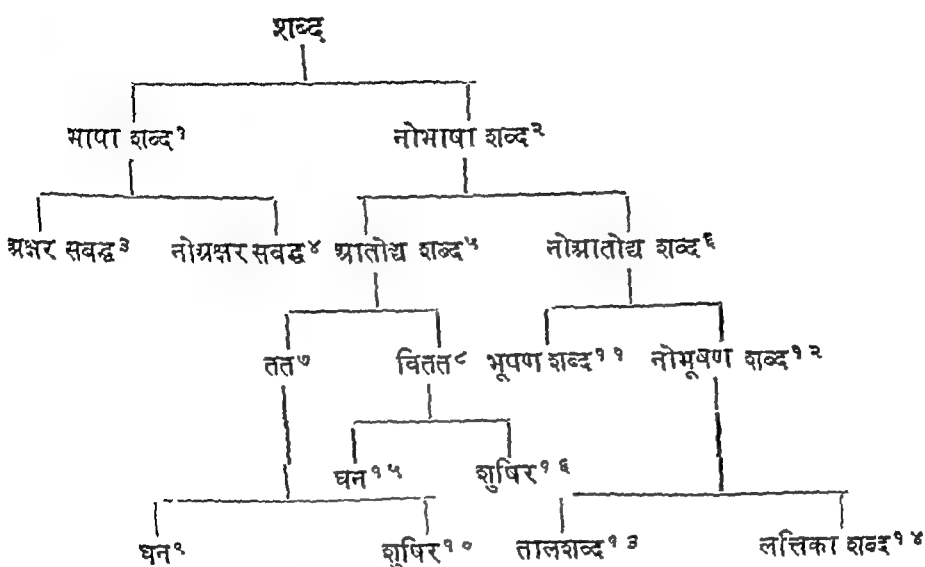
१—आज्ञाज्ञ २ १ ८१ : दाहिं आनहिसुप्यात सिवा संख्या—संख्यात्मकता का पुराणकार सङ्ख्यात सिवा मिश्रता का पुराणकार सङ्ख्यात सिवा

२—पञ्चास्तिका १ ७६ की उपायन टीका :

“उपायन” प्रायोगिक पुराणप्रयोग प्रथम- “नियता नियतो ब्रह्मसिद्धो मयादिप्रथम :

३—आज्ञाज्ञ २ ४

४—चौथे वर्गीकरण को एक वृक्ष के रूप में नीचे उपस्थित किया जाता है .  
( टाणाङ्ग ८१ )



१—मनुष्य अथवा पशु-पक्षियों के शब्द ।

२—अजीव वस्तु का शब्द ।

३—अकार आदि वर्ण रूपी शब्द ।

४—वर्ण रहित अव्यक्त शब्द ।

५—पटह आदि के शब्द ।

६—बांसस्फोट आदि के शब्द ।

७—वीणा, सारङ्गी आदि के शब्द ।

८—मृदग, पटह आदि के शब्द । टीका—तंत्री आदि से रहित शब्द

९—कासे के भाँस-पिंजिका आदि के शब्द ।

१०—मुरली, बासुरी, शख आदि के शब्द । टीका के अनुसार पटह, वीणा आदि के शब्द

पञ्चास्तिकाय १ ७६ की जयसेन टीका

तत वीणादिक ज्ञेय वितत पटहादिक ।

घन तु काण्यतालादि वशादि शुपिर मतम् ॥

११—नूपुर (भूषण) आदि के शब्द ।

१२—आभूषण आदि से भिन्न वस्तु के शब्द ।

१३—ताली आदि के शब्द ।

१४—पद-चाप, टाप आदि के शब्द ।

१५—भाणकत्रत् ...

१६—काहलादिवत्

शब्द भोजनमित्र का विषय है। शब्द या तो शुभ होत हैं या अशुभ। इसी तथ्य से (१) धातु-अनात (२) दृष्ट-अनिष्ट (३) काल-अकाल (४) मित्र-अमित्र (५) मनो-अमनो और (६) भगवन् भगवन् होते हैं<sup>१</sup>।

शब्द कानों के साथ स्पृष्ट होने पर सुनाई पड़ता है<sup>२</sup>।

भगवान् महावीर ने बताया है कि शब्द आत्मा नहीं है। वह अनात्म है। वह स्त्री है। वह माया वर्णना के पुद्गलों का एक प्रकार का विशिष्ट परिणाम है<sup>३</sup>।

माया का आकार बखकी तरह होता है। लोकांत में उत्पन्न होता है। माया दो समयों में होती जाती है<sup>४</sup>।

२—अंधकार—तम तिमिर। जो अंधा कर देता है—जिसके कारण वस्तुओं का रूप बिललाई नहीं देता उसे अंधकार कहते हैं। धातु सूर्य या दीपक के प्रकाश से जो पुद्गल तजस् परिणाम को प्राप्त करते हैं वे ही स्वाम भाव में परिणमन करते हैं। यह अंधकार पुद्गल परिणामी है। यह प्रकाश का विरोधी है।

३—उद्योत : तारक ग्रह, जन्मादि के पीछल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। जन्मादि से प्रति समय निकलता हुआ उद्योत पुद्गल प्रकाशात्मक होता है।

४—प्रमा : प्रदीप आदि का प्रकाश। सूर्य जगमा तथा इसी प्रकार के अन्य तेजस्वी पुद्गलों की प्रकाश रश्मियों से जो अन्य उपप्रकाश निकलता है उसे प्रमा कहते हैं। प्रकाश पुद्गलों से निज्जरण करती हुई प्रमा पुद्गलममूहारीक है।

५—ध्याता यह प्रकाश पर आबरण करने में उत्पन्न होती है। ध्याता को तज्ज की जाती है—(१) प्रतिबिम्ब और (२) परध्याता<sup>५</sup>। स्वप्न या ज्ञान पर पड़ी हुई ध्याता को प्रतिबिम्ब तथा धूत या प्रकाश में पड़ी हुई आकृति या यन्त्र की विपरीत दिशा में पड़ी हुई ध्याता परध्याता कहानी है।

१—आत्मज्ञ २ ३ ८३

२—भगवन् ५ ४

सुनाई पड़ने को अनुनाई पड़ने

३—भगवन् १३ ७

४—जन्मादि ११ १५

शब्द तथा भोजन मित्र का विषय...

शब्द का नामार्थ भाग १ भा

६—आतप सूर्यादि का उष्ण प्रकाश ।

७—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और सस्थान उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है “स्कध और परमाणु के परिणाम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और सस्थान से पाँच प्रकार के हैं

“वर्ण से परिणत पुद्गल काले, नीले, लाल, पीले और शुक्ल पाँच प्रकार के होते हैं ।

“गंध से परिणत पुद्गल सुगन्ध-परिणत और दुर्गन्ध-परिणत दो तरह के होते हैं ।

“रस से परिणत पुद्गल तिक्त, कटु, कपाय, खट्टे और मधुर पाँच प्रकार के होते हैं ।

“स्पर्श से परिणत पुद्गल कर्कश, कोमल, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष आठ प्रकार के होते हैं ।

“सस्थान से परिणत पुद्गल परिमण्डल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और लम्बे—पाँच प्रकार के होते हैं<sup>१</sup> ।”

८—एकत्व परमाणु का एक या अधिक परमाणु अथवा स्कध के साथ मिलना एकत्व है ।

९—पृथक्त्व स्कध से परमाणु का जुदा होना पृथक्त्व है ।

१०—सख्या एक परमाणु रूप होना अथवा दो परमाणु से आरम्भ कर अनन्त परमाणुओं का स्कध होना । अथवा द्रव्यों के प्रदेशों की सख्या के परिमणन का हेतु होना ।

११—सस्थान भगवती सूत्र में सस्थान (आकृति) पाँच प्रकार के कहे हैं (१) परिमण्डल, (२) वृत्त, (३) त्रयस्त्र, (त्रिकोण), (४) चतुरस्त्र, (चतुष्कोण) और (५) आयत (लंबा)<sup>२</sup> । सस्थानों की सख्या छ भी मिलती है । इसका छठा प्रकार अनित्यस्थ हैं<sup>३</sup> । सस्थान के सात भेद भी कहे गये हैं (१) दीर्घ, (२) ह्रस्व, (३) वृत्त, (४) त्र्यश, (५) चतुरस्त्र, (६) पृथुल और (७) परिमण्डल<sup>४</sup> ।

१२—सयोग—बध । यह प्रायोगिक और वैश्वसिक दो प्रकार का होता है । जीव और शरीर का सम्बन्ध अथवा टेबिल के अवयवों का सम्बन्ध प्रयत्न साध्य होने से प्रयोगज है । वादलो का सयोग स्वाभाविक वैश्वसिक है ।

१३—विभाग—भेद । मुख्य भेद पाँच हैं<sup>५</sup> । (१) उत्करिक • चीरने या फाड़ने

१—उत्त० ३६ १५-२१

२—भगवती २५ ३

३—भगवती २५ ३

४—ठाणाङ्ग—७ ३ ५४८

५—पराणवणा ११ २८

से सक्की पत्थर आदि के भी भेद होते हैं, (२) बूनिक—पीसने से आटा आदि रूप को भेद होता है, (३) लण्ड—सुर्ण के टुकड़े के रूप के भेद (४) प्रतर—घरस को पाषरों के रूप के भेद और (५) अनुतटिका—छास बूर करने की तरह भेद—बोते रस का धीमना' ।

१४—सूस्मत्त्व स्मूस्मत्त्व—बेस से बेर का छोटा होना सूस्मत्त्व है । बेर से बेर का बड़ा होना स्मूस्मत्त्व है ।

१५—अगुस्मत्त्व 'सोक प्रकाश' में अगुस्मत्त्व और गति को पुद्गल का परिणाम कहा है । परमाणु गुरुत्व रूप में परिणत नहीं होता वह अगुस्मत्त्व है । पुद्गल स्कंभ पुस्तु परिणाम वाले हैं ।

१६—गति एक स्मल से दूसरे स्मल नामा गति परिणाम है ।

ऊपर कहे हुये शब्दादि सोमह भेद पुद्गल के परिणाम हैं । बर्ण रस रस और सस्त्र ये हरक पुद्गल में होते हैं इसलिये ये पुद्गल के सत्त्व हैं । ये सब पुद्गलों में एक साथ पामे जाने से पुद्गल के साधारण धर्म हैं । अवशेष शब्दादि परिणाम पुद्गल के विशेष परिणाम हैं । वे पुद्गलों के सामान्य धर्म नहीं, विशेष धर्म हैं क्योंकि कुछ में पाये जाते हैं और कुछ में नहीं । जब परमाणु स्कंभ रूप में परिणत होते हैं तब उनकी जो अस्त्राणि होती हैं जो कार्य उपसम्भ होते हैं, वे शब्दादि रूप हैं । अतः वे सब भाव पुद्गल हैं ।

ठाभाङ्ग में पुद्गल के दस ही परिणाम बतलाये गये हैं (१) बंधन परिणाम (२) गति परिणाम (३) संस्वान परिणाम (४) भेद परिणाम (५) वध परिणाम (६) रस परिणाम (७) रस परिणाम (८) स्पर्श परिणाम (९) स्पर्श परिणाम (१०) अगुस्मत्त्व परिणाम और (११) शब्द परिणाम ।

#### ५ : अट पटह-वत्त शस्त्र भोजन और विद्वतियाँ

अट आदि का अस्त्रेण पीद्गलिक वस्तुओं के संकेत रूप में है । अट पटह, वत्त, भूषण वाद्य-नवाय आदि उनके कुछ उदाहरण हैं । अिन वस्तुओं में बर्ण रस रस सस्त्र हैं वे सभी वस्तुएं पीद्गलिक हैं । उनकी संख्या अनन्त है ।

मन पीद्गलिक है' ।

बनों विद्वतियाँ भूत रूप वही गुह लेन मिठाई, मत्त मान मयु और अस्त्रय पीद्गलिक हैं ।

सारी पीद्गलिक वस्तुएं इष्ट-पुद्गलों से निष्पन्न हैं—उनके रूपांतर हैं । उन्हें मात्र-पुद्गल कहा जाता है ।

१—ठाभाङ्ग १ १ ७१३ की टीका । वयणवणा में कभी को कोव कर शाने क अस्त्रा हानको अटटिका और वन नरी आदिक अनुतटिका भद्रको अनुतटिका कहा है ।

—ठाभाङ्ग १ १ ११; पञ्चात्मिकाय १०६

३ भगवती ११० । अस्त्रयगा १६

३२—( गा० ५६-६१ ) :

इन गाथाओं में वे ही भाव हैं जो गा० ४४-४५ तथा ५३-५४ में हैं<sup>१</sup> । स्वामीजी ने पुद्गल के विषय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :

- ( १ ) पुद्गल द्रव्यतः शाश्वत है और भावतः अशाश्वत ।
- ( २ ) द्रव्य-पुद्गल कभी उत्पन्न नहीं होते और न उनका कभी विनाश ही होता है ।
- ( ३ ) भाव-पुद्गल उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हीं का विनाश होता है ।
- ( ४ ) भाव-पुद्गलों की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी उनके आधारभूत द्रव्य-पुद्गल ज्यों-के-स्यों रहते हैं ।

( ५ ) अनन्त द्रव्य-पुद्गलों की संख्या कभी घटती-बढ़ती नहीं ।

भगवती सूत्र में पुद्गल को द्रव्यार्थिक दृष्टि से शाश्वत और पर्यायार्थिक दृष्टि से अशाश्वत कहा है<sup>२</sup> । इसी तरह ठाणाङ्ग में पुद्गल को विनाशी और अविनाशी दोनों कहा है<sup>३</sup> । इस तरह स्वामीजी का प्रथम कथन आगम आधारित है ।

जीव-द्रव्य के विषय में कहा जाता है •

“जीव भाव-सत्त्वरूप पदार्थ है । सुर-नर-नारक-तिर्यञ्च रूप उसकी अनेक पर्यायें हैं । मनुष्य पर्याय से च्युत देही (जीव) देव होता है अथवा कुछ और (नारकी, तिर्यञ्च या मनुष्य) । दोनों भाव-पर्यायों में जीव जीव रूप में रहता है । मनुष्य पर्याय के सिवा अन्य का नाश नहीं हुआ । देवादि पर्याय के सिवा अन्य की उत्पत्ति नहीं हुई । एक ही जीव उत्पन्न होता है और मरण को प्राप्त करता है । फिर भी जीव न नष्ट हुआ और न उत्पन्न हुआ है । पर्याय ही उत्पन्न और नष्ट हुई हैं । देव-पर्याय उत्पन्न हुई है । मनुष्य-पर्याय का नाश हुआ है । ससार में भ्रमण करता हुआ जीव देवादि भाव—पर्यायों—को करता है और मनुष्यादि भाव—पर्यायों—का नाश करता है । विद्यमान भाव—पर्याय—का अभिभावक करता है और अविद्यमान भाव—पर्याय—की उत्पत्ति करता है । जीव गुण-पर्याय सहित विद्यमान है । सत् जीव का विनाश नहीं होता, असत् जीव की उत्पत्ति नहीं होती । एक ही जीव की मनुष्य, देव आदि भिन्न भिन्न गतियाँ हैं<sup>४</sup> ।”

१—देखिये पृ० १०५ लि० २६, ३०

२—भगवती १४, १४४

३—ठाणाङ्ग २३, ८२ दुविहा पोगह्हा प त० भेउरधम्मा चैव नोभेउरधम्मा चैव ।

४—पञ्चास्तिकाय ११६-१८, २१, १६ का सार ।

यही बात पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध में भी लागू पड़ती है। विविध सञ्चयोंवाले द्रव्यों में एक सत् सञ्चय सब द्रव्यगत है। सत् का अर्थ है—‘उत्पादव्ययमप्रीत्यारमक होना’। पुद्गल-द्रव्य भी सत् वस्तु है। उसके एक रूप का नाश होता है, दूसरे में उत्पत्ति होती है पर मूल द्रव्य सदाकाल अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं और कभी नाश को प्राप्त नहीं होते।

उदाहरण स्वरूप यदि हम जल को उबालते जायें तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद समूचा जल बिसील हो गया। जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखते हैं कि मोम और कण्डे की बत्ती दोनों का अस्तित्व नहीं रहा। यदि मेकनेसियम के तार के एक टुकड़े को अग्नि में खूब गर्म किया जाय तो देखा जाता है कि वह एक तेज प्रकाश देने लगता है और अन्त में एक सफेद वस्तु का अस्तित्व छोड़ देता है जिसका जलम तार के टुकड़े से अधिक होता है। एक छोटे से बीज में से विशालकाय वृक्ष सहस्रहायमान होता है। जब हम अपने चारों ओर घटित होती हुई विसय और सृष्टि की इस सीमा को देखते हैं तो सहज ही प्रश्न उठता है क्या जल नष्ट हो गया? क्या मोम और बत्ती नाश को प्राप्त हो गये? क्या सफेद पदार्थ नया उत्पन्न हुआ है? क्या वृक्ष के शरीर की उत्पत्ति हुई है?

जल पदार्थ-विज्ञान कहता है जल मोमबत्ती मेकनेसियम और बीज का शरीर यदि ठंडा हुआ है क्योंकि वे द्रव्य पुद्गलों से मिलित हैं। वे द्रव्य-पुद्गलों की मिल-मिल परस्पर-रूप—सबस्वाम्तर हैं। भाव पुद्गल है। जो भाव—विसय और उत्पत्ति होगी प्राप्ति है वह भाव—पर्यायों और द्विजित वीक्ष्यात्मिक वस्तुओं की है। वास्तव में ही भाव पुद्गलों का द्विजित वीक्ष्यात्मिक पदार्थों का नाश और विसय होता है वरन् भाव—पर्याय—परिवर्तन पुद्गल द्रव्य के ही होते हैं। वे ही इन भौतिक वीक्ष्यात्मिक पदार्थों के आधार होते हैं उनका नाश नहीं होता। वे हमेशा प्रथम रहते हैं। द्विजित जल का नाश होता है पर जिन द्रव्य-पुद्गलों से वह मिलित है उनका नाश नहीं होता। वृक्ष के शरीर की उत्पत्ति होती है पर जिन द्रव्य-पुद्गलों के आधार पर उत्पत्ति हुई है वे पड़ते भी हैं। यह भी है और अन्तःस्थ है। मेकनेसियम के भारी घनत्व पदार्थ की उत्पत्ति हुई है पर जिन द्रव्य-पुद्गलों का घटन कर लगा हुआ है वे पड़ते भी मौजूद हैं।

द्रव्य-पुद्गल की अविनाशीयता और भाव पुद्गल की विनाशीयता को अन्य पदार्थ में इस रूप से बताया जा सकता है।

पुद्गल का नाश नाश क्या है?— (१) १४ (२) १५ (३) १६ (४) १७ (५) १८ (६)

परमाणु। स्कध-देश और स्कध-प्रदेश स्कध के कल्पना-प्रसूत विभाग हैं। क्योंकि स्कध के जितने भी टुकड़े किये जाते हैं वे सब स्वतंत्र स्कध होते हैं। केवल प्रदेश को अलग करने पर स्वतंत्र परमाणु प्राप्त होता है। देश और प्रदेश की स्वतंत्र उपलब्धि नहीं होती। स्वतंत्र अस्तित्व स्कध अथवा परमाणु का ही होता है। इसीसे वाचक उमास्वाति ने कहा है 'अणव स्कधाश्च' ( ५. २५ )—पुद्गल परमाणु रूप और स्कध रूप है। यही बात ठाणाङ्ग में कही गई है।

स्कध परमाणुओं से उत्पन्न हैं। वे दो परमाणुओं से लेकर अनन्त परमाणुओं तक के संयोग हैं। अनन्तपरमाणु स्कध यावत् द्व्यणुक स्कध तक का विच्छेद संभव है क्योंकि स्कध परमाणु-पुद्गल के पर्याय विशेष हैं, उनसे रचित हैं, भाव-पुद्गल हैं। जब स्कधों पर किसी भी ऐसे प्रकार का प्रयोग किया जाता है जिससे उनका भग या विच्छेद होता हो तो वे परमाणुओं को छोड़ते हैं। पर वे परमाणु सुरक्षित रहते हैं उनका नाश नहीं होता। स्कध के सब परमाणु स्वतंत्र कर दिये जायें तो स्कध का नाश होगा, पर उस स्कध के परमाणु ज्यों-के-त्यों रहेंगे। विछुड़े हुये परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो स्कध बनता है। इस तरह स्कध की उत्पत्ति होती है परन्तु परमाणुओं का नाश नहीं होता। वे उस स्कध रूप में सुरक्षित रहते हैं। इस तरह द्रव्य-पुद्गल हमेशा शाश्वत होते हैं। उनकी जितने भी पर्याय हैं, वे विनाशशील हैं। उत्पत्ति पर्यायों की होती है और विनाश भी उन्हीं का।

अणु का स्वरूप बतलाते हुये कहा गया है कि वह अच्छेद्य है, अभेद्य है, अद्राह्य है, अप्राह्य है, अनर्द्ध है, अमध्य है, अप्रदेशी है और अविमाज्य है<sup>२</sup>। ऐसी स्थिति में परमाणु पुद्गल के नाश का सवाल ही नहीं उठता।

परमाणु-पुद्गल सख्या में अनन्त कहे गये हैं। अयोगिक और अविनाशशील होने से उनकी सख्या हर समय अनन्त ही रहती है—उसमें घट-बढ़ नहीं होती।

'द्रव्य' के स्वरूप के विषय में आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं

१—ठाणाङ्ग २. ३. ८२ दुविहा पोग्गला पं० त० परमाणुपोग्गला चेव नोपरमाणु-पोग्गला चेव।

२—ठाणाङ्ग ३. १. १६५. ततो अच्छेज्जा पं० त०—समये पदेसे परमाणू १, एवमभेज्जा २ अढज्जा ३ अगिज्जा ४ अणङ्का ५ अमज्जा ६ अपएसा ७ ततो अविभातिमा पं० त० समते पएसे परमाण ८



‘जो धूपने सत् स्वभाव को नहीं छोड़ता उत्पाद-व्यय-प्रीत्य से संबद्ध होता है और जो गुण और पर्याप्त सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। स्वभाव में अवस्थित सत् रूप वस्तु द्रव्य है। धर्मा में—गुण-पर्याप्तों में संभव-स्थिति-मात्र रूप परिणामन करना द्रव्य का स्वभाव है। व्यय रहित उत्पाद नहीं होता उत्पाद रहित व्यय नहीं होता। उत्पाद और व्यय बिना प्रीत्य पदार्थ के नहीं होते। द्रव्य संभव स्थिति-मात्र नामक धर्मों (भावों) से निरूप्य कर समवेत है और वह भी एक ही समय में। इस कारण निरूप्य कर उत्पादिक त्रिक द्रव्य के स्वस्व है। द्रव्य की एक पर्याप्त उत्पन्न होती है और एक विनष्ट होती है तो भी द्रव्य न नष्ट होता है और न उत्पन्न<sup>१</sup>।” द्रव्य की उत्पत्ति प्रतीति विनाश नहीं है। द्रव्य सद्भाव है। उसी द्रव्य की पर्याप्त उत्पाद-व्यय प्रीत्य को करती है। भाव (सत् रूप पदार्थ) का नाश नहीं है। धर्मा की उत्पत्ति नहीं है। भाव—(सत् रूप पदार्थ) गुण पर्याप्तों में उत्पादव्यय करते हैं<sup>२</sup>।

पुद्गल द्रव्य है अतः उस पर भी ये सिद्धान्त बटित होते हैं।

स्वामीजी और आचार्य कुलकुन्द के कथनों में किम्बा साम्य है यह स्वयं स्पष्ट है।

इस विषय में विज्ञान क्या कहता है अब यह भी जान लेना आवश्यक है।

एम्मी डोक्सस (४६ ४३ ई पू) नामक एक ग्रीक तत्त्ववेत्ता ने बड़-भार्य (मैटर' matter) विषयक एक सिद्धान्त इस तरह रखा था— Nothing can be made out of nothing and it is impossible to annihilate anything All that happens in the world depends on a change of forms and upon the mixture or separation of bodies अर्थात् असत् सत् की उत्पत्ति नहीं की जा सकती और न यही संभव है कि किसी चीज का सर्वथा नाश ही किया जा सके। बुनियाद में जो कुछ भी है वह वस्तुओं के रूप-परिवर्तन पर निर्भर है तथा उनके सम्मिश्रण और पृथक् होने पर आधारित है।

प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता लेवाइसिये (Laavoisier) ने धनेक प्रयोग कर इसी सिद्धान्त को दूसरे प्रकार में इस तरह रखा—“Nothing can be created, and in every process there is just as much sub-

१—प्रबचनसार १ ११ का सार।

२—पञ्चास्तिकाव १ ११ १६ का सार।

tance ( quantity of matter ) present before and after the process has taken place There is only a change or modification of the matter' ” अर्थात् कोई भी चीज नई उत्पन्न नहीं की जा सकती । किसी भी रसायनिक प्रक्रिया के बाद वस्तु ( जड़-पदार्थकी मात्रा ) उतनी ही रहती है जितनी कि उस प्रक्रिया के आरम्भ होने के समय रहती है । केवल जड़-पदार्थ का रूपान्तर या परिवर्तन होता है ।

इस सिद्धान्त को विज्ञान में 'जड़-पदार्थ की अलश्वरता का नियम' (Law of Indestructibility of matter) या 'जड़-पदार्थ के स्थायित्व का नियम' (Law of Conservation of matter) कहा जाता है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तु के वजन—तौल में कमी नहीं आती । मोमबत्ती में जितना वजन होगा प्रायः उतना ही वजन मोमबत्ती के जल जाने पर उससे प्राप्त वस्तुओं में होगा । जितना वजन जल में होगा उतना ही उनसे प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होगा ।

इसीलिए इस सिद्धान्त को आजकल इन शब्दों में रखा जाता है

“ No change in the total weight of all the substances taking part in a chemical change has ever been observed ”

अर्थात् रसायनिक परिवर्तनों में भाग लेनेवाली कुल वस्तुओं का भार परिवर्तन के पश्चात् वनी हुई वस्तुओं के कुल भार के बराबर होता है । उनके भार में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा गया ।

इस सिद्धान्त का फलितार्थ यह है कि किसी भी रसायनिक या भौतिक परिवर्तन में कोई जड़-पदार्थ न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है केवल उसका रूप बदलता है । चूँकि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेनेवाली वस्तुओं का कुल भार परिवर्तन से वनी हुई वस्तुओं के कुल भारके बराबर होता है अतः सिद्ध है कि जड़-पदार्थ उत्पन्न या नष्ट नहीं होता ।

पदार्थ के स्थायित्व विषयक उपर्युक्त नियम (Law of Conservation of

weight) की तरह ही शक्ति<sup>१</sup> (energy) के नियम में भी स्वाधित्व का नियम है। इसका अर्थ है एक प्रकार की शक्ति अन्य प्रकार की शक्ति में परिवर्तित की जा सकती है। पर जड़ पदार्थ की तरह शक्ति भी न गूँथ हो सकती है और न नष्ट उत्पन्न की जा सकती है। शक्ति के गूँथ न होने के इस नियम को 'शक्ति के स्वाधित्व का नियम' (Law of conservation of energy) कहा जाता है<sup>२</sup>।

इन दोनों नियमों को वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है।

डाब्लन ने १८११ में परमाणुवाद (Atomic theory) के नियम को निम्न भाग के सम्मुख रखा। परमाणुवाद के कई महत्वपूर्ण प्रतिपाद्यों में से पहला इन प्रकार है

“प्रत्येक रसायनिक तत्व (Chemical element) अत्यन्त सूक्ष्म कणों का बना हुआ है। इन कणों को परमाणु (atoms) कहते हैं। ये कण रसायनिक क्रियाओं से विभाजित नहीं किये जा सकते। परमाणु रसायनिक तत्व (Chemical element) का सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रसायनिक परिवर्तन (Chemical change) में भाग ले सकता है<sup>३</sup>।

१—गर्मी ध्वनि प्रकाश आदि शक्ति के भिन्न भिन्न रूप माने जाते हैं।

२—The principle of the conservation of energy implies that energy can neither be created nor destroyed when energy is apparently used it is being transformed into an equivalent quantity of work or heat (General and Inorganic chemistry by P J Durrant p 18)

३—इस नियम को इस प्रकार कहा जाता है: The total energy of any material system is a quantity which can neither be increased nor diminished by action between the parts of the system, although energy may be changed from one form to another (A text book of Inorganic Chemistry by L. M. Mitra, M Sc B L. p 115)

४—The chemical elements are composed of very minute particles of matter called atoms, which remain undivided in all chemical changes. The atom is the smallest mass of an element which can take part in a chemical change. (A text book of Inorganic Chemistry by J R Partington, M B L D Sc. (sixth edition) p 92)

डाल्टन के अणुवाद से 'जड़-पदार्थ के स्थायित्व के नियम' का स्पष्टीकरण इस प्रकार होता है •

डाल्टन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अणुओं से बनी हुई है। ये अणु नित्य, अनुत्पन्न और अविनाशी हैं। इसलिए रासायनिक क्रिया से पूर्व अणुओं की सख्या व क्रिया के अन्त में अणुओं की सख्या निश्चित रहती है और चूँकि प्रत्येक अणु का भार निश्चित है अतः रासायनिक क्रिया के पूर्व व पश्चात् कुल वस्तुओं का भार वही रहेगा। अतः जड़-पदार्थ न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट हो सकता है।<sup>१</sup>

डाल्टन ने जो अणुवाद का सिद्धान्त दिया है वह जैन परमाणुवाद से सम्पूर्णतः मिलता है।

डाल्टन के अणुवाद के आधार से जैसे विज्ञान का 'जड़-पदार्थ के स्थायित्व का नियम' सिद्ध होता है वैसे ही जैन परमाणुवाद के अनुसार जैन पदार्थवाद के द्रव्य-पुद्गल के स्थायित्व का नियम सिद्ध होता है।

जैन पदार्थवाद के अनुसार परमाणु ही द्रव्य-पुद्गल हैं। वे नाशशील नहीं पर उनसे उत्पन्न वस्तुएँ नाशशील हैं। द्रव्य-पुद्गलों के संयोग से नये पदार्थ बन सकते हैं और उनके विद्युद्धने से विद्यमान वस्तुओं का नाश हो सकता है। उत्पत्ति और विनाश ध्रुव द्रव्य-पुद्गल के स्वाभाविक अंग हैं।

इधर के वैज्ञानिक अन्वेषण भी इसी बात को सिद्ध करते हैं।

आधुनिक रेडियम (Radium) धर्मी तथा अणु सम्बन्धी अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि जड़-पदार्थ (matter) शक्ति (energy) में परिवर्तित हो सकता है और शक्ति जड़-पदार्थ में।

जड़-पदार्थ से शक्ति गर्मी, प्रकाश आदि के रूप में बाहर निकलती है। इस तरह जड़-पदार्थ अब अविनाशशील नहीं माना जाता। शक्ति के रूप में परिवर्तित होने पर पदार्थ के भार में कमी आती है। भार की कमी अत्यन्त अल्प होती है और सूक्ष्म साधनों से भी सरलता से नहीं पकड़ी जाती फिर भी वस्तुतः कमी होती है, ऐसा वैज्ञानिक

---

१—The weight of a chemical system is the sum of the weights of all the atoms in it Chemical change consists of nothing else than the combination or separation of these atoms However the atoms may change their grouping, the sum of their weights, and hence the weight of the system, remains constant (General and Inorganic Chemistry by P J Durrant p. 9-10)

मानते हैं ।

इस तरह बड़-पदार्थ की अनसंख्यता के नियम की शब्दावलि में परिवर्तन की प्राप्ति का प्रमाणों को सामुह्य पढ़ने मगी और उनका सुझाव है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से बड़-पदार्थ के स्वायित्व का नियम (The law of conservation of matter) और बड़-पदार्थ के स्वायित्व का नियम (The law of conservation of energy) इन दोनों नियमों को एक ही नियम में समा देना चाहिए तथा उसका नाम 'बड़-पदार्थ और बड़-पदार्थ के स्वायित्व का नियम' (The law of conservation of mass) कर देना चाहिए ।

१—The theory of relativity requires that an emission of energy  $E$  in a chemical change should be accompanied by a loss of mass equal to  $\frac{E}{c^2}$  where  $c$  is the velocity of light. Matter is therefore no longer regarded as indestructible by a chemical change, although the mass lost by conversion to energy in any change which can be controlled in the laboratory is quite beyond detection by the most sensitive balance, the loss of mass attending the combustion of 1 gram of phosphorus is  $2.6 \times 10^{-10}$  (General and Inorganic Chemistry by P. J. Durrant p 18)

२—Until the present century it was also thought that matter could not be created or destroyed but could only be converted from one form into another. In recent years it has, however, been found possible to convert matter into radiant energy and to convert radiant energy into matter. The mass  $m$  of the matter obtained by the conversion of an amount  $E$  of radiant energy or convertible into this amount of radiant energy is given by the Einstein equation ( $E=mc^2$ )

Until the present century scientists made use of a law of conservation of matter and a law of conservation of energy. These two conservation laws must now be combined into a single one, the law of conservation of mass, in which the mass to be conserved includes both the mass of matter in the system and the mass of energy in the system. However for ordinary chemical reactions we may still make use of the 'law' of conservation of matter—that matter cannot be created or destroyed, but only changed in form—recognizing that there is a limitation on the validity of this law it is not to be applied if one of the processes involving the conversion of radiant energy into matter or matter into radiant energy takes place in the system under consideration. (General Chemistry by Linus Pauling pp 4-5)

जैन पदार्थविज्ञान उष्णता, शब्द, प्रकाश, गति आदि को द्रव्य-पुद्गल का परिणाम मानता रहा है। आज का विज्ञान जड़-पदार्थ (matter) और शक्ति (energy) को एक दूसरे से भिन्न चीजें भले ही माने<sup>१</sup> पर इतना अवश्य स्वीकार करता है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं (देखिये पृ० १२२ पा० टि० २)। आइन्स्टीन ने सिद्ध कर दिया है कि शक्ति (energy) में भी भार होता है<sup>२</sup>। पुद्गल की जैन परिभाषा के अनुसार शक्ति के भिन्न भिन्न रूप पौद्गलिक पर्याय हैं।

शक्ति को जड़-पदार्थ से भिन्न मानने के कारण ही विज्ञान आज जड़-पदार्थ को विनाशशील और उत्पत्तिशील मानने लगा है। जैन पदार्थविज्ञान के अनुसार शक्ति द्रव्य-पुद्गल की पर्याय मात्र है अतः उसकी (शक्ति की) उत्पत्ति और नाश

१—Again, a brick in motion is different from a brick at rest A piece of iron behaves differently when it is hot or when it is magnetized, or is in motion We thus form the idea of heat, motion etc, separately from the matter of brick or iron The thing associated with matter in this way bringing about changes in its condition, is energy The different forms in which energy may appear are mechanical energy, heat, sound, light, electrical or magnetic energy, chemical energy and one form of energy frequently changes into another form (A Text Book of Inorganic chemistry by Ladli Mohan Mitra M Sc B L page II4-43 rd Edition)

२—For many years scientists thought that matter and energy could be distinguished through the possession of mass by matter and the lack of possession of mass by energy Then, early in the present century (1905), it was pointed out by Albert Einstein (born 1879) that energy has mass, and that light is accordingly attracted by matter through gravitation × × The amount of mass associated with a definite energy is given by an equation, the Einstein equation .  $E=mc^2$  (General Chemistry by Linus pauling p.4)

द्रव्य-पुद्गल के स्वभाव से सिद्ध है। द्रव्य-पुद्गल तीनों कास में समुत्पन्न और परि  
नाशी है।

विज्ञान की धनु (atom) सम्बन्धी धारणा में भी काफी परिवर्तन हुआ है।  
बहुत समय तक रसायन विज्ञान का विश्वास रहा कि धनु वह-परार्थ के सुस्पष्ट रूप  
है। इनको विभक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु बीरे-बीरे भौतिक विज्ञान की दृष्टि  
के कारण धनु का विभाजन होने लगा। ऐसे प्रयोग किये गये किन्तु स्पष्ट हो गया  
कि धनु विभक्त हो सकता है। और पाठ्य ग्रन्थ के विभक्त होने से अनेक कठिन  
भाविकार हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख धनु बम (Atom Bomb) है।

यह भी सिद्ध किया गया है कि धनु मिल-मिल सूक्ष्म कणों का बना हुआ है।  
उसकी रचना तीन प्रकार के कणों से बतायी जाती है—(१) प्रोटोन (धनात्मक) (२)  
न्यूट्रोन (अधार्मक) (३) और इलेक्ट्रॉन (ऋणात्मक)।

धनु को विभक्त करने की प्रक्रिया में बहानिक देख रहे हैं कि उसमें उत्पन्न  
केवल तीन मूल कण (Fundamental Particles) ही नहीं हैं वरन् करीब २०  
तक के अन्य कण हैं।

धनु को विभक्त करने के प्रयोगों से एक विशिष्ट स्थिति सामने आई है—जिन्का  
विषय विज्ञान की पुस्तकों में मिलता है।

I—The problem of breaking the atom down into its  
component particles has progressed from what appeared  
at first to be a simple logical solution involving only  
three fundamental particles, namely electrons, protons  
and neutrons, into an entangled, obscure situation  
embodying a multiplicity of particles. The known  
and probable particles coming from the atom total at  
least 20, with others likely to be added before some  
resolution is made of the present number. It is much  
easier to return to an earlier hypothesis in which the  
nucleus is considered as being composed of two build  
ing blocks, protons and neutrons, which are collec  
tively called nucleons. Perhaps all the other parti  
cles coming from the nucleus are by products created  
by interaction of the two types of nucleons (Funda  
mental Concepts of Inorganic Chemistry by Esmarch  
S Gilreath p 2)

डाल्टन के अनुसार जो अणु अविभाज्य था वह आज अन्य ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म कणों से बना हुआ माना गया है जो विद्युत परिपूर्ण हैं और जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं।

जैन-पदार्थ विज्ञान का परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म और अविभाज्य है। वास्तव में डाल्टन का अणु स्कन्ध रहा। मूल परमाणुओं का विभाजन असंभव है।

रासायनिक विद्वान् व्यवहार में अब भी अणु को ही द्रव्य का अन्तिम अंश समझते हैं और उसको अभी भी सारी प्रयोग सम्बन्धी क्रियाओं के लिए इकाई मानते हैं<sup>१</sup>। जैन दृष्टि से अणु को ही नहीं इलेक्ट्रॉन आदि को भी व्यावहारिक अणु कहा जायगा। 'अनुयोगद्वार' में कहा है—परमाणु दो तरह के हैं सूक्ष्म और (२) व्यावहारिक। सूक्ष्म परमाणु अद्येय, अभेद्य, अग्राह्य, अदाह्य और निर्विभाज्य है। व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूक्ष्म परमाणु पुद्गलों की समुदाय समितियों के समागम से उत्पन्न होता है<sup>२</sup>।

विज्ञान कहता है कि विश्व में वस्तु का वजन या परिमाण (weight or mass) हमेशा समान रहता है। जैन तत्त्वज्ञान कहता है कि विश्व के जितने मूलभूत द्रव्य हैं उनकी सख्या में कमी नहीं होती—वे नाश को प्राप्त नहीं हो सकते। मूलभूत द्रव्यों का नाश नहीं होता। इससे भी यही सार निकलता है कि द्रव्यों का वजन नहीं घटता, वह उतना का उतना ही रहता है। जैनधर्म का यह सिद्धान्त जड़-पदार्थ के लिए ही लागू नहीं परन्तु जीव-पदार्थ और अरूपी अचेतन पदार्थों के लिए भी है इसलिए यह आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्त से अधिक व्यापक है।

जितनी भी पौद्गलिक चीजें बनती हुई मालूम देती हैं वे सब पुद्गल-द्रव्य की

१—But atoms are the units which retain their identity when chemical reactions take place, therefore, they are important to us now Atoms are the structural units of all solids, liquids and gases (General Chemistry by Linus Pauling p 20)

२—अनुयोग द्वार प्रमाण द्वार

परमाणू दुविधे पन्नन्ते तज्ज्ञा छद्ममेव व्यवहारियेय । .तत्त्यण जे से व्यवहारिण् से ण अणताण छद्मपरमाणुपोग्गलाण समुदयसमितिसमागमेण व्यवहारिण् परमाणुपोग्गले निष्फज्जति ।



पर्याय—परिवर्तन मात्र हैं और जीवों का जो नाश होता हुआ नजर आता है वह भी इन पर्याय—पुष्पल-द्रव्यों के परिवर्तित रूप का ही। मूल पुष्पल-द्रव्य की न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश। यह ज्यों-का-त्यों रहता है।

जन मायता के अनुसार परिणाम द्रव्य और गुण दोनों में होता है। और यह परिणाम पदार्थ के स्वभाव को लिए हुए होता है<sup>१</sup>। कहने का तात्पर्य यह है कि जड़-पदार्थ का परिवर्तन सदा जड़ रूप ही होगा वह चेतन रूप नहीं होगा और इस तरह पुष्पल-द्रव्य जड़ स्वभाव को कायम रखते हुए द्रव्य और गुण दोनों में परिवर्तन करेगा। 'सारांश यह है कि द्रव्य हो अथवा गुण हरेक अपनी-अपनी ब्रह्म का त्याग किए बिना ही प्रतिसमय निमित्तानुसार भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त किया करते हैं। यही द्रव्यों का तथा गुणों का परिणाम कहलाता है। अथवा अवस्था हो वा अणु अवस्था हो परन्तु इन अनेक अवस्थाओं में भी पुष्पल अपने पुष्पल को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार बोधाय छोड़ कर कासाय धारण करे, कासाय छोड़ कर पीत्ताय धारण करे, सोमी उन सब विविध पर्यायों में अपना स्वभाव कायम रहता है<sup>२</sup>।' आधुनिक उदाहरण के लिए अमोनिया गैस को ले लीजिए। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का बना होता है। अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों की तरह ही जड़ पदार्थ होता है इसलिए इसमें मूलतत्त्वों के जड़ स्वभाव की रखा है। अमोनिया की कड़वी गंध और ठिस (Causitic) स्वाद घटक पदार्थों के संघ और स्वाद गुण के स्वान्तर हैं और अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का स्वान्तर। इस तरह पुष्पल-द्रव्य स्वभाव की रखा करते हुए द्रव्य और गुण रूप से पर्याय करते हैं। इन सम्बन्ध में जन तत्त्व विज्ञान आधुनिक विज्ञान से अधिक स्पष्ट और बोधक है।

३३— ( शा० ३३ ) :

पर्याय की दृष्टि से पुष्पल-द्रव्य नित्य नहीं है क्योंकि अवस्थान्तर—परिवर्तन—प्रति समय होता रहता है परन्तु द्रव्य की दृष्टि से पुष्पल नित्य है। उनका कभी विनाश नहीं होता। इस तरह पुष्पल-द्रव्य का शास्त्र और अशास्त्र भेद—द्रव्यादिक और पर्यायादिक दृष्टि से है। उत्तराख्यय में कहा है 'जड़ और परमाणु गन्धि की अनेकता से अनादि

१—तत्त्वाध्याय ४ व १ : तत्त्वाध्यायः परिणामः

२—तत्त्वाध्याय ( पु० १ भा ) ३ व ६

अनन्त है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं<sup>१</sup> ।” स्वामीजी के कथन का आधार यही आगम वाह्य है ।

### अतिरिक्त टिप्पणियाँ<sup>२</sup>

#### ३४—पट् द्रव्य समास में

प्रथम दो ढालो में पट् द्रव्यो का वर्णन विस्तारपूर्वक आया है । ठाणाङ्ग तथा भगवती<sup>३</sup> सूत्र में उनका वर्णन चुम्बक रूप में उपलब्ध है । उसमें समूचे विवेचन का सार आ जाता है अतः उसे यहाँ देना पाठको के लिए बड़ा लाभदायक है

“सक्षेप में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल प्रत्येक के द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और गुण से पाँच-पाँच प्रकार हैं ।

“द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है, काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरस, अस्पर्श—अरूपी अजीव द्रव्य है तथा गुण से गमनगुण वाला है ।

“द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है, काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरस, अस्पर्श—अरूपी अजीव द्रव्य है तथा गुण से स्थितिगुण वाला है ।

“आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोकालोकप्रमाण मात्र अनन्त है, काल से कभी नहीं ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरस, अस्पर्श—अरूपी अजीव द्रव्य है तथा गुण से अवगाहनागुण वाला है ।

“जीवास्तिकाय द्रव्य से अनन्त द्रव्य है, क्षेत्र से लोकप्रमाण मात्र है, काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शाश्वत,

१—उक्त० ३६-१३

सतद् पप्प तेऽणार्हं, अपज्जवसिया वि य ।

ठिह पढुच्च सार्हया, सपज्जवसिया वि य ॥

२—यहाँ से जो टिप्पणियाँ हैं, उनका सम्बन्ध मूल कृति के साथ नहीं है पर विषय को स्पष्ट करने के लिए वे दी गयी हैं ।

३—(क) ठाणाङ्ग ५ ३ ४४१

(ख) भगवती २.१०

अक्षत अक्षय्य अवस्थित और नित्य है, भाव से सबकी अवधि अरु अत्यर्थ—अस्सी बीस ब्रह्म है तथा गुण से उपयोगगुण बाणा है ।

शुद्धलास्तिकाय ब्रह्म से अनंत ब्रह्म है, क्षेत्र से लोकप्रमाण भाव है, काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं नहीं है ऐसा नहीं नहीं होगा ऐसा नहीं भुव निरुत, शास्त्र, अक्षत अक्षय्य अवस्थित और नित्य है, भाव से बणी-मंड-रस-स्पर्धवान कवी अक्षय्य ब्रह्म है और गुण से बहुगुण बाणा है ।

‘कात ब्रह्म से अनन्त ब्रह्म है, क्षेत्र से समपक्ष प्रमाण भाव है, काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं नहीं है ऐसा नहीं नहीं होगा ऐसा नहीं भुव निरुत, शास्त्र, अक्षत अक्षय्य अवस्थित और नित्य है, भाव से सबकी अवधि, अरु अत्यर्थ—अस्सी बीस ब्रह्म है तथा गुण से वर्तना गुण है’ ।

#### ३५—जीव और धर्मादि द्रव्यों के उपकार

धर्मास्तिकाय आदि का जीवों के प्रति क्या उपकार है इस विषय में ‘मगधी’<sup>१</sup> में बड़ा सारगर्भित वर्णन है :

‘धर्मास्तिकाय द्वारा जीवों का आनन्दन गमन होतना अक्षय्य अनन्त ब्रह्मवैश्वानर काययोग तथा जो तत्प्राप्तकार के अक्षय्य गमन भाव हैं वे सब प्रवर्तित होते हैं । धर्मास्तिकाय गतिप्रदान वाली है ।

‘अधर्मास्तिकाय द्वारा जीवों का लड़ा रहना बढना सोना मन का एकत्रभाव करना तथा जो तत्प्राप्तकार के अक्षय्य स्मरण भाव हैं वे सब प्रवर्तित होते हैं । अधर्मास्तिकाय स्थितिप्रदान वाली है ।

‘आकाशास्तिकाय जीव ब्रह्म और धर्मीय ब्रह्मों का भावन—आशयक स्थापन है । आकाशास्तिकाय धर्माग्राहना लक्षणवाली है ।

जीवास्तिकाय द्वारा जीव धर्मिनिर्दोषक—मतिज्ञान की अनंत पर्याय अतज्ञान की अनंतपर्याय अधविज्ञान की अनंत पर्याय मन-पदवज्ञान की अनंत पर्याय केवलज्ञान की अनंत पर्याय मतिज्ञान भुवज्ञान विमलप्रज्ञान की अनंत पर्याय तथा चतुर्दश धर्मगुणान धर्मिदरान विमलदरान की अनंत पर्यायों हैं । उन्मूलन को प्राप्त करने हैं ।

१ - ब्राह्म का क्या ब्रह्म उद्दिष्टिग्न मूर्तों में नहीं है पर अनेक व्यक्तियों के आधार से ऐसा ही बनता है ।

२ - मगधी १३४

जीव उपयोग लक्षणवाला है ।

“पुद्गलास्तिकाय द्वारा जीवो के औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण शरीर, श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुःन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय; मनोयोग, वचनयोग और काययोग तथा श्वासोच्छ्वास का ग्रहण होता है । पुद्गलास्तिकाय ग्रहणलक्षण वाली है ।”

### ३६—साधर्म्य वैधर्म्य

प्रथम दो ढालो में षट् द्रव्यो का विवेचन है । इन द्रव्यो में परस्पर में क्या साधर्म्य वैधर्म्य है वह यथास्थान बताया जा चुका है । पाठको की सुविधा के लिए उनकी संक्षिप्त सूचि यहाँ दी जा रही है

१—षट् द्रव्यो मे जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं और बाकी चार द्रव्य अपरिणामी हैं । पर्यायान्तरप्राप्ति जिसके होती है उसे परिणामी कहते हैं । धर्मादि द्रव्य औपाधिक परिणामी हैं । वे सदा एक रूप मे रहते हैं अतः स्वाभाविक परिणामी नहीं । जीव पुद्गल स्वभावतः ही परिणमत—पर्यायान्तर—करते हैं अतः परिणामी कहे गये हैं ।

२—एक जीव द्रव्य जीव हैं, बाकी पाँच द्रव्य अजीव हैं ।

३—एक पुद्गल रूपी है, बाकी पाँच अरूपी हैं ।

४—पाँच द्रव्य अस्तिकाय है—सप्रदेशी हैं केवल काल द्रव्य अप्रदेशी है ।

५—धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हैं, बाकी द्रव्य अनेक हैं ।

६—आकाश क्षेत्र है और अन्य पाँच द्रव्य उसमें रहने वाले—क्षेत्री हैं ।

७—जीव और पुद्गल दो द्रव्य सक्रिय हैं, बाकी चार अक्रिय हैं ।

८—धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य एक रूप में रहते हैं अतः नित्य हैं ।

जीव और पुद्गल एक रूप में नहीं रहते इस अपेक्षा से नित्य नहीं हैं ।

९—जीव अकारण है—दूसरे द्रव्यो का उपकारी नहीं, बाकी पाँच कारणरूप हैं—जीव के उपकारी हैं ।

१०—जीव कर्त्ता है—पुण्य, पाप, बन्ध मोक्ष का कर्त्ता है और बाकी पाँच अकर्त्ता ।

११—आकाश सर्वगत हैं, और बाकी पाँच असर्वगत ।

१२—षट् द्रव्य परस्पर नीरक्षीरवत् अवगाढ अर्थात् एक क्षेत्रावगाही हैं परन्तु प्रवेश रहित हैं अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्य स्वरूप में परिणत नहीं हो सकता ।

साधर्म्य अधर्म की संज्ञाएँ नापाएँ इस प्रकार हैं

परिनामि जीवमुक्तं स्वयमुक्ता एव विचक्षितवान् ।

‘मिथ्यं कारणकृता, सम्बन्धमविपरेहि जगन्नेवे ॥

दुष्टिन् य एवार्णार्ण, यंचति य एव दुष्टिन् कठरो य ।

पंचय एवार्णार्ण, एवसि एव विज्ञेयं ॥

### ३०—शोक और अशोक का विभाजन

एक बार यौतम ने भगवान् महावीर से पूछा ‘मते । यह शोक क्या कहा जाता है ?’ महावीर ने उत्तर दिया ‘यौतम ! यह शोक पञ्चास्तिकात्मक कहा जाता है’ । दूसरी बार उन्होंने कहा ‘अधर्म, अधर्म आकाश काश, पुद्गल और जीव जिसमें है वह शोक है’ ।

उपर्युक्त उत्तरों से यह प्रश्न उपस्थित होता है—शोक को एक बम्बू पञ्चास्तिकात्मक और दूसरी जगह पट्टु शब्दात्मक कहा है, क्या इन कल्पों में विरोध नहीं है ? भगवान् के उत्तर प्रश्नकर्ता की भावना को स्पर्श करते हुए हैं । जब प्रश्न के पीछे प्रश्नकर्ता की भावना यह रही कि शोक कितने पञ्चास्तिकाय से निष्पन्न है तो भगवान् ने उसका पहला उत्तर दिया । जब प्रश्नकर्ता की भावना यह प्रश्न की रही कि शोक कितने शब्दों से निष्पन्न है तो उन्होंने उसका द्वितीय उत्तर दिया । दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है । दोनों उत्तरों का फलितार्थ इस प्रकार है—‘शोक पट्टु शब्दात्मक है जिसमें पाँच पञ्चास्तिकाय हैं और छठा काल है, जो अस्तिकाय नहीं’ ।

एक ठीसरी बातलाप इस नियम को सम्पूर्ण स्पष्ट कर देता है ।

यौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा ‘आकाश की प्रकार का कहा है—(१) शोकाकाश और (२) अशोकाकाश । शोकाकाश में जीव है वे नियम से एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय और अनेन्द्रिय हैं । शोकाकाश में अजीव है वे दो प्रकार के हैं—(१) स्त्री और (२) अस्त्री । जो स्त्री है वे चार प्रकार के हैं—स्वयं स्वयं-देव स्वयं प्रदेश और परमाणुपुद्गल । जो अस्त्री है वे धर्मस्तिकाय अधर्मस्तिकाय और अज्ञान हैं’ ।

१—महावती १३४

२—इत २८०

३—महावती २१

इस तीसरे वार्तालाप से स्पष्ट है कि जिन पट् द्रव्यों का वर्णन प्रथम दो ढालों में आया है यह लोक उन्हीं से निष्पन्न है । लोक के बाद शून्य आकाश है जिसे अलोक कहते हैं । वहाँ अन्य कोई द्रव्य नहीं है ।

दिगम्बर आचार्यों ने भी लोक का वर्णन पञ्चास्तिकाय और पट् द्रव्य दोनों की अपेक्षाओं से किया है । आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं —

समवायो पञ्चाह समउत्ति जिणुत्तमेहि पणत्तं ।

सो चेव ह्वदि लोओ तत्तो अमिओ अलोओ ख<sup>१</sup> ॥

पोगलजीवणियद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालद्धो ।

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सच्चकाले दु<sup>२</sup> ॥

आचार्य नेमिचन्द्र लिखते हैं •

धम्माधम्माकालो पुगलजीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोयुत्तो<sup>३</sup> ॥

लोकालोक का विभाजन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्यों के हेतु से है क्योंकि ये दोनों ही लोक-व्यापी हैं । लोकालोक का विभाजन जीव, पुद्गल, काल द्वारा सम्भव नहीं क्योंकि पुद्गलों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से अर्थात् अनियत रूप से होती है । जीवों की स्थिति लोक के असंख्यातवें भागादि में होती है<sup>४</sup> । और काल का क्षेत्र केवल ढाई द्वीप ही है । इसीलिए कहा है—“जादो अलोगलोगो जेत्ति सम्भावदो य गमणत्थिदी<sup>५</sup>”—गमन और स्थिति के हेतु धर्म से और अधर्म के सञ्ज्ञाव से लोक और अलोक हुआ है । धर्म, अधर्म द्रव्यों का क्षेत्र आकाश का एक भाग है । उसके बाहर इनके अभाव से जीव पुद्गल की गति, स्थिति नहीं होती । इस तरह धर्म, अधर्म द्रव्यों की स्थिति का क्षेत्र उसके बाहर के क्षेत्र से जुदा हो जाता है । यही लोक अलोक का भेद है ।

१—पञ्चास्तिकाय १३ । यह बात १, २२, २३ में भी कही है । ११०२ भी देखिये ।

२—प्रवचनसार २ ३६

३—द्रव्यसंग्रह २०

४—तत्त्वार्थसूत्र ४. १३-१४

### ३८—मोक्ष-मार्ग में द्रव्यों का विविचन क्यों ?

प्रश्न उठता है कि मोक्ष-मार्ग में लोक को निष्पन्न करने वाले यद्द्रव्य भवनापन्न-  
स्तिकाय के बधन की क्या आवश्यकता है ? वहाँ बंधन और मुक्ति के प्रश्नों का ही निरोध  
होना चाहिए वहाँ लोक-अलोक के स्वल्प का विवेचन क्यों ? इसका मुक्तिरस्य उत्तर  
भाग्यों में है। दसबकाशिक सूत्र में कहा है—“यत्र भगुष्य जीव और भजीव—एक  
पदार्थों को भण्डी तरह जान लेता है, तब वह सब जीवों की बहुविध वक्तियों को भी जान  
लेता है। बहुविध वक्तियों को जान लेने से उनके कारण पुण्य, पाप कर्म और मोक्ष को  
जान लेता है, तब जो भी देवों और मनुष्यों के कामयोग हैं, उन्हें जानकर उनसे बिरक्त  
हो जाता है। उनसे बिरक्त होने पर वह अन्दर और बाहर के संयोग को छोड़ देता है।  
ऐसा हो जाने पर वह मुख्य हो अनयारवृत्ति को चारण करता है। इससे वह उत्कृष्ट संयम  
और अनुत्तर धर्म के स्वर्ण से अज्ञान द्वारा संश्लिष्ट कस्य कर्म रज को धुन डालता है।  
इससे उसे सर्वगामी केवल ज्ञान और केवल-वर्त्म प्राप्त होता है और वह लोकलोक को  
जानने वाला केवली हो जाता है। फिर योग को निरोध कर वह हीनेसी भवत्वा को  
प्राप्त करता है। इससे कर्मों का नाश कर, निरज हो वह सिद्धि प्राप्त करता है और  
छादित सिद्ध होता है।”

इस विषय में आचार्य कुलकुल लिखते हैं—“मैं मोक्ष के कारणभूत तीव्रकर  
महावीर को मस्तक द्वारा नमस्कार कर मोक्ष के मार्ग अर्थात् कारणरूप यद्द्रव्यों के  
नवपदार्थ रूप मङ्गल को कहेगा। सम्यक्त्वज्ञानयुक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ  
चारित्र रागद्वेष रहित होता है और स्वपरिवेक भेद विनको है उन मण्डों को प्राप्त होता  
है। भावों का—यद्द्रव्य पञ्चास्तिकाय नवपदार्थों का जो अज्ञान है वह सम्यक्दर्शन  
है। ऊन्हीं पदार्थों का जो अर्थ अनुभव है वह सम्यक्ज्ञान है। विषयों में नहीं की  
है यदि दृष्टा से प्रवृत्ति जिन्होंने ऐसे भव विज्ञानी जीवों का जो रागद्वेष रहित राग-  
स्वभाव है वह सम्यक्चारित्र है।”

इस तरह जीव भजीव भवना यद्द्रव्यों चारित्र का सम्यक् ज्ञान और अज्ञान  
सम्यक्चारित्र का साधारण है। यही कारण है कि अज्ञान के बीलों में लोक अलोक  
और लोकलोक के निष्पादक जीव और भजीव पदार्थों में दृढ़ भ्रष्टा रहने का उद्वेग  
दिया गया है।

१—दसबकाशिक ४ १४-२६

२—पञ्चास्तिकाय २ १ ५-७

३—सुपाद २ ५-१

नान्य कोए अलोए वा मिर्ब सान्व निनेसए ।

अस्थि कोए अलोए वा एर्ब सान्व निनेसए ॥

अस्थि जीवा अजीवा वा मिर्ब सान्व निनेसए ।

अस्थि जीवा अजीवा वा एर्ब सान्व निनेसए ॥

# पुण्य पदार्थ



## ३८—मोक्ष-मार्ग में द्रव्यों का विवेचन क्यों ?

प्रश्न उठता है कि मोक्ष-मार्ग में लोक को निष्पन्न करने वाले पद-द्रव्य नवपदार्थ-स्तिकाम के बचन की क्या आवश्यकता है ? जहाँ बंधन और मुक्ति के प्रश्नों का ही निधेन होना चाहिए वहाँ लोक प्रतीक के स्वभाव का विवेचन क्यों ? इसका मुक्तिसंस्त उत्तर धामनों में है। दण्डवैकालिक सूत्र में कहा है 'अथ मनुष्य बीज और धर्म—एत पदार्थों को ग्रन्थी तरह जान लेता हूँ तब वह सब बीजों की बहुविध गतियों को भी जान लेता हूँ। बहुविध गतियों को जान लेने से उनके कारण पुण्य पाप बन्ध और मोक्ष को जान लेता हूँ तब जो जी बेवों और मनुष्यों के कामयोग हैं, उन्हें धामकर उनसे विरक्त हो जाता है। उनसे विरक्त होने पर वह धम्बर और बाहर के संयोग को छोड़ देता है। ऐसा हो जाने पर वह मुक्त हो समगारवृत्ति को धारण करता है। इससे वह उत्कृष्ट संयम और अनुत्तर धर्म के स्पर्श से अज्ञान द्वारा संचित कसुप कर्म रज को धुन डालता है। इससे उसे सर्ववामी केवल ज्ञान और केवल-वर्तन प्राप्त होता है और वह मोक्षाशोक को जानने वाला केवली हो जाता है। फिर योग को विरोध कर वह ईश्वरी प्रवस्था को प्राप्त करता है। इससे कर्मों का जय कर, निरज हो वह सिद्धि प्राप्त करता है और सारवत सिद्ध होता है'।

इस विषय में आचार्य कुन्वकुम्भ लिखते हैं 'मैं मोक्ष के कारणमूल टीकर महावीर की मस्तक द्वारा नमस्कार कर मोक्ष के भारी धर्मार्थ कारणरूप पद-द्रव्यों के नवपदार्थ रूप मङ्ग को कहूँगा। सम्यक्त्वज्ञानमूल कारण ही मोक्ष का मार्ग है। पुण्य कारण रागद्वेष रहित होता है और स्वपरिविबेक मेघ जिनकी हैं उन सभी को प्राप्त होता है। मार्गों का—पद-द्रव्य पञ्चास्तिकाम नवपदार्थों का जो अज्ञान है वह सम्यक्त्वज्ञान है। उन्हीं पदार्थों का जो यथार्थ अनुभव है वह सम्यग्ज्ञान है। विषयों में नहीं की है यदि दृढ़ता से प्रवृत्ति जिन्होंने ऐसे सब विज्ञानी जीवों का जो रागद्वेष रहित राग-स्वभाव है वह सम्यक्कारण है'।

इस तरह बीज धर्मिक प्रवस्था पद-द्रव्यों आदि का सम्यक् ज्ञान और अज्ञान सम्यक्कारण का आधार है। यही कारण है कि अज्ञान के दोहों में लोक प्रतीक और मोक्षाशोक के निष्कारक बीज और धर्मिक पदार्थों में दृढ़ अज्ञान रखने का उद्देश्य रिया गया है<sup>१</sup>।

१—दण्डवैकालिक ४ १४-२५

२—पञ्चास्तिकाय २ १ ५-७

३—सुपगर्ह २ ५-६

जन्म कोण अकोण वा बिबं तन्म विवेकम् ।

अरिण कोण अकोण वा कुं तन्म विवेकम् ॥

अरिण बीजा अजीवा वा बिबं तन्म विवेकम् ।

अरिण बीजा अजीवा वा कुं तन्म विवेकम् ॥

: ३ :

## पुण्य पदार्थ

### दोहा

- १—तीसरा पदार्थ पुण्य है। इसके संचय से लोग सुख मानते हैं। पुण्य और लौकिक  
पुण्य से कामभोग—शब्दादि प्राप्त होते हैं। अतः लोग दृष्टि  
इसे उत्तम समझते हैं।
- २—पुण्य से प्राप्त सुख पौद्गलिक होते हैं। वे कामभोग— पुण्य और ज्ञानी  
शब्दादि रूप हैं। कर्म की अधीनता के कारण जीव को ये की दृष्टि  
सुख मीठे लगते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष तो इन्हें जहर के  
समान जानते हैं।
- ३—जिस तरह जब तक शरीर में विष व्याप्त रहता है तब तक विनाशशील और  
नीम के पत्ते मीठे लगते हैं, उसी तरह कर्म के उदय से जीव रोगोत्पन्न सुख  
को कामभोग अमृत के समान लगते हैं। ( दो. ३-४ )
- ४—पौद्गलिक पुण्य-सुख विनाशशील हैं। इनमें जरा भी वास्तविकता मत समझो। मोह कर्म की अधीनता से बेचारे  
जीव नाशवान सुखों में आसक्त हैं।
- ५—पुण्य पदार्थ शुभ कर्म हैं। उसकी जरा भी कामना नहीं पुण्य कर्म है अतः  
करनी चाहिए<sup>१</sup>। अथ पुण्य पदार्थ का यथातथ्य वर्णन हेय है  
करता हूँ, चित्त लगा कर सुनना।

### ढाल : १

- १—पुण्य पुद्गल की पर्याय है। कर्म-योग्य पुद्गल आत्मा में पुण्य की परिभाषा  
प्रवेश कर उसके प्रदेशों से बंध जाते हैं। बंधे हुए जो कर्म  
शुभरूप से उदय में आते हैं उन पुद्गलों का नाम पुण्य  
है<sup>२</sup>।

३

## पुन पदारथ

### बुद्धा

- १—पुन पदारथ छै तीसरो, तिणसूं सुख मानै संसार ।  
कामभोग शब्दादिक पामै तिण बकी तिणनै कोक जागे श्रीकार ॥
- २—पुन रा सुख छै पुदगल तणा कामभोग शब्दादिक बांज ।  
ते मीठ लागे छै कर्म सणे बसे, ग्यानी तो जणि जेहर समान ॥
- ३—जेहर सरीर में त्थां लगे, मीठ लागे नीब पांन ।  
ज्यू कर्म उदय हुबे जीव रे जब लागे भोग इमरत समान ॥
- ४—पुन तणा सुख बारमा तिणमें कला म जांगे काय ।  
मोह कम बस जीबड़ा तिण सुख में रह्या लपटाय ॥
- ५—पुन पदारथ तो सुम कम छै, तिणरी मूल न करणी चाय ।  
तिणनै जघावष परगट कर्ह, ते सुणाम्यो चित्त लाय ॥

### बाल १

( जीव मोह जलुअम्या न भाषिये )

- १—पुन तो पुदगल री परजाय छै, जीव रे आय लागे साम रे साम ।  
ते जीव रे जय आय सुमपणे, तिणसूं पुदगल रो पुन छै नांम रे साम ।  
पुन पदारथ ओस्यो\* ॥

\* यह भाष्यी प्रत्येक गाथा के अन्त में है ।

- २—आठ कर्मों में चार केवल पाप स्वरूप हैं और चार कर्म पुण्य और पाप दो प्रकार के हैं। पुण्य कर्म से जीव को सुख होता है, कभी दुःख नहीं होता<sup>३</sup> ।
- ३—पुण्य के अनन्त प्रवेश हैं। वे जब जीव के उदय में आते हैं तो उसको अनन्त सुख करते हैं। इसीलिए पुण्य की अनन्त पर्यायें होती हैं<sup>४</sup> ।
- ४—जब जीव के निरवध योग का प्रवर्तन होता है तो उसके शुभ पुद्गलों का वध होता है<sup>५</sup> । इन कर्म-पुद्गलों के गुणानुसार अलग-अलग नाम हैं ।
- ५—जो कर्म पुद्गल साता वेदनीय रूप में परिणमन करते हैं और सात रूत में उदय में आते हैं वे जीव को सुख कारक होते हैं, इससे उनका नाम 'साता वेदनीय कर्म' रखा गया है<sup>६</sup> ।
- ६—जब पुद्गल शुभ आयु रूप में परिणमन करते हैं तो जीव अपने शरीर में दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा करता है और सोचता है कि मैं जीता रहूँ और मरूँ नहीं, ऐसे कर्म-पुद्गलों का नाम 'शुभ आयुष्य कर्म' है ।
- ७—कई देवता और कई मनुष्यों के शुभ आयुष्य होता है जो पुण्य की प्रकृति है। युगलियों और तिर्यञ्चों का आयुष्य भी पुण्य रूप मालूम देता है<sup>७</sup> ।
- ८—जो कर्म शुभ नाम रूप से परिणमन करते हैं तथा विपाक अवस्था में शुभ नाम रूप से उदय में आते हैं उनसे अनेक बातें शुद्ध होती हैं इसलिए जिन भगवान ने इनको 'शुभ नाम कर्म' कहा है ।
- ९—शुभ आयुष्यवान मनुष्य और देवताओं की गति और आनुपूर्वी शुद्ध होती है। कई पंचेन्द्रिय जीव विशुद्ध होते हैं। उनकी जाति भी विशुद्ध होती है ।

आठ कर्मों में पुण्य कितने ?

पुण्य की अनन्त पर्यायें

पुण्य का वध निरवध योग से

साता वेदनीय कर्म

शुभ आयुष्य कर्म उसके तीन भेद-

१-देवायुष्य  
२-मनुष्यायुष्य  
३-तिर्यञ्चायुष्य

शुभ नाम कर्म उसके ३७ भेद-  
( गा० ८-२६ )

१-मनुष्य गति  
२-मनुष्य आनुपूर्वी  
३-देव गति  
४-देव आनुपूर्वी  
५-पंचेन्द्रिय जाति

- २—ज्यार कम ते एकास पाप छै, ज्यार कम छै पुन नें पाप हो सक ।  
पुन कम थी जीव में, साता हुवे पिण न हुवे सताप हो सक ॥
- ३—अनंता प्रवेस छै पुन तणा, ते जीव रे उदय हुवे आय हो सक ।  
अनंतो सुख करे जीव रे, तिणसुं पुन रे अनंती परज्याम हो सक ॥
- ४—निरखव ओग बरते अब जीव रे, सुमपणे लागे पुदगल ताम हो सक ।  
त्या पुदगल तणा छै जूझूआ गुण परिणामे त्वारा नाम हो सक ॥
- ५—साता बेदनीय पणे परणम्यां साता पणे उदय आवे ताम हो सक ।  
ते सुखसाता करें जीव में, तिणसू साता बेदनी वीयो नाम हो सक ॥
- ६—पुदगल परणम्या सुम आउछापणे बणी रहणो वाँछे तिब ठम हो सक ।  
आणे जीविये पिण न मरबीये सुम आउछो तिबरो नाम हो सक ॥
- ७—केह देवता नें केह मिनस रो सुम आउछो पुन ताम हो सक ।  
भुगलीया तियब रो आउछो बीसे छै पुन रे माय हो सक ॥
- ८—सुम मामपणे आए परणम्या ते उदय आवे जीव रे ताम हो सक ।  
बनेक घाना सुम हुवे तेह सुं, नाम कर्म कहाँ जिनराय हो सक ॥
- ९—सुम आउछा रा मिनस नें देवता त्वारी गति में आणपूर्वी सुख हो सक ।  
केह जीव पंचिन्त्री बिसुख छै, त्वारी आत पिण पुन बिसुख हो सक ॥

- १०—शुद्ध निर्मल पाँच शरीर और इन शरीरों के तीन निर्मल उपाङ्ग—ये सब शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं ।  
सुन्दर शरीर और उपाङ्ग इसीसे होते हैं ।
- ११—पहिले संहनन के हाड़ अच्छे (मजबूत) और पहले सस्थान का आकार सुन्दर होता है । शुभ नाम कर्म के उदय से ये प्राप्त होते हैं ।
- १२—अच्छे-अच्छे प्रिय वर्ण, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग करता है, शुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं ।
- १३—अच्छी-अच्छी प्रिय गंध, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग करता है, शुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती हैं ।
- १४—अच्छे-अच्छे प्रिय रस, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग करता है, शुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं ।
- १५—अच्छे-अच्छे प्रिय स्पर्श, जिनका जीव अनेक प्रकार से भोग करता है, शुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं ।
- १६—त्रस-दशक पुण्योदय से—शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं । मैं इनका अलग-अलग वर्णन करता हूँ, छद्म और चतुर लोग तत्त्व का निर्णय करें ।
- १७—‘त्रस शुभ नाम कर्म’ के उदय से चेतन जीव त्रसावस्था को पाता है, ‘बादर शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव बादर होता है ।
- १८—‘प्रत्येक शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव प्रत्येकशरीरी होता है, ‘पर्याप्त शुभ नाम कर्म’ से जीव पर्याप्त होता है ।
- १०-पाँच शरीर  
१३-तीन उपाङ्ग  
१४-प्रथम संहनन  
१५-प्रथम सस्थान  
१६-शुभ वर्ण  
१७-शुभ गंध  
१८-शुभ रस  
१९-शुभ स्पर्श  
त्रस दशक .  
२०-त्रसावस्था  
२१-बादरत्व  
२२-प्रत्येक शरीरी  
२३-पर्याप्त

१०—पाँच घरीर छ सुध निरमला, त्याँरा निरमला तीन उपग हो सत्त ।

ते पामें सुम नाम उदय हुआ, सरीर में सर्पग सुर्षग हो सत्त ॥

११—पेहला संघयण ना कड़ा हाड छै, पेहलो संठाण रुखे आकार हो सत्त ।

ते पामें सुम नाम उदे बकी हाड नें आकार श्रीकार हो सत्त ॥

१२—मला मला मिले जीव नें, गमता गमता घणा भीकार हो सत्त ।

ते पामें सुम नाम उदे बकी जीव भोगवे विविध प्रकार हो सत्त ॥

१३—मला मला मिले गंध जीव रे, गमता गमता घणा थीकार हो सत्त ।

ते पामें सुम नाम उदे बकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो सत्त ॥

१४—मला मला मिले रस जीव नें, गमता गमता घणा थीकार हो सत्त ।

ते पामें सुम नाम उदय बकी जीव भोगवे विविध प्रकार हो सत्त ॥

१५—मला मला मिले फरस जीव ने, गमता गमता घणा थीकार हो सत्त ।

ते पामें सुम नाम उदय बकी जीव भोगवे विविध प्रकार हो सत्त ॥

१६—तस रो द्यारो छै पुन उदे, सुम नाम उदय शुं जांग हो सत्त ।

त्यनि जूमा जूमा कर वरणनू निरणो बीओ धतुर सुजांग हो सत्त ॥

१७—तस नाम धुम बम उदय घरी तयारो पामें जीव सोय हो सत्त ।

बाँर सुम नाम बम उदय हुआ जीव बेतन बाँर होय हो सत्त ॥

१८—प्रोेर मम नाम उदे हुआ प्रोेरगरीरी जीव पाव हो सत्त ।

प्रम्यारजो सुम नाम बी, प्रम्यारजो होय जाय हो सत्त ॥

- १६—‘स्थिर शुभ नाम कर्म’ के उदय से शरीर के अवयव दृढ़ होते हैं, ‘शुभ नाम कर्म’ से नाभि से मस्तक तक के अवयव सुन्दर होते हैं । २४-स्थिर अवयव २५-सुन्दर अवयव
- २०—‘सौभाग्य शुभ नाम कर्म’ से जीव सर्व लोक-प्रिय होता है, ‘सुस्वर शुभ नाम कर्म’ से जीव का कंठ सुस्वर और मधुर होता है । १६-लोक-प्रियता २७-सुस्वरता
- २१—‘आदेय वचन शुभ नाम कर्म’ से जीव के वचन सबको मान्य होते हैं, ‘यश कीर्त्ति नाम कर्म’ के उदय से जगत में यश-कीर्त्ति प्राप्त होती है । २८-आदेय वचन २९-यश कीर्त्ति
- २२—‘अगुरुलघु शुभ नाम कर्म’ से शरीर हल्का या भारी नहीं मालूम देता है, ‘पराघात शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव स्वयं विजयी होता है और दूसरा हारता है । ३०-अगुरुलघु ३१-पराघात
- २३—‘श्वासोच्छ्वास शुभ नाम कर्म’ के उदय से प्राणी सुखपूर्वक श्वासोच्छ्वास लेता है, ‘आतप शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव स्वयं शीतल होते हुए भी दूसरा (सामने वाला) आतप ( तेज ) का अनुभव करता है । ३२-उच्छ्वास ३३-आतप
- २४—‘उद्योत शुभ नाम कर्म’ से शरीर शीत प्रकाशयुक्त होता है, ‘शुभ गति नाम कर्म’ से हसादि जैसी सुन्दर चाल प्राप्त होती है ३४-उद्योत ३५-शुभ गति
- २५—‘निर्माण शुभ नाम कर्म’ से शरीर फोड़े फुन्सियों से रहित होता है, ‘तीर्थंकर नाम कर्म’ के उदय से मनुष्य तीन लोक प्रसिद्ध तीर्थंकर होता है । ३६-निर्माण ३७-तीर्थंकर-नीत्र
- २६—कई युगलिया आदि और तिर्यञ्चों की गति और आनुपूर्वी पुण्य की प्रकृत मालूम देती है फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है ।



- १९—सुम धिर नाम कर्म उदे चकी, सरीर ना अवयव दिख पाय हो सल ।  
सुमनाम भी नाममस्तक छो अवयव रुखा हुव ताय हो सल ॥
- २०—सोभाग नाम सुम कर्म थी सव लोक में वलम होय हो सल ।  
सुस्वर सुम नाम कम सुं सुस्वर कठ मीठो हुये सोय हो सल ॥
- २१—आदेज कचन सुम करम थी तिणरो कचन मानें सहु बोय हो सल ।  
जश किती सुम नाम उदय हुआ जश कीरत जग में होय हो सल ॥
- २२—अगरुषु नाम कम सुं, सरीर हलको भारी नहीं स्यात हो सल ।  
परघात सुम नाम उदे चकी आप जीते वेलो पामें घात हो सल ॥
- २ —उसास सुम नाम उदे चकी सास उसास मुखे लेवत हो सल ।  
आतप सुम नाम उदे चकी आप सीतल वेलो तपत हो सल ॥
- २४—उद्योत सुम नाम उदे चकी सरीर नौ उमवालो जग हो सल ।  
सुम गद सुम नाम कम सुं हस अरु खोती चाल बराण हो सल ॥
- २५—निर्माण सुम नाम कम सुं सरीर पोट्टा पूर्यगणा रलीत हो सल ।  
तीपार नाम कम उदे हुआ तीपार हुये तीन लाख बदेण हो सल ॥
- २६—बे जुगधीयानि निर्गम नी गति में भाग पूर्वी जाग हो सल ।  
ते तो प्रतां दीगे पुन तणी स्थानी बने ते परमाण हो सल ॥

- १६—‘स्थिर शुभ नाम कर्म’ के उदय से शरीर के अवयव दृढ़ होते हैं, ‘शुभ नाम कर्म’ से नाभि से मस्तक तक के अवयव सुन्दर होते हैं । २४-स्थिर अवयव  
२५-सुन्दर अवयव
- २०—‘सौभाग्य शुभ नाम कर्म’ से जीव सर्व लोक-प्रिय होता है, ‘सुस्वर शुभ नाम कर्म’ से जीव का कंठ सुस्वर और मधुर होता है । १६-लोक-प्रियता  
२७-सुस्वरता
- २१—‘आदेय वचन शुभ नाम कर्म’ से जीव के वचन सबको मान्य होते हैं, ‘यश कीर्त्ति नाम कर्म’ के उदय से जगत में यश-कीर्त्ति प्राप्त होती है । २८-आदेय वचन  
२९-यश कीर्त्ति
- २२—‘अगुल्लघु शुभ नाम कर्म’ से शरीर हल्का या भारी नहीं मालूम देता है, ‘पराघात शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव स्वयं विजयी होता है और दूसरा हारता है । ३०-अगुल्लघु  
३१-पराघात
- २३—‘श्वासोच्छ्वास शुभ नाम कर्म’ के उदय से प्राणी सुखपूर्वक श्वासोच्छ्वास लेता है, ‘आतप शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव स्वयं शीतल होते हुए भी दूसरा (सामने वाला) आतप (तेज) का अनुभव करता है । ३२-उच्छ्वास  
३३-आतप
- २४—‘उद्योत शुभ नाम कर्म’ से शरीर शीत प्रकाशयुक्त होता है, ‘शुभ गति नाम कर्म’ से हसादि जैसी सुन्दर चाल प्राप्त होती है ३४-उद्योत  
३५-शुभ गति
- २५—‘निर्माण शुभ नाम कर्म’ से शरीर फोड़े फुन्सियों से रहित होता है, ‘तीर्थंकर नाम कर्म’ के उदय से मनुष्य तीन लोक प्रसिद्ध तीर्थंकर होता है । ३६-निर्माण  
३७-तीर्थंकर-गीत्र
- २६—कई युगलिया आदि और तिर्यक्षों की गति और आनुपूर्वी पुण्य की प्रकृत मालूम देती है फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है ।

२७—पेहलो संघण सठण वरज नें, च्यार संघेण च्यार संठण हो सक ।  
त्यामें सो मेस वीसे छै पुन तणो ग्यानी वदे से परमाण हो सक ॥

२८—जे जे हाड छै पेहला संघण में, तिण मांहिला च्यारों मांय हो सक ।  
त्यानें जाबक पाप में बालीया मिलतो न वीसे न्याय हो सक ॥

२९—जे जे आकार पेहला संठण में, तिण मांहिला च्यारों मांय हो सक ।  
त्यानें जाबक पाप में बालीया ओ पिण मिलतो न वीसे न्याय हो सक ॥

३०—ऊंच गोतपणे आय परणम्या से उदे आवे जीव रे ताम हो सक ।  
ऊंच पदवी पामे तिण बकी ऊंच गोत छै तिण रो नाम हो सक ॥

३१—सबली न्यात बकी ऊंची न्यात छै, तिणमें कटे न साने छोट हो सक ।  
पहुवा छे मिनव में देवता त्यारो कर्म छै ऊंच गोत हो सक ॥

३२—जे जे गुण आवे जीव रे सुमपणे, जेहवा छै जीव रा नाम हो सक ।  
तेहवा इज नाम पुवगल तपा, जीव तजे संयोगे ताम हो सक ॥

३३—जीव सुभ हूयो पुवगल बकी तिणसूं स्फा स्फा पाया नाम हो सक ।  
जीव नें सुभ कीयो पुवगल त्यांरा पिण सुभ छै नाम ताम हो सक ॥

३४—ज्या पुवगल रा प्रसंग थी जीव बाज्यो संसार में ऊंच हो सक ।  
ते पुवगल ऊंच बाजीया त्यारो ग्याय न जाण जूंच हो सक ॥

# पुण्य पदार्थ ( ढाल : १ )

७—पहले सस्थान और पहले संहनन के सिवा शेष चार सहनन और संस्थान में पुण्य का मेल मालूम देता है फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है ।

२८—जो-जो हाड़ पहले सहनन में हैं उनमें से ही जो शेष चार सहननों में है उनको एकान्त पाप में ढालना न्याय-संगत नहीं मालूम देता ।

२९—जो-जो आकार पहिले सस्थान में हैं उनमें से ही जो आकार बाकी के चार सस्थानों में हैं उनको भी एकान्त पाप में ढालना न्यायसंगत नहीं मालूम देता\* ।

३०—जो पुद्गल-वर्गणा आत्म-प्रदेशों में आकर उच्च गोत्र रूप परिणमन करती है और उसी रूप में उदय में आती है और जिससे उच्च पदों की प्राप्ति होती है उसका नाम 'उच्च गोत्र कर्म' है ।

उच्च गोत्र कर्म  
(गा० ३०-३१)

३१—सबसे उच्च और जिसके कहीं भी छूत नहीं लगी हुई है ऐसी जाति के जो मनुष्य और देवता हैं उनके उच्च गोत्र कर्म है\* ।

३२—जो जो गुण जीव के शुभ रूप से उदय में आते हैं उनके असुरूप ही जीवों के नाम हैं और जीव के साथ संयोग से वैसे ही नाम पुद्गलों के हैं ।

पुण्य कर्मों के नाम  
गुणनिष्पन्न हैं  
(गा० ३२-३४)

३३—जीव पुद्गल से शुद्ध होकर नाना प्रकार के अच्छे-अच्छे नाम प्राप्त करता है । जिन पुद्गलों से जीव शुद्ध होता है उन पुद्गलों के नाम भी शुद्ध हैं ।

३४—जिन पुद्गलों के सग से जीव ससार में उच्च कहलाता है वे पुद्गल भी उच्च कहलाते हैं । इसका न्याय मूर्ख नहीं समझते\* ।

३५—पदवी तीसकर नें चक्रवर्त तणी वासुदेव कलदेव महुत रे सस ।  
वले पदवी मण्डलीक राजा तणी सारी पुन बकी लहत रे सस ॥

३६—पदवी देकिने ने नरिद नी वले पदवी अहमिद बसांग हो सस ।  
इत्यादिक मोटी मोटी पदवीयां सहु पुन तणे परमाण हो सस ॥

३७—ज जे पुवगल परणम्यां सुमपणे, ते तो पुन उदा सु जाण हो सस ।  
त्यां सु सुख उपजे संसार म पुन रा फल एह पिछाव हो सस ॥

३८—बाला विछोया आए मिले सेंगा तणो मिले समोरा हो सस ।  
ते पिण पुन तणा परताप बी सरीर में न व्यापे राग हो सस ॥

३९—हाथी घोड़ा रथ पायक तणी चोरंगणी सेन्या मिले आंग हो सस ।  
रिष विरष ने सुख संपत मिले ते पुन तणे परिमाण हो सस ॥

४०—खेदू वत्सू हिरण सोवमादिक बन बाल नें कुम्मी बात हो सस ।  
दोपव चोपवादिक् आए मिले ते तो पुन तणो परताप हो सस ॥

४१—हीरा माणक मोटी मूंगीया बसे रत्नां री बात बनेक हो सस ।  
ते सारा मिले छे पुन बकी पुन बिना मिले नहीं एक हो सस ॥

४२—गमती गमती किनेबत असी ते अपछर रे उणीवार हो सस ।  
ते पुन बकी आए मिले बसे पुन यणा धीकार हो सस ॥

४३—वले सुख पामे देवता तणा ते तो पूरा कहा ॥ जाय हो सस ।  
पस सागरां सग सुख भोगवे ते तो पुन तणे परमाण हो सस ॥

३५—तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव तथा माण्डलिक राजा आदि की महान् पदवियाँ सब पुण्य के ही कारण मिलती हैं । पुण्योदय के फल (गा० ३५-४५)

३६—देवेन्द्र, नरेन्द्र और अहमिन्द्र आदि की बड़ी-बड़ी पदवियाँ सब पुण्य के प्रताप से मिलती हैं ।

३७—पुद्गलों का शुभ परिणमन पुण्योदय से ही होता है । पुद्गलों के शुभ परिणमन से ससार में सुख की प्राप्ति होती है । इस तरह सारे सुख पुण्य के ही फल हैं, यह समझो ।

३८—पुण्य के ही प्रताप से बिछुड़े हुए प्रियजनों का मिलाप होता है, सज्जनों का सग मिलता है । और यह भी पुण्य का ही कारण है कि शरीर में रोग नहीं व्यापता ।

३९—पुण्य के ही प्रताप से हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चतुरगिनी सेना प्राप्त होती है और सब तरह की ऋद्धि, वृद्धि और सुख-सम्पत्ति भी उसीके परिमाण से मिलती है ।

४०—क्षेत्र (खुली भूमि), वास्तु (घरआदि), हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद और कुम्भी धातु ये (नौ प्रकार के परिग्रह) पुण्य के प्रताप से ही मिलते हैं ।

४१—पुण्य से ही हीरे, पन्ने, माणिक, मोती, मूंगे तथा नाना तरह के रत्न प्राप्त होते हैं । बिना पुण्य के इनमें से एक की भी प्राप्ति नहीं होती ।

४२—पुण्य से ही प्रिय, विनयी और अप्सरा के सदृश रूपवती स्त्री मिलती है और अनेक उत्तम पुत्र प्राप्त होते हैं ।

४३—पुण्य के प्रसाद से ही देवताओं के अनिर्वचनीय सुख मिलते हैं और जीव पल्यसागरोपम तक उन्हें भोगता है ।

- ३५—पदवी छीयकर नैं चक्रवर्त तणी वासुदेव बलदेव मृत रे सप्त ।  
वले पदवी मण्डलीक राजा तणी सारी पुन बनी स्मृत रे सप्त ॥
- ३६—पदवी देविद्र ने नरिख नी कले पदवी अहमिद्र वसाण हो सार ।  
इत्यादिक मोटी मोटी पदवीयां सहु पुन तणे परमाण हो सप्त ॥
- ३७—ज जे पुवगल परणम्या सुमपण ते तो पुन उदा सुं जाण हो सप्त ।  
त्यां सु सुख उपजे संसार मं पुन रा फल एह पिछांय हो सप्त ॥
- ३८—बाला विछबीया आए मिले सेंणा तणो मिले सजोग हो सप्त ।  
ते पिण पुन तणा परताप बी सरीर में न ब्यापे रोग हो सप्त ॥
- ३९—हाथी घोडा रथ पायक तणी चोरगणी सेन्या मिले आण हो सप्त ।  
रिष विरष ने सुख संपत्त मिलै ते पुन तणे परिमाण हो सप्त ॥
- ४०—सेतू बत्थू हिरण सोबनादिक धन धान नैं कुम्मी घात हो सप्त ।  
दोपद चोपदाविक आए मिलै ते तो पुन तणो परताप हो सप्त ॥
- ४१—हीरा माणक मोटी मूंगीया कले रत्नां री जात अनेक हो सप्त ।  
ते सारा मिलै छै पुन बनी पुन बिना मिले महीं एक हो सप्त ॥
- ४२—गमती गमती विनेबत असी ते अपछर रे छणीयार हो सप्त ।  
ते पुन बनी आए मिले कले पुत्र बणा धीकार हो सप्त ॥
- ४३—कले सुरा पामे देवता तणा ते तो पूरा बह्मा न आय हो सप्त ।  
पस सागरा स्या सुरा भोगजे ते तो पुन तणे पसाय हो सप्त ॥

४४—पुण्यवान के रूप—शरीर की सुन्दरता होती है। उसके वर्णादि श्रेष्ठ होते हैं। वह सबको प्रिय लगता है। उसका बार-बार बोलना सुहाता है।

४५—ससार में जो - जो सुख हैं उन सबको पुण्य के फल जानो<sup>१२</sup>। मैं कह कर कितना वर्णन कर सकता हूँ, बुद्धिमान स्वयं पहचान ले।

४६—पुण्य के जो सुख बतलाए गये हैं वे लौकिक ( सांसारिक ) दृष्ट की अपेक्षा से उत्तम हैं। मुक्ति-सुखों से इनकी तुलना करने से ये एकदम ही सुख नहीं उहरते।

पौद्गलिक और  
आत्मिक सुखों की  
तुलना  
(गा० ४६-५१)

४७—पुण्य के सुख पौद्गलिक है और सब रोगोत्पन्न हैं। मुक्ति के सुख आत्मिक है और अनुपम हैं।

४८—जिस तरह पाँव के रोगी को खाज अत्यन्त मीठी लगती है उसी तरह पुण्य के उदय होने पर इन्द्रियों के शब्दादि विषय जीव को सुखकर—प्रिय लगते हैं।

४९—जिस तरह सर्प के डंक मारने से विष फैलने पर नीम के पत्ते मीठे लगने लगते हैं उसी तरह पुण्य के उदय होने पर जीव को भोग मीठे और प्रधान लगते हैं।

५०—पुण्य के सुख रोगोत्पन्न हैं उनमें जरा भी सार मत समझो। फिर ये सुख क्षण-भङ्गुर और अनित्य हैं। इन्हें विनाश होते देर नहीं लगती।

५१—आत्मिक सुख शाश्वत होते हैं। इन सुखों का कोई अंत नहीं है। ये सुख तीनों काल में शाश्वत हैं और सदा एक रस रहते हैं<sup>१३</sup>।



४४—स्व सरीर नों सुन्दरपणो, तिणरो वर्णादिक धीकार हो सक ।  
ते गमतो लागे सब लोग नें तिणरो बोख्यो गमे बारबार हो सक ॥

४५—जे जे सुख सगला ससार नां ते तो पुन तणा फल आण हो सक ।  
ते कहि कहि नें कितरो कहूँ, कुचवत स्त्रीज्यो विछाण हो सक ॥

४६—ए तो पुन तणा सुख वरणम्या संसार लेखे धीकार हो सक ।  
त्यानैं मोख सुखां सूं मीछिये तो ए सुख नहीं मूल सिंगार हो सक ॥

४७—पुदगलीक सुख छै पुन तणा ते तो रोगीला सुख ताय हो सक ।  
आत्मीक सुख छै मुगत नां त्यानैं तों ओपमा नहीं काय हो सक ॥

४८—पाँव रोगी हुबे तेहनें खाज मीछी लागे अतंत हो सक ।  
ज्यू पुन उदे हुआ जीव नें सबदाखि सब गमता लागंत हो सक ॥

४९—सर्प डंक लागे जहर परगम्या मीछ लागे नीब पान हो सक ।  
ज्यू पुन उबय हुआ बीब नें मीछ लागे भोग परबाँन हो सक ॥

५०—रोगीला सुख छै पुदगल तणा तिणमें कला म जाँयो सिंगार हो सक ।  
ते पिम काया सुख असासता विनसता नहीं लागे बार हो सक ॥

५१—आत्मीक सुख छै सासता, त्यां सुखां रो नहीं कोइ पार हो सक ।  
ते सुख सवा बाल सासता ते सुख रहे एक बार हो सक ॥

४४—पुण्यवान के रूप—शरीर की सुन्दरता होती है। उसके वर्णादि श्रेष्ठ होते हैं। वह सबको प्रिय लगता है। उसका बार-बार बोलना सुहाता है।

४५—ससार में जो - जो सुख हैं उन सबको पुण्य के फल जानो<sup>१२</sup>। मैं कह कर कितना वर्णन कर सकता हूँ, बुद्धिमान स्वयं पहचान ले।

४६—पुण्य के जो सुख बतलाए गये हैं वे लौकिक (सांसारिक) दृष्ट की अपेक्षा से उत्तम हैं। मुक्ति-सुखों से इनकी तुलना करने से ये एकदम ही सुख नहीं ठहरते।

पौद्गलिक और  
आत्मिक सुखों की  
तुलना  
(गा० ४६-५१)

४७—पुण्य के सुख पौद्गलिक हैं और सब रोगोत्पन्न हैं। मुक्ति के सुख आत्मिक है और अनुपम हैं।

४८—जिस तरह पाँव के रोगी को ख़ाज अत्यन्त मीठी लगती है उसी तरह पुण्य के उदय होने पर इन्द्रियों के शब्दादि विषय जीव को सुखकर—प्रिय लगते हैं।

४९—जिस तरह सर्प के डंक मारने से विष फैलने पर नीम के पत्ते मीठे लगने लगते हैं उसी तरह पुण्य के उदय होने पर जीव को भोग मीठे और प्रधान लगते हैं।

५०—पुण्य के सुख रोगोत्पन्न हैं उनमें जरा भी सार मत समझो। फिर ये सुख क्षण-भङ्गुर और अनित्य हैं। इन्हें विनाश होते देर नहीं लगती।

५१—आत्मिक सुख शाश्वत होते हैं। इन सुखों का कोई अंत नहीं है। ये सुख तीनों काल में शाश्वत हैं और सदा एक रस रहते हैं<sup>१३</sup>।

- ५२—पुन तणी बछा कीयां, लागे छै एकठ पाप हो सक ।  
तिणसु दुःख पामे संसार में बधतो आये सोग संताप हो सक ॥
- ५३—जिणसुं पुन तणी बछा करी तिण बाँछिया काम में भोग हो सक ।  
त्यानें दुःख होसी नरक निगोद नां, बले बाला रापइसी किओप हो सक ॥
- ५४—पुन तणा सुख बसासता ते पिब करणी किन नहीं बाय हो सक ।  
निरबद करणी करे तेहनें पुन तो सेहजां लागे छै आय हो सक ॥
- ५५—पुन री बछा सु पुन म नीपजे पुन तो सहजे लागे छै आय हो सक ।  
ते तो लागे छै निरबद ओग धूँ निरबरा री करणी धूँ ताय हो सक ॥
- ५६—भस्त्री देख्या ने भला परिणाम की निषेई निरबरा बाय हो सक ।  
अब पुन लागे छै जीब रे, सहजे समाये ताय हो सक ॥
- ५७—जे करणी करै निरबरा तणी पुन तणी मन में धार हो सक ।  
ते तो करणी छोए में बापइ गया बमारो हार हो सक ॥
- ५८—पुन तो चोफरसी कम छै, तिणरी बछा करे ते मूढ़ हो सक ।  
त्यां कर्म में धर्म म ओलझ्यो करे करे मिथ्यात नीं रह हो सक ॥
- ५९—जे जे पुन की वस्त मिले तके, त्यानें त्याग्यां निरबरा बाय हो सक ।  
ओ पुन भोगये मिथी बको, तो भीक्या कम बंधाय हो सक ॥
- ६०—ओइ कीयी पुन ओलझायबा थीजी दुवारा सहार मझार हो सक ।  
संबत भठारे पचावनें, जठ किन सबही सोमवार हो सक ॥

- ५२—पुण्य की वाञ्छा करने से एकान्त—केवल पाप लगता है जिससे इस लोक में दुःख पाना पड़ता है और जीव के शोक-सताप बढ़ते जाते हैं । पुण्य की वाञ्छा से पाप-वध (गा० ५२-५३)
- ५३—जो पुण्य की वाञ्छा—कामना करता है वह कामभोगों की कामना करता है । उसको नरक निगोद के दुःख होंगे और प्रिय वस्तुओं का वियोग होगा<sup>१४</sup> ।
- ५४—पुण्य के सख अशाश्वत है परन्तु वे भी शुभ करनी विना नहीं प्राप्त होते । जो निरवद्य करनी करत है उनके पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं । पुण्य-वध के हेतु (गा० ५४-५६)
- ५५—पुण्य पुण्य की कामना से प्राप्त नहीं होते, पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं । पुण्य निरवद्य योग से तथा निर्जरा की करनी से सचित होते हैं ।
- ५६—भली लेख्या और भले परिणाम से निश्चय ही निर्जरा होती है और तत्र निर्जरा के साथ-साथ पुण्य सहज ही स्वाभाविक तौर पर आकर लग जाते हैं<sup>१५</sup> ।
- ५७—जो पुण्य की कामना से निर्जरा की करनी करते हैं वे वेचारे उस करनी का व्यर्थ ही खो कर मनुष्य-जन्म को हारते हैं । पुण्य काम्य क्यों नहीं ? (गा० ५७-५८)
- ५८—पुण्य चतुर्स्पर्शी कर्म हैं । जो उसकी कामना करते हैं वे मूर्ख हैं । वे कर्म और धर्म के अन्तर को नहीं समझते और केवल मिथ्यात्व की रुढ़ि में पड़े हैं<sup>१६</sup> ।
- ५९—पुण्य से जो वस्तुएँ मिलती हैं उनके त्याग करने से निर्जरा होती है परन्तु जो पुण्य-फल को गृह्य होकर भोगता है उसके चिकने कर्मों का बध होता है<sup>१७</sup> । त्याग से निर्जरा भोग से कर्म-बध
- ६०—यह जोड़ पुण्य तत्त्व का बोध कराने के लिए श्रीजीद्वार में सं० १८५५ की जेठ बड़ी ६ सोमवार को की है ।

# टिप्पणियाँ

१—बोधा : १-५

इन प्रारम्भिक दोहों में स्वामी जी ने पुण्य पदार्थ के सम्बन्ध में निम्न बातों का प्रतिपादन किया है

- (१) पुण्य तीसरा पदार्थ है (बो० १) ;
- (२) पुण्य पदार्थ से कामभोगों की प्राप्ति होती है (बो० १)
- (३) पुण्य-जनित कामभोग विषय तुल्य हैं (बो० २४) ;
- (४) पुण्योत्पन्न सुख वीर्यमयिक और विनाशशील हैं (बो० २४) और
- (५) पुण्य पदार्थ क्षुम कर्म है अतः अकाम्य है (बो० १) ।

नीचे क्रमशः इन पर प्रकाश डाला जाता है :

(१) पुण्य तीसरा पदार्थ है (बो० १)

भगवान् महावीर ने कहा है—'ऐसी संज्ञा मत करो—ऐसा मत सोचो कि पुण्य और पाप नहीं हैं पर ऐसी संज्ञा करो कि पुण्य और पाप हैं' ।<sup>१</sup> उत्तराख्ययन में तथ्य भाषों में पुण्य का उल्लेख किया गया है ।<sup>२</sup> ठानाङ्ग में भवसङ्क्रामक पदार्थों में तृतीय स्थान पर पुण्य की विनयी की गई है<sup>३</sup> । संसार में इन्द्र वस्तुधों का उल्लेख करते हुए पुण्य और पाप परस्पर विरोधी तत्त्व बताया गये हैं<sup>४</sup> । इससे प्रमाणित होता है कि धर्मधर्म में पुण्य की एक स्वतंत्र तन्त्र के रूप में प्रकल्पना है और जब पदार्थों में उसका स्थान तृतीय माना गया है । विमम्बराचार्यों ने भी पुण्य को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है<sup>५</sup> ।

१—उपगच्छ २४१६

अस्ति पुण्यं च पापं वा मेवं समं निवेसय ।

अस्ति पुण्यं च पापं वा एवं समं निवेसय ॥

२—उप २८१४ (पृ० २५ पर उद्धृत)

३—छाया ६६५ (पृ० २३ वा दि० १ में उद्धृत)

४—छाया २५६ :

अद्विष्टं न कोपं तं समं बुधधाम्नां तज्ज्ञा पुण्यं च पापं च

५—(क) पञ्चास्तिकाय २१८

जीवाजीवा जाया पुण्यं पापं च आसन्नं तसि ।

सर्वरमिज्जरबन्धो मोसजो च हर्षति तं अद्वा ५

(ख) इन्द्रसिंह २८ :

आसन्नं चण्णसंवरमिज्जरमोक्खा सपुण्यपाया मे ।

तत्त्वार्थसूत्र में सात तत्त्वों का उल्लेख है<sup>१</sup> और पुण्य और पाप को आस्रव तत्त्व के दो भेद के रूप में उपस्थित किया है<sup>२</sup> । हेमचन्द्राचार्य ने भी सात ही तत्त्व बताए हैं<sup>३</sup> और आस्रव तथा वध के भेद रूप में भी पुण्य और पाप पदार्थों का उल्लेख नहीं किया है ।

ससार में हम दो प्रकार के प्राणियों को देखते हैं—एक सम्पन्न और दूसरे दरिद्र, एक स्वस्थ और दूसरे रोगी, एक दुःखी और दूसरे सुखी । प्राणियों के ये भेद अकस्मात् नहीं हैं, पर उनके अपने अपने कर्तृत्व के परिणाम हैं । जो कर्तृत्व प्रथम वर्ग की स्थितियों का उत्पादक है वही पुण्य तत्त्व है ।

स्वामी जी ने आगमिक परम्परा के मतानुसार पुण्य को तीसरा पदार्थ माना है ।

(२) पुण्य पदार्थ से कामभोगों की प्राप्ति होती है (दो० १)

शब्द और रूप को काम कहते हैं तथा गंध, रस और स्पर्श को भोग<sup>४</sup> ।

शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श क्रमशः श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विषय हैं<sup>५</sup> । ये इष्ट या अनिष्ट, कान्त या अकान्त, प्रिय अथवा अप्रिय, मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ, मन-आम अथवा अमन-आम इस तरह दो-दो प्रकार के होते हैं<sup>६</sup> ।

यहाँ कामभोग का अर्थ है—इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, और मन-आम शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श से युक्त भोग्यपदार्थ । ये कामभोग सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी<sup>७</sup> । एक बार भोगने योग्य भी हो सकते हैं और बार-बार भोगने योग्य भी । पुण्य पदार्थ से इन इष्ट कामभोगों की प्राप्ति होती है ।

(३) पुण्य-जनित कामभोग विप-तुल्य हैं (दो० २-४) ।

इन शब्दादि कामभोगों के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ पाई जाती हैं—(१) ससारासक्त

१—तत्त्वार्थसूत्र ६.१-४ ।

जीवाजीवास्त्रवबन्धसवरनिर्जराभोक्षस्तत्त्वम्

२—तत्त्वार्थ सूत्र ६.१-४

३—जीवाजीवास्त्रवश्च सवरो निर्जरा तथा ।

यन्धो भोक्षश्चेति सप्त, तत्त्वान्याहुर्मनीषिण ॥

४—भगवती ७.७

५—उत्त० ३२—३६, २३, ४६, ६२, ७५

६—ठाणोंग २ ३-८३

७—भगवती ७.७

मनुष्य की दृष्टि और (२) उपासीम ज्ञानी पुरुष की दृष्टि । जो कामभोगों में रूढ़ है वे कहते हैं— 'हमने परमोक नहीं देखा और इन कामभोगों का आनन्द तो भाँसों से देखा है—प्रत्यक्ष है । मे वर्तमान काम के कामभोग तो हाथ में आए हुए हैं । भविष्य में काय भोग भिसेंगे या नहीं कौन जानता है । और यह भी कौन जानता है कि परमोक है वा नहीं भग्न मैं तो अनेक लोगों के साथ रहूँगा ।' ज्ञानी कहते हैं— 'कामभोग अस्वरूप है । कामभोग विषय रूप है । कामभोग बहर के सदृश है ।' सर्व कामभोग दुःखरूप है । अन्तर्गम की बात है ।

इस दृष्टि भेद के कारण जो संसारी प्राणी हैं वे पुण्य को शब्दादि कामभोगों की प्राप्ति का कारण मान उपादेय मानते हैं और ज्ञानी शब्दादि कामभोगों को विषय मुख्य समस्त वपयिक सुखों के उत्पादक पुण्य पदार्थ को द्वेष मानते हैं ।

स्वामीजी कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि ही यथार्थ दृष्टि है, क्योंकि वह मोह रहित दृष्टि है । संसारासक्त प्राणी की दृष्टि मोहाच्छन्न होती है जिससे वह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता और जो वास्तव में सुख नहीं है उनमें सुख मान लेता है । जिस तरह नीम के पत्त वास्तव में कटुते होते हैं परन्तु सर्प के डँस सेने पर घटीर-ज्वाल विष के कारण वे भीठे लगने लगते हैं वैसे ही पुण्यवाच इन्द्रिय-मुख वास्तव में दुःख रूप ही है पर मोह कर्म की प्रवक्तता के कारण वे अमृत के समान मसुर मसते हैं ।

(४) पुदबोत्पन्न एक पौद्गलिक और विचारणीय है (श्लो १४) :

पुण्योदय से प्राप्त सुख भीतिक है । ये सुख आत्मा के स्वाभाविक नहीं पर आत्मा से निम्न पौद्गलिक वस्तुओं से सम्बन्धित होते हैं । ये सुख संयोगिक और वपयिक हैं, आत्मा के सहज आनन्द स्वरूप नहीं ।

पौद्गलिक वस्तुओं पर आचारित होने के साथ-साथ ये सुख स्थिर नहीं हैं । वे घटीर और इन्द्रियों के अधीन हैं, उनके विनाश के साथ इनका विनाश हो जाता है । ये सुख विषम— पंचल—हानि वृद्धिरूप हैं ।

१—उत्त ५५७

२—उत्त ६५३ :

सर्वक कामा विषय कामा कामा आसीनिसोवभा ।

३—उत्त १३१६ :

सन्ने कामा दुःखावहा ।

४—उत्त १४१३ :

ज्ञानी जगत्प्राप्त उ कामभोगा

आत्मिक सुख की तरह ये निराकुल नहीं होते । ये तृष्णा को उत्पन्न करते हैं और कर्म-बधन के कारण हैं । जहाँ इन्द्रिय-सुख है वहाँ रागादि दोषों की सेना होती है और बधन भी अवश्यभावी है ।

(५) पुण्य पदार्थ शुभ-कर्म है अतः अकाम्य है (दो० ५) :

जीव का परिणमन दो तरह का होता है या तो वह मोह-राग-द्वेष आदि भावों में परिणमन करता है अथवा शुभ ध्यान आदि भावों में । मोह-राग-द्वेष आदि अशुभ परिणाम हैं और धर्म-ध्यानादि भाव शुभ परिणाम । ससारी जीव सर्व दिशाओं में अनेक प्रकार की पुद्गल-वर्गणाओं से घिरा हुआ है । उनमें एक वर्गणा ऐसी है जिसके पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश कर उनके साथ बध सकते हैं । जब जीव अशुभ भावों में परिणमन करता है तब इस वर्गणा के अशुभ पुद्गल आत्मा में प्रवेश कर उसके साथ बध जाते हैं और जब जीव शुभ भावों में परिणमन करता है तब इस वर्गणा के शुभ पुद्गल आत्मा के साथ बधते हैं । पुद्गलों की यह विशिष्ट वर्गणा कर्म-कर्मणा कहलाती है और बधे हुए शुभ-अशुभ कर्म विपाकावस्था में सुख-दुःख फल देने की अपेक्षा से पुण्य कर्म और पाप कर्म कहलाते हैं । इस तरह पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही पुद्गल की कर्म-वर्गणा के विशिष्ट परिणाम-प्राप्त स्कन्ध हैं ।

जीव चेतन है । पुद्गल जड़ है । पुद्गल की पर्याय होने से कर्म भी जड़ है । स्वामीजी कहते हैं कि चेतन जीव जड़ कर्मों की कामना कैसे कर सकता है ? पुण्य और पाप जड़ कर्म ही तो उसके ससार-भ्रमण के कारण हैं ।

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—“अशुभ कर्म कुशील है—बुरा है और शुभ कर्म सुशील है—अच्छा है ऐसा जगत् जानता है । परन्तु जो प्राणी को ससार में प्रवेश कराता है वह शुभ कर्म सुशील—अच्छा कैसे हो सकता है ? जैसे लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है और सुवर्ण की भी बांधती है उसी तरह शुभ तथा अशुभ कृत कर्म जीव को बांधते हैं । अतः जीव तू इन दोनों कुशीलों से प्रीति अथवा संसर्ग मत कर । कुशील के साथ संसर्ग और राग से जीव की स्वाधीनता का विनाश होता है । जो जीव परमार्थ से दूर हैं वे अज्ञान से पुण्य को अच्छा मान उसकी कामना करते हैं । पर पुण्य ससार-गमन का हेतु है । अतः तू पुण्य कर्म में प्रीति मत कर” ।

स्वामीजी और आचार्य कुन्दकुन्द की विचारधारा में अद्भुत सामञ्जस्य है ।



२—पुण्य शुभ कर्म और पुद्गल की पर्याय है ( बाल गाथा १ )

इस गाथा में पुण्य को पुद्गल की पर्याय बताते हुए उसकी परिभाषा दी गई है। इस विषय में पूर्व टिप्पणी १ अनुच्छेद ५ में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है।

स्वामीजी कहते हैं—भारंगर के सात बने हुए कर्म-वर्णना के शुभ पुद्गल बनावट उद्यम में—फल देने की व्यवस्था में—आते हैं और शुभ फल देते हैं। इन्हें ही पुण्य-कर्म कहते हैं।

बिना तरह तेज और तिल, फुल और रूप धातु और मिट्टी मोक्षप्रोक्त होते हैं उसी तरह बीज और कर्म-वर्णना के पुद्गल एक क्षेत्रावगाही होकर बन्य आते हैं। यह कर्म या तो अक्षय कर्म-पुद्गलों का होता है या शुभ कर्म-पुद्गलों का। सब परिणामों से जो कर्म बन्यते हैं वे शुभ कर्म से और जो अक्षय परिणामों से बन्यते हैं वे पाप कर्म से उद्यम में आते हैं।

बन्ये हुए कर्म जब तक फलदायकता में नहीं आते जब तक बीज के सुख-दुःख बरा भी नहीं होता। उद्यम में आने तक कर्म-पुद्गल सत्तात्म्य में रहते हैं। कर्म के उदवापनता में आने पर जब सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं तो बन्य पुण्य कर्मों का कदा बावदा और विविध प्रकार के सुख उत्पन्न करने पर बन्य पाप कर्मों का कदा बावदा। बीज को एक तालाब मानें तो बन्य उसमें धावद्वज जब कम होगा। उस तालाब से निकलते हुए—मोटे आते हुए—बन्य कर्म पुण्य पाप हगि<sup>१</sup>।

भावार्थ सुन्दरुन्व कहते हैं 'बिस्के मोह-राम-द्वज होते हैं उसके अक्षय परिणाम होते हैं। बिस्के चित्तप्रसाद—निर्मल चित्त होता है उसके शुभ परिणाम होते हैं। बीज के शुभ परिणाम पुण्य हैं और अशुभ परिणाम पाप। शुभ-अशुभ परिणामों से बीज के जो कर्म-वर्णना योग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है वह क्रमशः द्रव्य-पुण्य और द्रव्य-पाप है।'<sup>२</sup>

१—तारा द्वार ( भाषार्थ जीपनजी दक्षित ) : ताकन द्वार

२—पञ्चासिक्तप्रप २ १३१-२ :

मोहो रागो दोसो चित्तप्रसादो य अक्षय भावमिम ।  
चित्रद्वि तस्स राहो वा अक्षयो वा होदि परिणामो ॥  
उदपरिणामो पुण्यं अक्षयो पार्थति इवदि बीजस्त ।  
दोद्व पोग्गाकमेचो भावो कम्मचर्ण पचो ॥

जीव का शुभ परिणाम भाव पुण्य है । भाव पुण्य के निमित्त से पुद्गल की कर्म-वर्गणा विशेष के शुभ पुद्गल आत्म-प्रदेशो में प्रवेश कर उनके साथ बन्ध जाते हैं । यह द्रव्य-पुण्य है<sup>१</sup> ।

पुण्य कर्म किस तरह पुद्गल-पर्याय है, यह इससे सिद्ध है ।

३—चार पुण्य कर्म ( ढाल गा० २ ) :

इस गाथा में दो बातें कही गयी हैं

(१) आठ कर्मों में चार एकान्तपाप रूप हैं और चार पाप और पुण्य दोनों रूप ।

(२) पुण्य केवल सुखोत्पन्न करता है ।

इन मुद्दों पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) आठ कर्मों का स्वरूप आत्मा के प्रदेशो में कर्म-वर्गणा के पुद्गलों का बन्ध होता है । बन्धे हुए कर्मों में भिन्न-भिन्न प्रकृतियों का निर्माण होता है । मूल प्रकृतियाँ आठ हैं । इन प्रकृतियों के भेद से कर्मों के भी आठ भेद होते हैं<sup>२</sup> ।

(क) जिस कर्म की प्रकृति ज्ञान को आवरण करने की होती है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(ख) जिस कर्म की प्रकृति दर्शन को अवरोध करने की होती है उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

(ग) जिस कर्म की प्रकृति सुख-दुःख वेदन कराने की होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं ।

(घ) जिस कर्म की प्रकृति मोह उत्पन्न करने की होती है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं ।

(ङ) जिस कर्म की प्रकृति आयुष्य के निर्धारण करने की होती है उसे आयुष्य कर्म कहते हैं ।

(च) जिस कर्म की प्रकृति जीव की गति, जाति, यश, कीर्ति आदि को निर्धारण करने की होती है उसे नाम कर्म कहते हैं ।

१—(क) पञ्चास्तिकाय २ १०८ की अमृतचन्द्राचार्य कृत तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति - शुभपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्त कर्मपरिणाम पुद्गलानाम् पुण्यम् ।

(ख) उपर्युक्त स्थल की जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति -

जीवस्य शुभपरिणामो भावपुण्य भावपुण्यनिमित्तेनोत्पन्न सद्बोधादि शुभप्रकृतिरूप पुद्गलपरमाणुपिण्डो द्रव्यपुण्य

२—उत्त० ३३ २-३, ठाणाङ्ग ८ ३ ५६६

(घ) जिस कर्म की प्रकृति बीच की भाँति कुस भाँति को निर्धारण करने की होती है उसे गौण कर्म कहते हैं ।

(ङ) जिस कर्म की प्रकृति सामान्य भाँति में विघ्न-बाधा करने की होती है उसे अन्तराय कर्म कहते हैं ।

इन पाठ कर्मों में ज्ञानावरणीय बर्तनावरणीय, मोहनीय धीर अन्तराय वे चार कर्म एकान्त पाप रूप हैं ।

बेवनीय कर्म के दो भेद होते हैं—(क) साक्षात् बेवनीय धीर (ख) असाक्षात् बेवनीय<sup>१</sup> । साक्षात् बेवनीय पुण्य-रूप है ।

इसी तरह आमुष्य कर्म के दो भेद हैं—(क) शुभ आमुष्य धीर (ख) अशुभ आमुष्य । शुभ आमुष्य पुण्य स्वरूप है ।

नाम कर्म भी दो प्रकार का है—(क) शुभ नाम कर्म धीर (ख) अशुभ नाम कर्म<sup>२</sup> । शुभ नाम कर्म पुण्य स्वरूप है ।

गोत्र कर्म के भी दो भेद हैं—(क) उत्तम गोत्र कर्म धीर (ख) नीच गोत्र कर्म<sup>३</sup> । गोत्र कर्म पुण्य रूप है ।

(२) पुण्य केवल उत्तमोत्पन्न करते हैं : पुण्य धीर पाप दोनों एक दूसरे के विरोधी पदार्थ हैं । एक पदार्थ दो परिणामन नहीं कर सकता । पुण्य शुभ धीर दुःख दोनों का कारण नहीं हो सकता । नष्ट केवल दुःख का कारण होता है । पुण्य की परिमाणा करते हुए कहा गया है—‘उत्तमोत्तमं पुण्यं’—शुभ की हेतु कर्म प्रकृति पुण्य है ।

१—(क) उक्त ३३० :

बेवनीयं पि यं बुद्धिर्हं साधयसाधं च आह्वयं ।

(ख) अथाज्ञा २४१०६

२—(क) उक्त ३३१३ :

नामं कर्म तु बुद्धिर्हं उत्तमोत्तमं च आह्वयं ।

(ख) अथाज्ञा २४११६

३—(क) उक्त ३३१४ :

गोत्रं कर्म तु बुद्धिर्हं उत्तमं नीचं च आह्वयं ।

(ख) अथाज्ञा २४११६

४—‘वेदश्रुतिज्ञानं चैव नवगणनकरणम् ( नवगणनसाहित्यमवह ) गा २८

एक बार कालोदायी ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा "भन्ते ! क्या कल्याण कर्म (पुण्य) जीवो के लिये कल्याण फलविपाकसयुक्त—अच्छे फल के देने वाले हैं ?" भगवान ने उत्तर दिया "हे कालोदायी ! कल्याण कर्म (पुण्य) ऐसे ही होते हैं । जैसे कोई एक पुरुष मनोहर, स्वच्छ थाली में परोसे हुए रसदार अठारह व्यजनयुक्त श्रौपधि-मिश्रित आहार का भोजन करे तो आरम्भमें वह भद्र—अच्छा—नहीं लगता पर पचने पर वह सुरुपता, सुवर्णता, सुगन्धता, सुरसता, सुस्पर्शता, इष्टता, कान्तता, प्रियता, शुभता, मनोज्ञता, मनापता, ईप्सितता, उर्वता आदि परिणाम उत्पन्न करता है, बार-बार सुख रूप परिणमन करता है, दुःख रूप नहीं, उसी तरह हे कालोदायी ! प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अम्या-ह्यान, पैशुन, परपरिवाद, रति-अरति, मायामृपा और मिथ्यादर्शनशल्य का विरमण और त्याग आरम्भ में जीवो को भद्र—अच्छा—नहीं लगता पर बाद में परिणाम के समय सुरुपता, सुवर्णता आदि भाव उत्पन्न करता है, बार-बार सुखरूप परिणमन करता है दुःख रूप नहीं । इसलिये हे कालोदायी ! कल्याण (पुण्य) कर्म जीवो को अच्छे फल देने वाले होते हैं ऐसा कहा है<sup>१</sup> ।"

स्वामीजी ने जो यह कहा है कि पाप से सुख ही होता है दुःख जरा भी नहीं होता वह उपर्युक्त आगम-स्थल से समर्थित है ।

#### ४—पुण्य की अनन्त पर्यायों ( ढाल गा० ३ )

इस गाथा में स्वामीजी ने जो बात कही है, उसका आधार निम्न आगम-गाथा है

सर्व्वेसि चैव कम्ममाण, पप्पसगमणतर्गं ।

गण्डियसत्ताईय, अतो सिद्धाण आहियि<sup>२</sup> ॥

—सब कर्मों के प्रदेश अनन्त हैं, जो अभव्य जीवो से अनन्त गुण और सिद्धों के अनन्तवें भाग हैं ।

जीव के प्रदेशों के साथ पुण्य कर्मों के अनन्त प्रदेश वधे हुए रहते हैं । कर्मों से फल देने की सक्रियता परिपाकावस्था में आती है । यह अवस्था कर्मों का उदयकाल कहलाती है । इसके पहले कर्म फल नहीं देते । अनन्तप्रदेशी पुण्य कर्म उदय में आकर अनन्त प्रकार के सुख उत्पन्न करते हैं । इस तरह पुण्य कर्मों की अनन्त पर्यायों—परिणाम—अवस्थाएँ होती हैं ।

१—भगवती ७ १०

२—उत्त० ३३ १७

५—पुण्य निरवध योग से होता है ( बाल भा० ४ )

स्वामीजी ने इस भाषा में पुण्य कैसे होता है, इस पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। आत्म प्रवेशों में कर्म प्रवेश के निमित्त मुख्यतः पाँच हैं—मिथ्यात्व प्रवृत्ति, प्रमाद, कपाय और योग। पहले चार हेतुओं से पाप कर्म का आगमन होता है। योग का अर्थ है—मन बचन और काया की प्रवृत्ति—क्रिया। योग दो तरह के होते हैं—(१) निरवध योग और (२) सावध योग। अवध पाप को कहते हैं। मन बचन काया की जो प्रवृत्ति पाप रक्षित होती है वह निरवध योग है। जो प्रवृत्ति पाप-सहित होती है उसे सावध योग कहते हैं। सावध योग से पाप-कर्मों का अगमन होता है। निरवध योग पुण्य के हेतु हैं। उदाहरण स्वरूप सत्य बोलना निरवध योग है और मिथ्या बोलना सावध योग। पहले तो पुण्य बंधता है और दूसरे से पाप-कर्म।

इस सम्बन्ध में उत्तमार्चसूत्र ( अ १ ) के निम्न सूत्र स्मरण रखने कहे हैं

काथावाक्यमना कर्मयोगः ।१।

स आत्मनः ।२।

शुभाः पुण्यस्य ।३।

अशुभाः पापस्य ।४।

आचार्य उमास्वाति ने अन्वय भी लिखा है

योगः शुभाः पुण्यवाक्यस्तु पापस्य तद्विपर्ययः<sup>१</sup>

विश्वम्भराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं<sup>२</sup>।

आचार्य कृष्णकृष्ण के अनुसार जीव के भा तो दूम उपयोग होता है अथवा प्रथम उपयोग। दूम उपयोग से पुण्य का सञ्चय होता है और स्वर्ग-मुख की प्राप्ति होती है। प्रथम उपयोग से पाप का सञ्चय होता है और जीव को कुलर विषय मारक के रूप में संसार भ्रमण करना पड़ता है। भ्रमण शब्द उपयोगयुक्त भी होता है। शब्द उपयोग बाना भ्रमण प्राप्त रक्षित होता है और उसे मोक्ष-मुख की प्राप्ति होती है<sup>३</sup>।

१—उमास्वातीय नक्षत्रप्रकरणम् ( नक्षत्रसहितसंग्रह ) : आत्मवचनम्

२—द्वयसंग्रह ३८ :

एवं अथ भावतुता पुण्यं पापं वर्धति एकं जीवा ।

३—प्रवचनसार २ ६४ ; १ ११ ; १ १२ ; ३ ४४

अवभोगो यदि हि एवो पुण्यं जीवस्य संवर्ध आदि ।

अथो वा तथ पापं तस्मिन्भावे न चयमपि ।

अथवा परिशुद्धा अप्या यदि एवमपिबोगादुदो ।

पापं हि जिह्वागच्छ एवोवृत्तो न तत्तत्तत् ।

अथोदयेन आदा कुण्ठो निरिपो भवीय अहपो ।

पुनरप्यहमपि मया अभिपुदो भवति अथवा ।

समता एववृत्ता एव

तथ वि एववृत्ता

पुण्य का बंधन शुभ योग से कहें, शुभ भाव से कहें, शुभ परिणाम से कहें अथवा शुभ उपयोग से, एक ही बात है। यह केवल शब्द-व्यवहार का अन्तर है।

आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार वह श्रमण जिसे पदार्थ और सूत्र सुविदित हैं, जो सयम और तप से युक्त है, जो वीतराग है और जिसको सुख-दुख सम है वह शुद्ध उपयोग वाला होता है<sup>१</sup>। ऐसा श्रमण आस्रव-रहित होता है और पाप का तो हो ही कैसे उसके पुण्य का भी बंधन नहीं होता है<sup>२</sup>। श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार चौदहवें गुण स्थान में श्रमण अयोगी केवली होता है और सभी पुण्य का सञ्चय रुकता है। उसके पहले सब श्रमणों को शुभ क्रियाओं से पुण्य का बंध होता है।

६—साता वेदनीय कर्म ( ढाल गा० ५ ) :

गाथा २ ( टिप्पणी ३ ) में बताया जा चुका है कि निम्न चार कर्म पुण्य रूप हैं

- १—सातावेदनीय कर्म,
- २—शुभ आयुष्य कर्म,
- ३—शुभ नाम कर्म, और
- ४—शुभ गोत्र कर्म।

दिगम्बराचार्य भी इन्हीं चार को पुण्य कर्म कहते हैं<sup>३</sup>।

स्वामीजी ने गाथा ५-३१ में इन चार प्रकार के पुण्य कर्मों का विस्तार से विवेचन किया है।

प्रस्तुत गाथा में सातावेदनीय कर्म की परिभाषा देकर उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

“यदुदयात् सात सौख्यमनुभवति सत्सातावेदनीयम्<sup>४</sup>”—जिसके उदय से जीव सात—सौख्य का अनुभव करता है वह सातावेदनीय कर्म है।

१—प्रवचनसार १ १४ •

सविदिदपयत्थसत्तो सजमतवसंजुदो विगदरागो ।  
समणो समसुहदुक्खो भाणदा सुद्धोवओगो त्ति ॥

२—पञ्चास्त्रिकाय २, १४२ :

जस्स ण विज्झदि रागो दोसो मोहो व सञ्चदञ्चेस ।  
णासवदि सुह असुह समसुहदुक्खस्स भिक्खुस्स ॥

३—द्रव्यसंग्रह ३८

सात सुहाय णाम गोद पुणं पराणि पाव च ॥

४—अव० वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् ( नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह ) ८॥१७॥ की वृत्ति

५—पुण्य निरवध योग से होता है ( बाल गा० ४ )

स्वामीजी ने इस गाथा में पुण्य कैसे होता है, इस पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। धारम प्रवेशों में कर्म प्रवेश के निमित्त मुख्यतः पाँच हैं—मिथ्यात्व प्रतिपत्ति, प्रमाद, कपाय और योग। पहले चार हेतुओं से पाप कर्म का प्रायमग होता है। योग का अर्थ है—मन बचन और काया की प्रवृत्ति—क्रिया। योग ही तरह के होते हैं—(१) निरवध योग और (२) सावध योग। अवध पाप को कहते हैं। मन बचन काया की जो प्रवृत्ति पाप रहित होती है वह निरवध योग है। जो प्रवृत्ति पाप-सहित होती है उसे सावध योग कहते हैं। सावध योग से पाप-कर्मों का वर्धन होता है। निरवध योग पुण्य के हेतु है। उदाहरण स्वयं सत्य बोलना निरवध योग है और मिथ्या बोलना सावध योग। पहले से पुण्य बंधता है और दूसरे से पाप-कर्म।

इस सम्बन्ध में उत्त्वाचसूत्र ( अ ६ ) के निम्न सूत्र स्मरण रखने बसे हैं

कायावाक्मनः कर्मयोगः ॥१॥

स आत्मन् ॥२॥

शुभं पुण्यस्य ॥३॥

अशुभं पापस्य ॥४॥

प्राच्य उमास्वाति ने अत्यन्त भी लिखा है

योगः शुद्धः पुण्यात्मकस्तु पापस्य तद्विपर्ययः<sup>१</sup>

दिग्दर्शनाचार्य भी ऐसा ही मानते हैं<sup>२</sup>।

प्राचार्य कुन्दकृष्ण के अनुसार जीव के या तो शुभ उपयोग होता है अथवा अशुभ उपयोग। शुभ उपयोग से पुण्य का सञ्चय होता है और स्वर्ग-मुख की प्राप्ति होती है। अशुभ उपयोग से पाप का सञ्चय होता है और जीव को कुलर विषय नारक के रूप में पंचार भ्रमण करना पड़ता है। अशुभ शुद्ध उपयोगशुद्ध भी होता है। शुद्ध अशुभ-बाला अशुभ प्राप्त रहित होता है और उसे मोक्ष-मुख की प्राप्ति होती है<sup>३</sup>।

१—उमास्वातीय नक्तत्त्वप्रकरणम् ( नक्तत्त्वसाहित्यमंत्र ) : आत्मतत्त्वम्

२—ब्रह्मसंहिता ६८ :

एवमपि भावतुता पुण्यं पापं हवति एवमपि ॥

३—अवधनसार = ६४ ; १११ ; ११२ ; २४५

उद्योगो यदि हि एहो पुण्यं जीवस्य सर्वत्र आदि ।

अपहो वा तप बाधं तस्मिन्भावे ॥ अथमपि ॥

धम्मज परिणय्या अप्या अदि एहोपयोगतरो ।

पावदि गिष्वाण्डाह एहोवृत्तो य एवमपि ॥

अपहोपय आवा कुणरो निरियो अपीय नरद्वो ।

शुभगणद्व्याहि नरा अभिपरो मयदि अचरत् ॥

समता एहोवृत्ता एहोवृत्ता य इति समवदि ।

तप हि एहोवृत्ता अजासवा तामवा सेमा ॥

१— जिस कर्म के उदय से शुभ देव-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ देवायुष्य कर्म' है ।

२— जिस कर्म के उदय से शुभ मनुष्य-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ मनुष्यायुष्य कर्म' है ।

३— जिस कर्म के उदय से युगलतिर्यंच-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ तिर्यंचायुष्य कर्म' है ।

जो सर्व तिर्यंचायुष्य कर्म को शुभायुष्य की उत्तर प्रकृति मानते हैं उनके सामने प्रश्न आया कि हाथी, अश्व, शुक, पिक आदि तिर्यंचो का आयुष्य शुभ कैसे है जबकि वे प्रत्यक्ष क्षुधा, पिपासा, तर्जन, ताडन आदि के दुखों को बहुलता से भोगते हुए देखे जाते हैं ? इसके समाधान में दो भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हैं

(१) ये तिर्यंच प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं, पर उनका आयुष्य अशुभ नहीं है क्योंकि दुख अनुभव करते हुए भी वे हमेशा जीते रहने की ही इच्छा करते हैं कभी मरने की नहीं । नारक हमेशा सोचते रहते हैं—कब हम मरें और कब इन दुखों से छुटकारा हो ? इससे उनका आयुष्य अशुभ है पर तिर्यंच ऐसा नहीं सोचते । अतः उनका आयुष्य अशुभ नहीं है<sup>१</sup> ।

(२) तिर्यंचों में युगलिक तिर्यंच भी आते हैं । उनका आयुष्य शुभ है । उनकी अपेक्षा से तिर्यंचायुष्य को शुभ कहा है<sup>२</sup> ।

इस दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार सब तिर्यंचो का आयुष्य शुभ नहीं होना चाहिए ।

ठाणाङ्ग में तिर्यंच योग्य कर्मवच के चार कारण कहे हैं (१) भायावीपन, (२) निकृतिभाव, (३) अलीक वचन और (४) मिथ्या तोल-माप<sup>३</sup> । ऐसे कारणों से तिर्यंच गति प्राप्त करने वाले तिर्यंच जीवों का आयुष्य शुभ कैसे होगा ?

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं “अशुभ उपयोग से जीव कुनर आदि होकर सहस्र दुखों से पीड़ित होता हुआ ससार-भ्रमण करता है<sup>४</sup> ।” इससे स्पष्ट है कि वे मनुष्यों के

१—नवतत्त्वप्रकरण ( छमङ्गल टीका ) पृष्ठ ५३ न तेपामायुरशुभमुच्यते, यतो दुखमनुभवन्तोऽपि ते स्वायुषस्समाप्तिपर्यन्तं जिजीविषवो न कदाचनाऽपि मृत्युं समीहन्ते नारकवत् ।

२—श्रीनवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६ की वृत्ति ( नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह ) ननु तिर्यंगायुष्यं यथमुत्तमत्वम् उच्यते, तस्यापि युगलिकतिर्यंगपेक्षया प्रधानत्व, पुरायप्रकृतित्वात् ।

३—ठाणाङ्ग ४४ ३७३

४—प्रवचनसार १.१२ ( टिप्पणी ४ पा० टि० ३ में उद्धृत )



उत्तराध्याय में कहा है सायस्य अबहुमेवा<sup>१</sup>—सातावेदनीय कर्म के बहुत घेर होते हैं। सात—सौख्य—मुख्य अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे-जैसे सौख्य का अनुभव होता है जैसे-जैसे ही भेद सातावेदनीय कर्म के होते हैं।

साता (सुख) के छ प्रकार हैं—(१) श्रोत्रनिग्रय साता (२) घ्राणेनिग्रय साता (३) रसनेनिग्रय साता (४) चक्षुरिनिग्रय साता (५) स्पर्शनेनिग्रय साता और (६) मोक्षनिग्रय (मन) साता<sup>२</sup>। सातावेदनीय कर्म से इन सब साताओं (सुखों) की प्राप्ति होती है।

मनोज्ञ शब्द मनोज्ञ रूप मनोज्ञ रस मनोज्ञ गंध मनोज्ञ स्पर्श मनाः क्षुभता और बन्धन क्षमता—ये सब सातावेदनीय कर्म के अनुभाव हैं<sup>३</sup>।

७—शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ (बाल गा ६-७) :

इन पाषाणों में पुण्यरूप शुभ आयुष्य कर्म की परिभाषा और उसकी उत्तर प्रकृतियों—भेदों का वर्णन है।

शुभ आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ तीन कही गयी हैं

(१) जिससे देवमन की आयुष्य प्राप्त हो वह देवायुष्य कर्म।

(२) जिससे मनुष्यमन की आयुष्य प्राप्त हो वह मनुष्यायुष्य कर्म और

(३) जिससे तिर्यज्जमन की आयुष्य प्राप्त हो वह तिर्यज्जायुष्य कर्म।

प्रायः पाषाणों ने सर्व देव सर्व मनुष्य और सर्व तिर्यजों की आयुष्य के शुभ आयुष्य कर्म को दामायुष्य कर्म के अन्तर्गत माना है<sup>४</sup>। स्वामीजी ने राम देव राम मनुष्य और त्र्यम्बक तिर्यजों की आयुष्य के हेतु आयुष्य कर्मों को ही पुण्यरूप शुभ आयुष्य कर्म के भेदों में ग्रहण किया है। उनके विचार से सर्व देव राम नहीं होते न सब मनुष्य राम होते हैं और न सब तिर्यज ही। राम देव राम मनुष्य और त्र्यम्बक तिर्यज के सब-विषयक आयुष्य के हेतु कर्म ही राम आयुष्य कर्म के उत्तर भेद हैं। स्वामीजी के अनुसार—

१—उत्तर ११७ :

२—उत्तरा ११७८८

३—उत्तरा ७३६८८ :

४—१ गिरि 'नवपदार्थसहितविवरण' में संशुद्धि गयी नवपदार्थ

१— जिस कर्म के उदय से शुभ देव-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ देवायुष्य कर्म' है ।

२— जिस कर्म के उदय से शुभ मनुष्य-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ मनुष्यायुष्य कर्म' है ।

३— जिस कर्म के उदय से युगलतिर्यंच-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ तिर्यंचायुष्य कर्म' है ।

जो सर्व तिर्यंचायुष्य कर्म को शुभायुष्य की उत्तर प्रकृति मानते हैं उनके सामने प्रश्न आया कि हाथी, अश्व, शुक, पिक आदि तिर्यंचों का आयुष्य शुभ कैसे है जबकि वे प्रत्यक्ष क्षुधा, पिपासा, तर्जन, ताडन आदि के दुखों को बहुलता से भोगते हुए देखे जाते हैं ? इसके समाधान में दो भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हैं

(१) ये तिर्यंच प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं, पर उनका आयुष्य अशुभ नहीं है क्योंकि दुख अनुभव करते हुए भी वे हमेशा जीते रहने की ही इच्छा करते हैं कभी मरने की नहीं । नारक हमेशा सोचते रहते हैं—कब हम मरें और कब इन दुखों से छुटकारा हो ? इससे उनका आयुष्य अशुभ है पर तिर्यंच ऐसा नहीं सोचते । अतः उनका आयुष्य अशुभ नहीं है<sup>१</sup> ।

(२) तिर्यंचों में युगलिक तिर्यंच भी आते हैं । उनका आयुष्य शुभ है । उनकी अपेक्षा से तिर्यंचायुष्य को शुभ कहा है<sup>२</sup> ।

इस दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार सब तिर्यंचों का आयुष्य शुभ नहीं होना चाहिए ।

ठाणाङ्ग में तिर्यंच योग्य कर्मवध के चार कारण कहे हैं (१) मायादीपन, (२) निकृतिभाव, (३) अलीक वचन और (४) मिथ्या तोल-माप<sup>३</sup> । ऐसे कारणों से तिर्यंच गति प्राप्त करने वाले तिर्यंच जीवों का आयुष्य शुभ कैसे होगा ?

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं “अशुभ उपयोग से जीव कुनर आदि होकर सहस्र दुखों से पीडित होता हुआ ससार-भ्रमण करता है<sup>४</sup> ।” इससे स्पष्ट है कि वे मनुष्यों के

१—नवतत्त्वप्रकरण ( छमङ्गल टीका ) पृष्ठ ५३ न तेपामायुरशुभमुच्यते, यतो दुखमनुभवन्तोऽपि ते स्वायुषस्समाप्तिपर्यन्तं जिजीविषवो न कदाचनाऽपि मृत्युं समीहन्ते नारकवत्

२—श्रीनवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६ की वृत्ति ( नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह ) ननु तिर्यंगायुष्यं कथमुत्तमत्वम् उच्यते, तस्यापि युगलिकतिर्यंगपेक्षया प्रधानत्वं, पुण्यप्रकृतित्वात् ।

३—ठाणाङ्ग ४४ ३७३

४—प्रवचनसार १.१२ ( टिप्पणी ४ पा० टि० ३ में उद्धृत )

को मेव करते रहे। एक कु-मनुष्य और दूसरे सत्तम मनुष्य। उनके अनुसार कु-मनुष्यों का आधुष्य अधुम उपयोग का परिणाम ठहरता है और वह शुभ आधुष्य कर्म का जे नहीं हो सकता।

आगम में कहा गया है 'चार कारणों से जीव किंशिपौदेव योग्य कर्म का बंध करता है—परिहृत के अमर्णबाध से परिहृत धर्म के अमर्णबाध से आचार्योपाध्याय के अमर्णबाध से और अनुविध संघ के अमर्णबाध से। ऐसे कारणों से प्राप्त होने वाला किंशिपौदेव पति का आधुष्य धूम कैसे होया ?

जो कर्म धूम योग से धाते हैं और बिपाकावस्था में धूम फल देते हैं वे ही शुभ कर्म हैं। कई मनुष्य कई बेव और कई ठिय्यों का आधुष्य धूम हेतुओं का परिणाम नहीं होता। फल कर्म में भी उनका आधुष्य धूमवन्त पापधूम और कष्टप्रद होता है।

एव वरु सिद्ध होता है कि उत्तम बव, उत्तम मनुष्य और उत्तम ठिय्यों के आधुष्य की प्राप्ति कराने वाले आधुष्य कर्म ही धूम हैं।

८—धूम नामकर्म और उत्तरी उत्तर प्रकृतियाँ ( ब्राह्म शा० १२५ )

पादा ५ में धूम नामकर्म की परिमाणा दी गई है। बार की १ से २६ तक की पापाधों में धूम नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप का उनके फल-फल द्वारा अथवा उनकी परिमाणा देकर, विवेकन किया गया है।

नामकर्म की परिमाणा टिप्पणी १ (१) (ब) (पृ १३३) में दी जा चुकी है। जिस कर्म के जवम से जीव को धूमक पति, ऐकेन्द्रियारि धूमक बाति प्रभृति प्राप्त होते हैं उसे नायकर्म कहते हैं। जो वदपावस्था में जीव को धूम पति, धूम बाति आदि अनेक बातों का प्रापक कर्म है वह 'धूम नामकर्म' कहा जाता है ( पा ५ )।

धूम नामकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ १७ हैं। नीचे क्रमसे उनका विवेकन किया जाता है

(१) जिस नामकर्म से धूम मनुष्य-गति—उच्च मनुष्य-मग की प्राप्ति होती है उसे 'धूम मनुष्यगति नामकर्म' कहते हैं ( पा १ )।

(२) जिस नामकर्म से धूम मनुष्यानुपूर्वी मिलती है उसे 'धूम मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म' कहते हैं ( पा २ )।

जीव जिस स्थान में धरण प्राप्त करता है वहाँ से उत्पत्ति स्थान समयेकी ५ व होने पर उसे बद्ध पति करणी प्रकृति है। जिस कर्म से जीव आकाश प्रदेश की

श्रेणी का अनुसरण करता हुआ जहाँ वह मनुष्य रूप से उत्पन्न होने वाला है उस उत्पत्ति क्षेत्र के अभिमुख गति कर सके उसे मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं।

(३) जिस नामकर्म से शुभ देवगति प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवगति नामकर्म' कहते हैं ( गा० ९ ) ।

स्वामीजी के कथनानुसार गति और आनुपूर्वी आयुष्य के अनुरूप होती है। शुभ आयुष्य के देव और मनुष्यो की गति और आनुपूर्वी भी शुभ होती है।

(४) जिस नामकर्म से शुभ देवानुपूर्वी प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवानुपूर्वी नामकर्म' कहते हैं। जिस देव का आयुष्य शुद्ध होता है उसकी आनुपूर्वी भी शुद्ध होती है ( गा० ९ ) ।

जिस कर्म के उदय से वक्रगति से देवगति की ओर आते हुए जीव के आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार उत्पत्ति क्षेत्र के अभिमुख गति होती है उसे 'शुभ देवानुपूर्वी नामकर्म' कहते हैं।

(५) जिस नामकर्म से विशुद्ध पंचेन्द्रिय जीवों की जाति—कोटि प्राप्त होती है उसे 'शुभ पंचेन्द्रिय नामकर्म' कहते हैं ( गा० ९ ) ।

(६) जिस नामकर्म से जीव को निर्मल औदारिक शरीर मिलता है उसको 'शुभ औदारिक शरीर नामकर्म' कहते हैं ( गा० १० ) ।

उदार अर्थात् स्थूल। स्थूल औदारिक वर्गणा के पुद्गलो से निर्मित शरीर अथवा मोक्ष प्राप्ति में साधन रूप होने से उदार—प्रधान शरीर औदारिक कहलाता है।

(७) जिस नामकर्म से निर्मल वैक्रिय शरीर मिलता है उसे 'शुभ वैक्रिय शरीर नामकर्म' कहते हैं ( गा० १० ) ।

छोटे, बड़े, मोटे, पतले आदि विविध प्रकार के रूप—विक्रियाओ को करने में समर्थ शरीर को वैक्रिय शरीर कहते हैं। यह वैक्रिय वर्गणाओ के पुद्गलो से रचित शरीर है। देवो का शरीर ऐसा ही होता है।

यह शरीर स्वाभाविक और लब्धिकृत दोनो प्रकार का होता है।

(८) जिस नामकर्म से निर्मल आहारक शरीर मिलता है उसे 'शुभ आहारक शरीर नामकर्म' कहते हैं ( गा० १० ) ।

आहारक शरीर चौदह पूर्वधर लब्धिवारी मुनियो के होता है। सहाय होने पर उसके निवारण के लिए अन्य क्षेत्र में स्थित तीर्थद्वार अथवा केवलज्ञानी के पास जाने के लिए वह अपनी लब्धि द्वारा हस्तप्रमाण तेजस्वी शरीर धारण करता है। यह शरीर आहारक वर्गणा के पुद्गलो से रचित होता है। इसकी स्थिति आहारक शरीर के अन्तर्गत है।

(६) जिस नामकर्म से निम्न तमस शरीर की प्राप्ति होती है उसको 'सुप्त तमस शरीर नामकर्म' कहते हैं ( गा० १० ) ।

पाचन क्रिया करनेवाला शरीर तमस शरीर कहलाता है । यह तमस वर्णा के पुद्गलों से रचित होता है । तेजोलेख्या और भीतलेख्या का कारण तमस शरीर ही होता है ।

(१०) जिस नामकर्म से निर्मल कार्मण शरीर की प्राप्ति होती है उसको 'सुप्त कार्मण शरीर नामकर्म' कहते हैं ( गा १ ) ।

कर्मबीजा के पुष्पल आत्म प्रवेशों में प्रवेश कर कर्म रूप में परिकट होते हैं । इन कर्मों का समूह ही कार्मण शरीर है ।

(११) जिस नामकर्म से भौतिक शरीर के अङ्गोपांग सुन्दर होते हैं उसको 'सुप्त भौतिक अङ्गोपांग नामकर्म' कहते हैं ( गा १ ) ।

(१२) जिस नामकर्म से ब्रह्मिक शरीर के अङ्गोपांग सुन्दर होते हैं उसको 'सुप्त ब्रह्मिक शरीर अङ्गोपांग नामकर्म' कहते हैं ( गा १ ) ।

(१३) जिस नामकर्म से आहारक शरीर के अङ्गोपांग सुन्दर होते हैं उसे 'सुप्त आहारक अङ्गोपांग नामकर्म' कहते हैं ( गा १ ) ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि अङ्गोपांग केवल भौतिक ब्रह्मिक और आहारक इन तीन शरीरों के ही होते हैं, तमस और कार्मण शरीर के नहीं । जिस तरह बल का स्पर्श का आकार नहीं होता पर वह बरतन (पात्र) के अनुसार आकार ग्रहण करता है उसी तरह तमस और कार्मण शरीर का आकार अन्य शरीरों के आकार की तरह होता है । इसलिए उनमें अङ्गोपांग नहीं होते ।

(१४) जिस कर्म के उदय से प्रथम संहनन—अथवापमनाराच की प्राप्ति होती है उसे 'प्रथम अथवापमनाराच नामकर्म' कहते हैं ( गा ११ ) ।

अस्थियों के परस्पर घटन को संहनन कहते हैं । अथ=कील । अपम=पट । नाराच=मर्कटवन्ध । जहाँ अस्थियाँ मर्कट-बंध से बँधी हों उनपर अस्थि का पट हो बीच में अस्थि की कील हो—शरीर की अस्थियों का ऐसा वन्धन 'अथवापमनाराच संहनन' कहलाता है । मोक्ष ऐसे संहननवाले व्यक्ति को ही मिलता है ।

(१५) जिस नामकर्म के उदय से प्रथम संहनन—समयगुरुर' की प्राप्ति होती है उसे 'प्रथम समयगुरुर संहनन नामकर्म' कहते हैं ( गा ११ ) ।

सम=समान । चतुर=चार । अस्त्रि=चाजू ।

पर्यंकासन मे स्थित होने पर जिस पुरुष के बायें कंधे और दाहिने घुटने, दाहिने कंधे और बायें घुटने, दोनों घुटनों के बीच का अन्तर तथा ललाट और पर्यंक के बीच का अन्तर—ये चारो अन्तर समान हो उसे समचतुरस्रसंस्थान कहते हैं ।

(१६-१६) जिन नामकर्मों से शुभ वर्ण, शुभ गन्ध, शुभ रस और शुभ स्पर्श मिलते हो अथवा जिन कर्मों से शरीर के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श शुभ होते हो<sup>१</sup>, उन कर्मों को क्रमशः 'शुभ वर्ण नामकर्म', 'शुभ गन्ध नामकर्म', 'शुभ रस नामकर्म' और 'शुभ स्पर्श नामकर्म' कहते हैं ( गा० १२-१५ ) ।

(२०) जिस नामकर्म के उदय से जीव में स्वतन्त्र रूप से चलने-फिरने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसे 'शुभ त्रस नामकर्म' कहते हैं । जिस जीव में धूप से छाया में और छाया से धूप में आने आदि रूप शक्ति हो वह त्रस जीव है ( गा० १७ ) ।

(२१) जिस नामकर्म के उदय से जीव का शरीर नेत्रों से देखा जा सके ऐसा स्थूल हो, उसे 'शुभ वादर नामकर्म' कहते हैं ( गा० १७ ) ।

(२२) जिस नामकर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे 'शुभ प्रत्येक शरीरी नामकर्म' कहते हैं ( गा० १८ ) ।

(२३) जिस नामकर्म के उदय से जीव स्वयोग पर्याप्तियाँ पूरी कर सके—शरीर, इन्द्रियादि की पूर्णताएँ प्राप्त कर सके, उसे 'शुभ पर्याप्त नामकर्म' कहते हैं<sup>२</sup> ( गा० १८ ) ।

(२४) जिस नामकर्म के उदय से शरीरके अवयव दाँत, अस्थि आदि मजबूत हों उसे 'शुभ स्थिर नामकर्म' कहते हैं ( गा० २१ ) ।

(२५) जिस नामकर्म से जीव के नाभि से मस्तक तक के भाग—अग्र शुभ हो उसे 'शुभ नामकर्म' कहते हैं ( गा० १६ ) ।

(२६) जिस नामकर्म से जीव सबका प्रिय होता है उसे 'शुभ सौभाग्य नामकर्म' कहते हैं ( गा० २० ) ।

(२७) जिस नामकर्म के उदय से जीव को सुस्वर की प्राप्ति होती है, उसे 'शुभ सुस्वर नामकर्म' कहते हैं ( गा० २० ) ।

१—श्री नवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६ की वृत्ति 'वर्णचतुष्क' त्ति यदुदयाज्जीवस्य शुभो वर्ण शुभो गन्ध शुभो रस शुभ स्पर्श स्यादिति वर्णचतुष्कम् ।

२—वही यदुदयादाहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासनिश्वासभाषामनोभि परिपूर्णता स्यात्

(२८) जिस नामकर्म के उदय से जीव का जन्म घादेय—घोमों में भग्न हो जे 'धूम घादेय नामकर्म' कहते हैं ( गा २१ ) ।

(२९) जिस नामकर्म के उदय से जीव को यक्ष और कीर्ति की प्राप्ति होती है जे 'धूम यक्षकीर्ति नामकर्म' कहते हैं ( गा २१ ) ।

(३०) जिस नामकर्म के उदय से सर्वजीवापेक्षा शरीर हल्का बनना शरी गरी होती उसे 'धूम धगक्षतपु नामकर्म' कहते हैं ( गा २२ ) ।

(३१) जिस नामकर्म के उदय से धातु की भीति और धन्य की हार होती है जे 'धूम पराधात नामकर्म' कहते हैं ( गा २२ ) ।

(३२) जिस नामकर्म के उदय से जीव सुकपुष्क स्वासोच्छ्वास से लबठा है जे 'धूम स्वासोच्छ्वास नामकर्म' कहते हैं ( गा २३ ) ।

(३३) जिस नामकर्म के उदय से जीव स्वर्ण कीर्तन होते हुए भी उन्मत्त हो जाता है उसे 'धूम घातप नामकर्म' कहते हैं ( गा २३ ) ।

(३४) जिस नामकर्म से जीव कीर्तन प्रकास्युक होता है उसे 'धूम उद्योत नामकर्म' कहते हैं ( गा २४ ) ।

(३५) जिस नामकर्म से जीव को हंस प्रादि किसी सुन्दर जान—वर्ति प्राप्ति होती है उसे 'धूम गति नामकर्म' कहते हैं ( गा २४ ) ।

(३६) जिस नामकर्म से जीव का शरीर पड़े पड़े कुम्हियों से रहित होता है उसे 'धूम निर्माण नामकर्म' कहते हैं अथवा जिस कर्म से जीव के अवयव यथास्थान व्यवस्थित होते हैं वह 'धूम निर्माण नामकर्म' है ( गा २५ ) ।

(३७) जिस नामकर्म के उदय से तीक्ष्णरस प्राप्ति होता है उसे 'धूम तीक्ष्ण नामकर्म' कहते हैं ( गा २५ ) ।

६—स्वामीजी का विशेष मन्त्रण्य ( डाल गा ० २६ २६ )

स्वामीजी के मत से कुछ तिर्यगों की गति और धातुओं का तम है और इसलिए पुण्य की प्रवृत्ति मानी जाती चाहिए । उदाहरणस्वरूप युगलिया प्रादि तिर्यगों की । इसी तरह प्रथम संहनन और प्रथम संस्वाण के यद्यपि प्रवृत्तियों और धातुओं विशेष जिस संहनन और

१—धूम कर्म नामकर्म से लेकर 'धूम जगदीर्ति नामकर्म' तक ( १-२९ ) क्रमशः बढ़ता जाता है ।

२—भी तमनस्यप्रकरण २१२६ की वृत्ति : धुमरायद्विचित्र्य तावदध्यासीं भवति तमनस्यद्विचित्र्यतावतामकर्म ।

३—वही : धुमराय स्वाम्यध्यायधु धुमरायद्विचित्र्यतावतामकर्म निवर्तिततन्निवर्तिततामकर्म ।

सत्यान में हो उन्हें भी पुण्योत्पन्न मानना चाहिए। क्योंकि पुण्योदय के बिना वैसी अस्थियो और आकारो का होना सम्भव नहीं मालूम देता। स्वामीजी कहते हैं—“मैंने जो कहा है वह अपनी बुद्धि से विचार कर कहा है। अन्तिम प्रमाण तो केवलज्ञानी के वचनो को ही मानना चाहिए।”

### १०—उच्च गोत्र कर्म (ढाल गा० ३०-३१)

जिस कर्म के उदय से उच्चकुल आदि की प्राप्ति होती है उसे ‘उच्च गोत्र कर्म’ कहा गया है। उच्च देव और उच्च मनुष्य उच्च गोत्र कर्मवाले होते हैं।

उच्च गोत्र कर्म से कई प्रकार की विशेषतायें प्राप्त होती हैं—जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, तपोविशिष्टता, श्रुत-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता और ऐश्वर्य-विशिष्टता। इस कर्म के उदय से मनुष्य को जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य विषयक सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है।

ढाल गाथा ३१ के साथ चार शुभ कर्मों का विवेचन समाप्त होता है।

तत्त्वार्थसूत्र में साता वेदनीयकर्म, शुभ आयुष्यकर्म, शुभ नामकर्म, उच्च गोत्रकर्म के उपरांत सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति, पुरुष वेद इन प्रकृतियों को भी पुण्यरूप कहा गया है

“सद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्” (८ २६)

दिगम्बरीय परम्परा में इस सूत्र के स्थान में दो सूत्र हैं—“सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्” (२५) और “अतोऽन्यत् पापम् (२६)”। इनसे स्पष्ट है कि यह परम्परा सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति और पुरुषवेद को पुण्य प्रकृति स्वीकार नहीं करती।

इस विषय में प्रज्ञाचक्र पण्डित सुखलालजी लिखते हैं “श्वेताम्बरीय परम्परा के प्रस्तुत सूत्र में पुण्यरूप से निर्देशित सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेद ये चार प्रकृतियाँ दूसरे ग्रन्थों में वर्णित नहीं हैं। इन चार प्रकृतियों को पुण्य स्वरूप मानने वाला मत-विशेष वह प्राचीन हो ऐसा लगता है, कारण कि प्रस्तुत सूत्र में प्राप्त उसके उल्लेख के उपरान्त भाष्य वृत्तिकार ने भी मतभेद दर्शानेवाली कारिकाएँ दी हैं और लिखा है कि इस मतव्य का रहस्य सम्प्रदाय का विच्छेद होने से हम नहीं जानते, चौदह पूर्वघर जानते होगे।”



उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुण्य कर्म की सर्वमात्र्य प्रकृतियाँ ४२ हैं।

१—सातावेदनीय कर्म की	१	(वा० ३)
२—सुम आयुष्य कर्म की	१	(वा ७)
३—सुम भामकर्म की	१७	(वा १-२३)
४—उत्तम गोत्रकर्म की	१	(गा० १०)

कुल ४२

इत ४२ प्रकृतियों का सम्मेलन संक्षेप में इस प्रकार निम्न है

सा इक्ष्वागोभ-मण्डुग सरदुग पंचविंशति पञ्चदेहा ।  
 आइतिष्युषुर्बगा आइससंक्षपण-संक्षपा ॥  
 मन्त्रकर्मका गुणकर्म परधा कसास भाषगुज्जोर्भ ।  
 समकलाह मिमिक-ससप्त सरनरतिविंशति विचरं ॥  
 उत्त-वापर-पञ्चसं पतेर्ब धिरं धर्म च समयं च ।  
 उत्तर आइज्ज असं तसाइवसर्ग इमं होइ ॥

११—कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न हैं (गा ३२ ३४)

कर्म का नाम उसकी प्रकृति—गुण के अनुकूल होता है। उदाहरण स्वरूप को हाथ (गुण) उत्पन्न करता है वह सातावेदनीय कर्म कहलाता है। जिसके जन्म कर्म उत्तर में होता है वसा ही उसको फल मिलता है। जैसे जिसके सातावेदनीय कर्म का उत्तर है उसे सुख की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के जिस कर्म के उत्तर से जन्म गुण उत्पन्न होता है उसीके अनुसार उसकी संज्ञा होती है। जैसे सातावेदनीय कर्म के उत्तर है जिस जीव को गुण होता है वह गुणी कहलाता है। यही बात सब कर्मों के विषय में समझनी चाहिए।

जन्म पुद्गल की शक्ति है। पुद्गलों के—कर्मों के—को सातावेदनीय धारि भिन्न भिन्न नाम हैं वे जीव के साथ पुद्गलों के सम्बन्ध से पटित हैं।

जीव गुणर धार्य वचन बाणा तीर्थाद आदि कहलाता है इतना कारण यह है कि वह पुद्गलों के द्वारा गन्त बना है।

पुद्गल के जो शुभ नाम हैं जैसे 'तीर्थङ्कर नाम कर्म', 'उच्चगोत्र नामकर्म' वे इस कारण से हैं कि इन पुद्गलो ने जीव को शुद्ध—स्वच्छ किया है ।

जिन पुद्गलो के सयोग से जीव सुखी, तीर्थङ्कर आदि कहलाता है वे कर्म भी उत्तम सजा से घोषित किये जाते हैं—उन्हें पुण्य कहा जाता है ।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि पुद्गल जीव से पर वस्तु है, पुद्गल-सबद्ध होने से ही जीव को ससार-भ्रमण करना पड़ता है फिर पुद्गल से जीव के शुद्ध होने की बात किस तरह घटती है ? इसका उत्तर इस प्रकार है जिस तरह तालाब में गन्दा जल रहने से वह गंदा कहलाता है और स्वच्छ जल रहने से स्वच्छ । उसी तरह पाप कर्मों से जीव मलिन कहलाता है और पुण्य कर्मों से शुद्ध । जिस तरह स्वच्छ या अस्वच्छ जल के सूखने पर ही तालाब रिक्त होता है और भूमि प्रगट होती है वैसे ही शुद्ध-अशुद्ध दोनों प्रकार के कर्म पुद्गलो के सय होने से ही जीव शुद्ध-स्वभाव अवस्था में प्रगट होता है । इस तरह पुण्य कर्मों से जीव के शुद्ध होने की बात पापकर्मों के परिशादन की अपेक्षा से है ।

पुण्य का अर्थ है—जो आत्मा को पवित्र करे<sup>१</sup> । अशुभ—पाप कर्मों से मलिन हुई आत्मा क्रमशः शुभ कर्मों का—पुण्य कर्मों का अर्जन करती हुई पवित्र होती है गन्दी नहीं रहती, स्वच्छ होती है । जैसे कुपय्य आहार से रोग बढ़ता है, पय्य आहार से रोग घटता है और पय्य-अपय्य दोनों प्रकार के आहार का त्याग करने से जीव शरीर से रहित होता है वैसे ही पाप से दुःख होता है, पुण्य से सुख होता है, और पुण्य-पाप दोनों से रहित होने से मोक्ष होता है ।

## १२—पुण्य कर्म के फल (गा० ३५-४५) :

किस प्रकृति के पुण्य कर्म से किस बात की प्राप्ति होती है, इसका विवेचन (गा० ४ से ३१ में) कर चुकने के बाद प्रस्तुत गाथाओं में स्वामीजी ने पुण्योदय से प्राप्त होने वाले सुखों का सामान्य वर्णन किया है । उपसहारात्मक रूप से स्वामीजी कहते हैं "पुण्योदय से ही जीवों को ( १ ) उच्च पदवियाँ, ( २ ) सयोगिक सुख, ( ३ ) शारीरिक स्वस्थता, ( ४ ) बल और वैभव, ( ५ ) सुख-संपदा और समृद्धि, ( ६ ) सर्व प्रकार के परिग्रह; ( ७ ) सुशील, सुन्दर और विनयी स्त्री और सतान तथा पारिवारिक सुख और ( ८ ) सुन्दर

व्यक्ति (जस की सुन्दरता बर्ण आदि की श्रद्धा मनुष्य प्रिय होती थी) प्राप्त होते हैं।”

स्वामीजी पुनः कहते हैं ‘इतना ही नहीं देवगति और पद्मोदय सावरोम के लिए सुख भी पुण्य के ही फल हैं।”

पुण्योदय से प्राप्त सांसारिक सुखों की यह परिगणना उदाहरण स्वल्प है। जो भी सांसारिक सुख हैं वे पुण्य के फल हैं। सुन्दर शरीर रूप से सुन्दर इन्द्रिय रूप से सुन्दर वस्त्रादि रूप से सुन्दर उपयोग—परिशील पदार्थों के रूप में और इसी तरह अन्य अनेक रूप से पुण्योदयों का सुख परिचयन पुण्योदय के कारण ही होता है। पुण्योदय से सुख रूप में परिचयन कर पुण्योदय की ही संसार में गाना प्रकार के सुख होते हैं, जिसकी किसी सम्भव नहीं।

स्वामीजी का उपर्युक्त कथन उत्तराध्यात्म के अध्यात्म ३ से समर्थित है। वहाँ कहा गया है -

उत्कृष्ट यौन के पास से भी उत्तरीतर विमान जाती हैं होते हैं, पूर्व-पश्चिम की तरह प्रकाशमान होते हुये वे मानते हैं कि हमारा यहाँ से व्यवहार नहीं होया। वे संशयी सुख प्राप्त हुये और इच्छानुसार रूप बनाने की शक्तिवाले देव सुखों पूर्व बर्णों तक विमानों में रहते हैं। वे देव अपने स्वान का आशु ग्रह होने पर वहाँ से व्यवहार मनुष्य मोति प्राप्त करते हैं, वहाँ उन्हें वस भवों की प्राप्ति होती है। वेक-बास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, पद्म और वास-वासी—ये चार काम स्वल्प प्राप्त होते हैं। वह निज जाति और स्व मोनवाला होता है। वह सुन्दर, निरोल महामुक्तिवाली सर्वप्रिय पदस्त्री और वसवान होता है।”

इसी सुख में व्यवहार कहा है<sup>१</sup>

“महत्त्व हो या साधु सुखों का प्राप्त करनेवाला देवलोका में जाता है। यहाँवाली सुखी शरीरिक शरीर की छोड़कर देवलोका में जाता है। जो संयुक्त निज होता है वह या ही सिद्ध होता है या महामुक्तिवाली देव। वहाँ देवों के आवास उत्तरीतर ऊपर रहे हुये हैं। वे आवास स्वल्प मोहवाले अतिमान देवों से युक्त हैं। वे देव बीच आनुवासे अतिमत्त पदस्त्री, इच्छानुसार रूप बनानेवाले गनीन बर्ण के सगान और अनेक सुखों

की दीतिवाले होते हैं । गृहस्थ हो या भिक्षु जिन्होंने कपायो को शान्त कर दिया है, वे समय और तप का पालन कर देवलोक में जाते हैं ।”

१३—पौद्गलिक सुखों का वास्तविक स्वरूप (गा० ४६-५१) :

पुण्य से प्राप्त सुखों का वर्णन कर स्वामीजी प्रस्तुत गाथाओं में सार रूप से कहते हैं—“उन सुखों को जो सुख कहा गया है वह ससारापेक्षा से । इस ससार में जो नाना प्रकार के दुःख हैं उनकी अपेक्षा से ये सुख हैं । यदि उनकी तुलना मोक्ष-सुखों—आत्मिक सुखों से की जाय तो ये सुखाभास रूप ही प्रतीत होंगे ।” यही बात स्वामीजी ने प्रारम्भिक दोहों में कही है । इस पर टिप्पणी १(३), (४) में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है ।

पौद्गलिक सुख और मोक्ष-सुख का पार्थक्य इस प्रकार है :

(१) पौद्गलिक सुख सापेक्ष होते हैं । एक अवस्था में अच्छे लगते हैं दूसरी में वैसे नहीं भी लगते । जैसे जो भोजन निरोगावस्था में स्वादिष्ट लगता है वही रोगावस्था में रुचिकर नहीं होता । मुक्त आत्मा के सुख निरतर सुख रूप होते हैं ।

(२) पौद्गलिक सुख स्थायी नहीं होते, प्राप्त होकर चले भी जाते हैं । मुक्ति के सुख स्थायी हैं, एक बार प्राप्त होने पर त्रिकाल स्थिर रहते हैं ।

(३) पौद्गलिक सुख विभाव अवस्था—हृणावस्था के सुख हैं, मोक्ष-सुख शुद्ध आत्मा का सहज स्वाभाविक आनन्द है ।

जिस तरह पाण्डु रोग वाले व्यक्ति को सभी वस्तुयें पीली ही पीली नजर आती हैं हालांकि वे वैसे नहीं होतीं वैसे ही इन्द्रियो के विषयो से सम्बन्धित पौद्गलिक सुख मोह-प्रस्त मनुष्य को सुख रूप लगते हैं हालांकि वे वास्तव में वैसे नहीं होते । विषय सुखों में मधुरता और आनन्द का अनुभव जीव की विकारप्रस्त अवस्था का सूचक है जबकि मोक्ष-सुख आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का परिणाम है ।

स्वामीजी ने इसे एक भौतिक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है । पाँव-रोगी को खुजलाना सुखप्रद होता है । जैसे खुजलाना पाँव-रोग के कारण सुख रूप मालूम देता है वैसे ही वैषयिक—पौद्गलिक सुख कभी सुखप्रद नहीं होते पर मोहप्रस्त आत्मा को मधुर लगते हैं ।

(४) पौद्गलिक सुख जीव के साथ पुण्य रूपी पुद्गल के संयोग के कारण उत्पन्न होते हैं—वे पुण्योदय से होते हैं पर आत्मिक सुख जीव के साथ परवस्तु के संयोग से उत्पन्न

नहीं होते । आत्मा के प्रवेशों से परवस्तु के एकान्त क्षय होने पर अपने प्राप्त वस्तु वर्ग के रूप में प्रगट होते हैं अतः स्वामात्मिक हैं ।

(५) सांसारिक सुखों का आधार पौष्टिक वस्तुएं होती हैं । इन सुखों के अनुभव के लिये पृथ्वी के भोग की आवश्यकता रहती है । मोक्ष सुख में ऐसी बात नहीं है । उसमें बाह्याधार की आवश्यकता नहीं होती । उदाहरण स्वरूप पौष्टिक सुख वर्ग में भोजन, रस, स्पर्श और स्रव्य संबंधी भोग उपभोग से सम्बन्ध रखते हैं जबकि मोक्ष सुख के लिये इन भोगोपभोग वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती । वे आत्मज्ञान में सहज सम्बन्ध हैं । इस तरह एक सापेक्ष है और दूसरा निरपेक्ष ।

(६) पौष्टिक सुख नाशवान हैं । 'कुसुममिच्छा इमे कामा' (उत्त ७ २४) — काम भोग क्रिया पर स्थित अलविन्दु के समान अस्थिर हैं । इष्ट वस्तुओं का अन्त-अन्त वियोग देखा जाता है । यह वियोग स्वयं दुःख रूप है । शरीर और इन्द्रियों के स्वयं नाशवान होने से उनसे प्राप्त सुख भी नाशवान हैं । धार्मिक सुख इन्द्रियजन्य नहीं होते और इसलिये शाश्वत हैं । आत्मा अमूर्त है । वह नित्य पदार्थ है । अधिक सुख उसका निजी गुण है । आत्मा की तरह उसका सुख भी अमर है । धार्मिक सुख अर्थात् मुखात्मा का सुख । वह आत्मा के आवरण के क्षय होने से प्रकट होता है, अतः वह सुख आत्मा की तरह ही अक्षय अमय्य अप्रमाद्य और अनन्त है ।

(७) पौष्टिक सुख भोगते समय अच्छे लगते हैं परन्तु क्लेशावस्था में दुःखदायी होते हैं । जैसे क्रियाक फल वर्ग में रस और स्पर्श में सुन्दर और जाने में त्वरित होता है पर पचने पर प्राणों को ही हरण कर लेता है, जैसे ही पौष्टिक सुख भोगते समय सुख प्रद लगते हैं पर विषाद अवस्था में बाधक दुःख देते हैं । उनके मुखदायक है और दुःख की परम्परा अनन्त है । मोक्ष सुख अतः आरम्भ में होते हैं जैसे ही अन्त में होते हैं । वे हृदया गुल रूप होते हैं ।

१—उत्त १ २

अथा य विषागच्छा अगोरमा रमण भवन्ते य भुञ्जमाना ।

त तदुदय जीवित पथमाना पथोरमा कामगुणा विनाग ॥

—उत्त १४ १३

रजमरुणोरगा यदुकाभ्युदया पगामनुदया अजिगाममोरगा ।

संसारमोररुणस विषादरमूया लाणी अज्ज्वाण उ कामभोगा ॥

सक्षेप में “इन्द्रियो से लब्ध सुख दुःख रूप ही हैं क्योंकि वे पराधीन हैं, बाधा सहित हैं, विच्छिन्न हैं, विषम हैं और बधन के कारण हैं। वे आत्म-समुत्थ—विषयातीत, अनुपम, अनन्त और अव्युच्छिन्न नहीं होते।”

इस तरह स्वयसिद्ध है कि पौद्गलिक सुख वास्तविक सुख रूप नहीं केवल सुखाभास है।

१४—पुण्य की वाञ्छा से पाप का बंध होता है ( गा० ५२-५३ ) :

स्वामीजी ने इस ढाल के चौथे दोहे में कहा है ‘पुन पदारथ शुभ कर्म छैं, तिणरी मूल न करणी चाय।’ पुण्य की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए—इसी बात को यहाँ विशेष रूप से स्पष्ट किया है।

पुण्य की कामना का अर्थ क्या है ? उसका अर्थ है कामभोगों की इच्छा करना, विषय-मुखों को भोगने की इच्छा करना। जो कामभोग—विषय-मुखों को पाने या भोगने की इच्छा करता है उसके एकान्त पाप का बंधन होता है, यह सहज ही बोध-गम्य है। इससे ससार में बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है। भव-भ्रमण की परम्परा बढ़ती है। ससार की वृद्धि होती है। नरक-निगोद के दुःख भोगने पड़ते हैं। विषय-सुख की कामना से उलटा वियोग-जनित दुःख होता है।

उत्तराध्ययन में कहा है ‘भोगा विसफलोवमा ?’ भोग विषफल की तरह है। ‘पच्छा कटुयविवागा’ वे भोग के समय मधुर लगते हैं पर विपाकावस्था में उनका फल कटुक होता है। ‘अणुबधुहावहा’ भोग परपरा दुःख के कारण है। उसी सूत्र में कहा है—‘जे गिद्धे कामभोगेस, एगे कूढाय गच्छई’<sup>३</sup>।—जो कामभोग में गूढ़ होता है वह अकेला नरक में जाता है।

स्वामीजी ने जो कहा है उसका आघार ऐसे ही आगम वाक्य है।

१५—पुण्य-बध के हेतु ( गा० ५४-५६ ) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं

(१) पुण्य की कामना से पुण्य उत्पन्न नहीं होता। वह धर्म-करणी का सहज फल है।

१—(क) प्रवचनसार १७६

(ख) वही १.१३

२—उत्त० १६ ११

३—उत्त० ५.५

(२) निरवद्य योग मसी मेर्या, भले परिणाम से निर्बरा होती है, पुण्य प्राकृतिक रूप से सहज ही समते हैं।

(३) निर्बरा की करनी से ही पुण्य समते हैं<sup>१</sup>। पुण्य प्राप्त करने की अन्य विधा नहीं है।

स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं 'जमा, मार्बब आदि इस प्रकार के वन पापकर्म का नाश करनेवाले और पुण्य कर्म को उत्पन्न करनेवाले कहे गये हैं परन्तु पुण्य के प्रयोजन इन्हीं से इन्हें नहीं करना चाहिए। जो पुण्य को भी चाहता है वह पुण्य संसार ही को चाहता है क्योंकि पुण्य सुगति के बंध का कारण है और मोक्ष पुण्य के भी बंध से होता है। जो कषाय सहित होता हुआ विषय सुख की तुलना से पुण्य की धमिलता करता है उसके विमुखता दूर है। पुण्य विमुखिभूतक है—विमुखि से ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि पुण्य की बाँधा से तो पुण्य बंध होता नहीं और बाँझा रहित पुण्य के पुण्य का बंध होता है ऐसा जानकर यतीश्वरों। पुण्य में धावर (बाँधा) मत करो।'

स्वामीजी के शिष्य और स्वामी कार्तिकेय के शिष्य में केवल वस्तु-विषयक समानता ही नहीं शब्दों की भी आश्चर्यजनक समानता है।

श्लोक ४ =<sup>२</sup> का भाषाण हैते हुए पं महेन्द्रकुमारजी बन लिखते हैं

'सातावेदनीय समसायु, समनाम, समशोच तो पुण्यकर्म कहे गये हैं। बार बाधिया कम मसाता वेदनीय समनाम समशोच और असुख आयु और असुख योग से पापकर्म बहे गये हैं। इस लक्षण कर्म (जमा मार्बब आदि) को पाप का नाश करनेवाला और पुण्य को उत्पन्न करनेवाला कहा है तो केवल पुण्योपार्जन का अभिप्राय रख कर। इनका उद्देश्य उचित नहीं क्योंकि पुण्य भी बंध ही है। ये कर्म तो पाप जो बाधिया कर्म हैं इनका

१—शास्त्रानुपेक्षा ३ = ४११

महेन्द्रकुमारजी पापकर्मभक्त जातिवा भविष्य।  
 उत्पन्नस्य न सत्रंभना पर पुण्यकर्म न कायध्या ॥  
 पुण्यं वि ओ समपद्यति, संसारो तन ईद्विदो होदि।  
 पुण्य सगद् देव पुण्यकर्मोत्पन्न विम्वार ॥  
 ओ नहिक्कोदि पुण्य सगसाओ विलसोचस्तपसाद्।  
 दूर उत्तर विलोही विसोद्विग्लानि पुण्यजानि ॥  
 पुण्यसाधन न पुण्य अद्गो गिरीदत्त पुण्यसंपत्ती।  
 रूप आनिऊण अद्गो पुण्यवि न आधर बुद्ध ॥

२—पाद टि १ का प्रथम श्लोक

नाश करनेवाले हैं और अधातियों में अशुभ प्रकृतियों का नाश करते हैं। पुण्यकर्म ससार के अम्युदय को देते हैं इसलिए इनसे ( दस धर्म से ) पुण्य का भी व्यवहार अपेक्षा बंध होता है सो स्वयमेव होता ही है, उसकी बाँछा करना तो ससार की बाँछा करना है और ऐसा करना तो निदान हुआ, मोक्षार्थी के यह होता नहीं है। जैसे किसान खेती अनाज के लिए करता है उसके घास स्वयमेव होती है उसकी बाँछा क्यों करे ? वैसे ही मोक्षार्थी को पुण्य बंध की बाँछा करना योग्य नहीं<sup>१</sup> २”

यह स्वामीजी के उद्गारों पर सहज सुन्दर टीका है।

मन, वचन, काया की निष्पाप-प्रवृत्ति को शुभ योग या निरवद्य योग कहते हैं।

आत्मा की एक प्रकार की वृत्ति विशेष को लेश्या कहते हैं। लेश्याएँ छ हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल। प्रथम तीन लेश्याएँ अधर्म लेश्याएँ कहलाती हैं और अन्तिम तीन धर्म लेश्याएँ। अधर्म लेश्याएँ दुर्गति की कारण हैं और धर्म लेश्याएँ सुगति की।

साश्रव, अगुप्त, अविरत, तीव्र आरम्भ में परिणत आदि योगों से समायुक्त मनुष्य कृष्ण लेश्या के परिणामवाला, ईर्ष्यालु, विषयी, रसलोलुप, प्रमत्त, आरम्भी आदि योगों से समायुक्त मनुष्य नील लेश्या के परिणामवाला, और वक्र, कपटी, मिथ्यादृष्टि, आदि योगों से समायुक्त मनुष्य कापोत लेश्या के परिणामवाला होता है।

नम्र, अचपल, दान्त, प्रियधर्मी, दृढधर्मी, पापभीरु, आत्महितैषी आदि योगों से समायुक्त पुरुष तेजो, प्रशान्तचित्त, दान्तात्मा, जितेन्द्रिय आदि योगों से समायुक्त पुरुष पद्म, और आर्त तथा रौद्रव्यान को त्याग धर्म और शुक्लव्यान को ध्यानेवाला आदि योगों से समायुक्त व्यक्ति शुक्ल लेश्या में परिणमन करनेवाला होता है।

परिणाम दो तरह के होते हैं—शुभ अथवा अशुभ। परिणाम अर्थात् आत्मा के अध्यवसाय।

स्वामीजी कहते हैं निरवद्य योग, धर्म लेश्या और शुभ परिणामों से कर्मों की निर्जरा होती है, सचित पाप-कर्म आत्म प्रदेशों से दूर होते हैं। ऐसे समय पुण्य स्वयमेव आत्म-प्रदेशों में गमन करते हैं। पुण्य कर्मों के लिए स्वतन्त्र क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। शुभ भोग से जब निर्जरा होती है तो आत्मप्रदेशों के कम्पन से आनुपंगिक रूप से पुण्य कर्मों का बंध होता है।



पुण्य की कामना का अर्थ है—कामयोगों की कामना। कामयोगों की कामना करना—अविरति है, आत्मध्यान है, अनुपपत्ताता साध है, आत्मभाव को सदैव परमात्म में रमन है। यह न मिरवध योग है, न क्षुम सेवा है और न क्षुम परिचाम। किन्तु सावध योग अक्षुम सेवा और अक्षुम परिचाम है। इससे पुण्य नहीं होता पाप का बंध होता है।

१६—पुण्य काम्य क्यों नहीं ( भा० ५७-५८ )

इन गाथाओं में स्वामीजी ने दो बातें कही हैं

(१) पुण्य अतु-स्पर्शी कर्म है। उसकी वाञ्छा करनेवाला कर्म और बर्म का फल नहीं आता।

(२) पुण्य प्राप्त करने की कामना से जो निर्बरा की क्रिया करता है वह कलौ को छोड़ता है और इस मनुष्य धन को हारता है।

जो आत्मा को कर्मों से रिक्त करे वह बर्म है<sup>१</sup>। संयम और तप बर्म के दो भेद हैं। संयम से मने कर्मों का आसन्न रहता है, तप से उचित कर्मों का परिष्कार होकर आत्मा परिशुद्ध होती है<sup>२</sup>। आत्मिक पुरुष संयम और तप के द्वारा कर्मक्षय में प्रवर्तमान होता है<sup>३</sup>। जो पुण्य की कामना करता है वह उल्टा कर्मही है। क्योंकि पुण्य और कुछ नहीं अतु-स्पर्शी कर्म है<sup>४</sup>। जो पुण्य की कामना करता है वह संसार की

१—उत्त २८ ३३ :

पूर्वं क्वचित्कर्मं कारितं होह आक्षिप्तं ॥

२—उत्त० १६ ७७ :

पूर्वं बन्धं जरिस्तामि संश्रमेण तवेण व ॥

३—उत्त० २६ प्र २६ २७

संश्रमपुण्य मति ! जीवे किं ज्ञमयह ? संश्रमपुण्य ज्ञमयहपदं ज्ञमयह ।

तवेणं मति ! जीवे किं ज्ञमयह ? तवेणं बोधार्थं ज्ञमयह ॥

४—उत्त० ३३ २६ :

तस्मात् एषसि कश्चात् अमुयागा निबान्धिषा ।

एषमि सर्वे कथं खल्वे धं अपुं सुहो ॥

५—प्रश्न किस तरह पुरुषों की पर्याय है वह पहले (टिप्पणी २ प्र १६४) बताया जा चुका है। कर्कश शत्रु शत्रु कपु शीत उष्ण स्निग्ध और कष्ट के भाव स्पष्ट हैं। वे भावों स्पर्श पुरुषों में एक साथ नहीं रहते। कर्कश शत्रु में से कोई एक, शत्रु कपु में से कोई एक, शीत उष्ण में से कोई एक, स्निग्ध कष्ट में से कोई एक, इस तरह चार स्पष्ट उल्लेख में एक साथ रह सकते हैं। परमाणु में स्निग्ध कष्ट शीत उष्ण इन चार स्पर्शों में से कोई दो अविरोधी स्पर्श होते हैं। कर्म-स्पर्श में चार अविरुद्ध स्पर्श होते हैं।

ही कामना करता है क्योंकि ससार-भ्रमण केवल पाप से ही नहीं होता पुण्य से भी होता है तथा मोक्ष भी पुण्य और पाप दोनों के क्षय से प्राप्त होता है<sup>१</sup> ।

इस तरह स्पष्ट है कि पुण्यार्थी धर्म और कर्म के मर्म को नहीं जानता । जो रहस्य-भेदी आत्मार्थी है वह धर्म की कामना करेगा, कर्म की नहीं ।

“जो पौद्गलिक कामभोगो की वांछा करता है वह मनुष्य-भव को हारता है”—  
स्वामीजी के इस कथन के पीछे उत्तराध्ययन के समूचे सातवें अध्यायन की भावना है ।  
वहाँ कहा गया है “जिस प्रकार खिला-पिला कर पुष्ट किया गया चर्वीयुक्त, बड़े पेट और स्थूल देहवाला एलक पाहुन के लिए निश्चित होता है उसी प्रकार अधर्मिष्ठ निश्चित रूप से नरक के लिए होता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य एक काकिणी के लिए हजार मुद्राएँ खो देता है, और कोई राजा अपय्य ग्राम खाकर राज्य को खो देता है उसी प्रकार देवो के कामभोगो से मनुष्यो के कामभोग तुच्छ हैं, देवो के कामभोग और आयु मनुष्यो से हजारों गुण अधिक हैं । प्रज्ञावान की देवगति में अनेक नयुत वर्ष की स्थिति होती है, उस स्थिति को दुर्बुद्धि मनुष्य सौ वर्ष की छोटी आयु में हार जाता है । जिस प्रकार तीन व्यापारी मूल पूजी लेकर गये । उनमें एक ने लाभ प्राप्त किया । दूसरा मूल पूजी लेकर वापस आया । तीसरा मूलघन खोकर लौटा । मनुष्य-भव मूल पूजी के समान है, देवगति लाभ के समान है । नरक और तिर्यञ्च गति मूलपूजी को खोने के समान है । विषय-सुखो का लोलुपी मूर्ख जीव देवत्व और मनुष्यत्व को हार जाता है । वह हारा हुआ जीव सदा नरक और तिर्यञ्च गति में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता है जहाँ से निकलना दुर्लभ होता है<sup>२</sup> ।”

### १७—स्याग से निर्जरा—भोग से कर्म-बन्ध ( गा० ५६ )

स्यानाङ्ग में कहा है “शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँच कामगुण हैं । जीव इन पाँच स्यानों में आसक्त होते हैं, रक्त होते हैं, मूर्च्छित होते हैं, शुद्ध होते हैं, लीन होते हैं और नाश को प्राप्त करते हैं ।

१—उक्त० २१ २४

दुविह खवेक्षण य पुण्यपावं, निरगणे सञ्चभो विष्णुमुक्के ।

तरित्ता समुद्र घ महाभवोघ, समुद्रपाले अपुणागम गम् ॥

२—उक्त० ७. २, ४, ११-१६

पुण्य की कामना का अर्थ है—कामचीनों की कामना। कामचीनों की कामना करना—अविरति है, आसम्भाल है, अनुपस्थिता भाव है। आत्मभाव को छोड़ परमात्म में रमण है। वह न निरवयव योग है, न शुभ भेदना है और न सत्त परित्याग। किन्तु साधन योग अशुभ भेदना और अशुभ परिणाम है। इससे पुण्य नहीं होता, पाप का बंध होता है।

१६—पुण्य काम्य क्यों नहीं ( गा० ५७-१ )

इन गाथाओं में स्वामीजी ने दो बातें कही हैं

(१) पुण्य कतु-स्पर्शी कर्म है। उसकी बाधना करनेवाला कर्म और कर्म का फल नहीं आता।

(२) पुण्य प्राप्त करने की कामना से जो निर्बल की क्रिया करता है वह कली की बोलता है और इस मनुष्य भव को हारता है।

जो आत्मा की कर्मों से रिक्त करे वह ब्रह्म है<sup>१</sup>। संन्यास और तप कर्म के से हो भेद है। संन्यास से नये कर्मों का आशय रहता है, तप से संन्यास कर्मों का परित्याग होकर आत्मा परितुष्ट होती है<sup>२</sup>। कामिक पुण्य संन्यास और तप के द्वारा कर्मफल में प्रयत्नशील होता है<sup>३</sup>। जो पुण्य की कामना करता है वह उल्टा कर्माधी है। क्योंकि पुण्य और कुछ नहीं कतु-स्पर्शी कर्म है<sup>४</sup>। जो पुण्य की कामना करता है वह संन्यास की

१—उच० २८ ३३ :

एवं अपरिच्छिन्नं चारितं होह आर्द्धिर्न ॥

२—उच० १६ ७७

एवं बन्धनं चरित्तामि संन्यास तपेन च ॥

३—उच० २६ प्र २६ २७

संन्यास एव भति ! जीने कि जगत्तु ? संन्यास एव जगत्तुवर्त जगत्तु ।

तपेन भति ! जीने कि जगत्तु ? तपेन बोधार्थ जगत्तु ॥

४—उच० ३३ २६ :

तस्मात्पुण्यं कर्मार्थं अनुमाना विनाशितम् ।

पुण्यं संन्यास च कर्मार्थं न जगत्तु ॥

५—पुण्य किस तरह पुण्यक की पर्याय है वह पहले (टिप्पणी २ प्र १६४) बताया जा चुका है। कर्मण्य श्रुत श्रुत कर्म, शीत अण्य स्निग्ध और रुच्य के आठ स्पर्श हैं। ये आठों स्पर्श पुण्यक में एक साथ नहीं रहते। कर्मण्य श्रुत में से कोई एक, श्रुत कर्म में से कोई एक शीत अण्य में से कोई एक स्निग्ध रुच्य में से कोई एक, इस तरह चार स्पर्श अलग-अलग में एक साथ रह सकते हैं। परमात्मा में स्निग्ध रुच्य शीत, अण्य हव चार स्पर्शों में से कोई दो अवशिष्टी स्पर्श होते हैं। कर्म-स्पर्श में चार अवशिष्ट स्पर्श होते हैं।

इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है “शब्दादि विषयो से निवृत्त नहीं होनेवाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट हो जाता है । कामभोगो से निवृत्त होनेवाले का आत्मार्थ नष्ट नहीं होता ।”

अन्यत्र कहा है . “घर, मणि, कुण्डलादि आभूषण, गाय, घोडादि पशु और दास-दासी इन सबका त्याग करनेवाला कामरूपी देव होता है<sup>२</sup> ।”

दिगम्बराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं । इस विषय में आचार्य कुन्दकुन्द के कथन का सार इस प्रकार है

“निश्चय ही विविध पुण्य शुभ परिणाम से उत्पन्न होते हैं । ये देवो तक सर्व ससारी जीवो के विषयतृष्णा उत्पन्न करते हैं । पुन उदीर्णतृष्ण, तृष्णा से दु खित और दु खसतप्त वे विषय सौख्यो की आमरण इच्छा करते हैं और उनको भोगते हैं । सुरो के भी स्वभावसिद्ध सौख्य नहीं है । वे भी देह की वेदना से आर्त्त हुए रम्य विषयो में रमण—क्रीडा करते हैं । सुखो में अभिरत वज्रायुधधारी इन्द्र तथा चक्रवर्ती शुभ उप-योगात्मक भोगो से देहादि की वृद्धि करते हैं<sup>३</sup> ।”

पाप से प्रत्यक्ष दु ख होता है और पुण्य से प्राप्त भोगो में आसक्ति से दु ख होता है । ऐसी स्थिति में “जो ‘पुण्य और पाप इनमें विशेषता नहीं’, इस प्रकार नहीं मानता वह मोहसङ्गल घोर, अपार ससार में भ्रमण करता है । जो विदितार्थ पुरुष द्रव्यो में राग अथवा द्वेष को नहीं प्राप्त होता वह देहोद्भव दु ख को नष्ट करता है<sup>४</sup> ।”

१—उत्त० ७. २५-२६ .

इह कामाणियदृस्स अत्तट्ठे अवरज्झई ।

सोच्चा णेयाउय मग्ग ज भुज्जो परिभस्सई ॥

इह कामाणियदृस्स अत्तट्ठे नावरज्झई ।

पूइदेहनिरोहेण भवे देवि त्ति मे छय ॥

२—उत्त० ६ ५

गवास मणिकुडल पसवो दासपोस्स ।

सन्वमेय च्छत्ताण कामरूपी भविस्सत्ति ॥

३—प्रवचनसार १ ७४, ७५, ७९, ७३,

४—वही १. ७७-७८



इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है . “शब्दादि विषयो से निवृत्त नहीं होनेवाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट हो जाता है । कामभोगो से निवृत्त होनेवाले का आत्मार्थ नष्ट नहीं होता ।”

अन्यत्र कहा है . “घर, मणि, कुण्डलादि आभूषण, गाय, घोडादि पशु और दास-दासी इन सबका त्याग करनेवाला कामरूपी देव होता है<sup>२</sup> ।”

दिगम्बराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं । इस विषय में आचार्य कुन्दकुन्द के कथन का सार इस प्रकार है

“निश्चय ही विविध पुण्य शुभ परिणाम से उत्पन्न होते हैं । ये देवो तक सर्व ससारी जीवो के विषयतृष्णा उत्पन्न करते हैं । पुन उदीर्णतृष्णा, तृष्णा से दुःखित और दुःखसतत वे विषय सौख्यो की आमरण इच्छा करते हैं और उनको भोगते हैं । सुरो के भी स्वभावसिद्ध सौख्य नहीं है । वे भी देह की वेदना से आर्त्त हुए रम्य विषयो में रमण—क्रीडा करते हैं । सुखो में अभिरत वज्रायुधधारी इन्द्र तथा चक्रवर्ती शुभ उप-योगात्मक भोगो से देहादि की वृद्धि करते हैं<sup>३</sup> ।”

पाप से प्रत्यक्ष दुःख होता है और पुण्य से प्राप्त भोगो में आसक्ति से दुःख होता है । ऐसी स्थिति में “जो ‘पुण्य और पाप इनमें विशेषता नहीं’, इस प्रकार नहीं मानता वह मोहसङ्गल घोर, अपार ससार में भ्रमण करता है । जो विदितार्थ पुरुष द्रव्यो में राग अथवा द्वेष को नहीं प्राप्त होता वह देहोद्भव दुःख को नष्ट करता है<sup>४</sup> ।”

१—उत्त० ७. २५-२६ .

इह कामाणियद्वस्स अत्तद्वे अवरज्झई ।  
सोच्चा पुन्याउय मग्ग ज भुज्जो परिभस्सई ॥  
इह कामाणियद्वस्स अत्तद्वे नावरज्झई ।  
पूह्ददेहनिरोहेण भवे देवि त्ति मे सुय ॥

२—उत्त० ६ ५

गवास मणिकुडल पसवो दासपोरुस ।  
सन्वमेय चहत्ताण कामरूपी भविस्ससि ॥

३—प्रवचनसार १ ७४, ७५, ७१, ७३,

४—वही १ ७७-७८

## पुन पदारथ ( ढाल २ )

### बुहा

- १—मव प्रकारे पुन मीपजे ते करणी निरवद बाण ।  
क्यालीस प्रकारे भोगबे, तिणरी कुचवत करबो पिछाण ॥
- २—पुन मीपजे तिण करणी ममे, तिहा निरबरा निस्वे बाण ।  
तिण करणी री छँ जिण आगना, तिण माहे सक म बाण ॥
- ३—केई साधू बाजे जैन रा, त्यां बीधी जिण मारग नें फूट ।  
पुन कहे कुपातर नें बीयां, त्यांरी गई अमिटर फूट ॥
- ४—कचो पाली अकाल पावे तेहनें, कही छै पुन नें कम ।  
ते जिण मारग सूं बेगला, भूला अग्यांमी मर्म ॥
- ५—साम बिना अनेरा सर्व नें सचित अचित बीयां कहे पुन ।  
कले नांव सेवे ठाणा अंग रो, ते तो पाठ बिना छै अर्थ सुन ॥
- ६—किणही एक ठाणा अंग ममे, दाख्यो छै अर्थ बिपरीत ।  
ते पिण सगला ठाणा अंग में नहीं जोय करो तहतीक ॥
- ७—पुन मीपजे छै किण विधे जोबो सूतर मांय ।  
थी बीर जिनेसर भापीयो, ते गुणजो चित्त त्याम ॥

## पुण्य पदार्थ ( ढाल : २ )

### दोहा

- १—पुण्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है । जिस करनी से पुण्य पुण्य के नवो हेतु होता है उसे निरवद्य जानो । पुण्य ४२ प्रकार से भोग में निरवद्य हैं आता है । बुद्धिमान इसकी पहचान करे<sup>१</sup> ।
- २—जिस करनी से पुण्य होता है उसमें निर्जरा भी निश्चय पुण्य की करनी में ही जानो । निर्जरा की करनी में जिन-आज्ञा है इसमें जरा निर्जरा की नियमा भी शका मत करो<sup>२</sup> ।
- ३—कई जैन साधु कहलाने पर भी जिन-मार्ग को पीठ दिखाकर कुपात्र को दान देने में पुण्य बतलाते हैं । उनकी आभ्युत्थरिक् दान में पुण्य नहीं आंखे फूट चुकी हैं । ( दो० ३-६ )
- ४—जो बिना छाना हुआ कच्चा पानी पिलाने में पुण्य और धर्म बतलाते हैं वे जिन-मार्ग से दूर हैं । वे अज्ञानवश भ्रम में भूले हुए हैं ।
- ५—साधु के अतिरिक्त अन्य सबको भी सचित्त-अचित्त देने में वे पुण्य कहते हैं और (अपने कथन की पुष्टि में) स्थानाज्ञ सूत्र का नाम लेते हैं, परन्तु मूल में ऐसा पाठ न होने से यह अर्थ शून्यवत् है ।
- ६—ऐसा विपरीत अर्थ भी स्थानांग की किसी एक प्रति में घुसा दिया गया है परन्तु सब प्रतियों में नहीं है । देख कर जांच करो<sup>३</sup> ।
- ७—पुण्य उपार्जन किस प्रकार होता है इसके लिए सूत्र देखो ! सूत्रों में इस सम्यन्ध में वीर जिनेश्वर ने जो कहा है उसे जिन जगत् का मानो ।





## ढाल : २

- १—पुण्य शुभ योग से उत्पन्न होता है । शुभ योग जिन आज्ञा में है । शुभ योग निर्जरा की करनी है, उससे पुण्य सहज ही आकर लगते हैं । शुभ योग निर्जरा के हेतु हैं, पुण्य बध सहज फल है
- २—जिस करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन भगवान् देते हैं । निर्जरा की करनी करते समय पुण्य अपने ही आप उत्पन्न (सचय) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ तुष । निर्जरा के हेतु जिन-आज्ञा में हैं
- ३—जहाँ पुण्योपाजन होगा वहाँ निर्जरा निश्चय ही होगी, जिस करनी से पुण्य की उत्पत्ति होगी वह निश्चय ही निरवध होगी । सावध करनी से पुण्य नहीं होता । ( इसका खुलासा करता हूँ ) चतुर और विज्ञ जन सुनें<sup>४</sup> । जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा और शुभ योग की नियमा है
- ४—स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिंसा करने से, झूठ बोलने से तथा साधु को अशुद्ध आहार देने से—इन तीन बातों से जीव के अल्प आयुष्य का बध होता है । यह अल्प आयुष्य पाप कर्म की प्रकृति है । अशुभ अल्पायुष्य के हेतु सावध हैं
- ५-६—वहीं कहा है कि जीवों की हिंसा न करने से, झूठ नहीं बोलने से और तथारूप श्रमण निर्ग्रन्थ को चारों प्रकार के प्रासक निर्दोष आहार देने से—इन तीन बातों से दीर्घ आयुष्य का बध होता है । यह दीर्घ आयुष्य पुण्य में है<sup>५</sup> । शुभ दीर्घायु के हेतु निरवध है

## छाल २

[ राजा रामजी हो रैन ॥ मासी —ए देवी ]

१—पुन नीपजे सुम जोग सूं रे लाल, सुम जोग जिण आगना मांय हो । भक्ति जग ।  
ते करणी छै निरजरा सणी रे लाल, पुन सहिजा सगो छ आग हो ॥ भक्ति जग ॥  
पुन नीपजे सुम जोग सूं रे लाल ॥

२—जे करणी करे निरजरा सणी रे लाल तिणरी आगना देवे जगना हो । भ० ।  
तिण करणी करछां पुन नीपजे रे लाल ज्युं खाससो गोहा रे हुवे साध हो ॥ भ० पु० ॥

३—पुन नीपजे तिहां निरजरा हुवे रे लाल ते करणी निरज जोग हो ।  
साध करणी में पुन नहीं नीपजे रे लाल, ते सुखयो चुठर सुजां हो ॥

४—हिंसा बीयां मूठ बोलीयां रे लाल साधु में देवे असुख अहार हो ।  
तिण सूं अल्प आठसो बंधे तेहमें रे लाल ते आठसो पय मन्दार हो ॥

५—सांभो आठपो बंधे तीन बोल सूं रे लाल सांभो आठपो छै पुन मांय हो ।  
ते हिंसा न करे प्राणी जीव री रे लाल बसे बोले नहीं मूसाबाय हो ॥

६—समारूप भ्रमण निर्गम में रे लाल देवे पासू निरलोप ज्यारु आहार हो ।  
मां तीनां बोलां पुन नीपजे रे लाल ठाना अंग लीजा ठाना मन्दार हो ॥

\* बाद की प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी तरह 'भक्ति जग और 'पुन नीपजे सुम जोग सूं रे लाल' की पुनरावृत्ति है ।

## ढाल : २

- १—पुण्य शुभ योग से उत्पन्न होता है। शुभ योग जिन आज्ञा में है। शुभ योग निर्जरा की करनी है, उससे पुण्य सहज ही आकर लगते हैं। शुभ योग निर्जरा के हेतु हैं, पुण्य वध सहज फल है
- २—जिस करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन भगवान् देते हैं। निर्जरा की करनी करते समय पुण्य अपने ही आप उत्पन्न (सचय) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ तुष। निर्जरा के हेतु जिन-आज्ञा में हैं
- ३—जहाँ पुण्योपाजन होगा वहाँ निर्जरा निश्चय ही होगी, जिस करनी से पुण्य की उत्पत्ति होगी वह निश्चय ही निरवध होगी। सावध करनी से पुण्य नहीं होता। (इसका खुलासा करता हूँ) चतुर और विज्ञान जन सुनें<sup>४</sup>। जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा और शुभ योग की नियमा है
- ४—स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिंसा करने से, झूठ बोलने से तथा साधु को अशुद्ध आहार देने से—इन तीन बातों से जीव के अल्प आयुष्य का बंध होता है। यह अल्प आयुष्य पाप कर्म की प्रकृति है। अशुभ अल्पायुष्य के हेतु सावध हैं
- ५-६—वहीं कहा है कि जीवों की हिंसा न करने से, झूठ नहीं बोलने से और तथारूप श्रमण निर्ग्रन्थ को चारों प्रकार के प्राणिक निर्दोष आहार देने से—इन तीन बातों से दीर्घ आयुष्य का वध होता है। यह दीर्घ आयुष्य पुण्य में है<sup>५</sup>। शुभ दीर्घायु के हेतु निरवध है

७—हिंसा करियां मूठ बोलीयां रे लाल, साधू नें हेले निवे ताम हो ।  
आहार अमनोगम अपीयकारी सीये रे लाल, सो असुम सांको आठपो बधाम हो ॥

८—सुम लावों आठपो बधे इण विवे रे लाल, से पिण आठपो पुन मांय हो ।  
से हिंसा न करे प्राणी जीव री रे लाल, बसे बोले नहीं मूसाबाम हो ॥

९—तथाक्य समण निग्रय नें रे लाल करे बधना नें नमसकार हो ।  
पीतकारी वेहरवें व्याक आहार नें रे लाल ठणा अग सीबा ठणा मझार हो ॥

१०—एहीअपाठ भगोठी सूतर मके रे लाल, पांचमें सतक पण्डम उदेश हो ।  
संका हुवे सो निरणों करो रे लाल तिणमें कूड़ नहीं लकलेस हो ॥

११—बंढना करतां सपावे नीच गोत नें रे लाल उंच गोत बधे बसे ताम हो ।  
से बंढना करण री जिण आगना रे लाल उत्तरावेन गुण्डीसमां मांय हो ॥

१२—कर्मकया कहे तेहुमें रे लाल बंधे किम्पायकारी कम हो ।  
उत्तरावेन गुण्डीसमां अवेन में रे लाल तिहां पिण निरजरा कम हो ॥

१३—करे वीयावध तेहुमें रे लाल बंधे सीयकर नाम कम हो ।  
उत्तरावेन गुण्डीसमां अवेन में रे लाल तिहां पिण निरजरा कम हो ॥

१४—वीसां बोलां करनें जीबड़ो रे लाल करमां री कोड़ सपाय हो ।  
अन बांधे सीयकर नाम कर्म मे रे लाल गिनाता आठमा अवेन मांय हो ॥

७—इसी तरह स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिंसा करने से, झूठ बोलने से, साधुओं की अवहेलना और निन्दा कर उनको अप्रिय, अमनोज (अरुचिकर) आहार देने से—इन तीन बातों से अशुभ दीर्घ आयुष्य का वध होता है ।

अशुभ दीर्घायुष्य के हेतु सावध हैं

८-९—वहीं कहा है कि हिंसा न करने से, मिथ्या न बोलने से और तथारूप श्रमण निर्ग्रन्थ को वन्दन-नमस्कार कर उसको चारों प्रकार के प्रीतिकारी आहार दान देने से शुभ दीर्घ आयुष्य कर्म का वध होता है<sup>९</sup> । यह पुण्य है ।

शुभ दीर्घायुष्य के हेतु निरवध हैं

१०—ऐसा ही पाठ भगवती सूत्र के पचम शतक के षष्ठ उद्देशक में है । किसी को शका हो तो देख कर निर्णय कर ले । इसमें जरा भी झूठ नहीं है<sup>१०</sup> ।

भगवती में भी ऐसा ही पाठ

११—वदना करता हुआ जीव नीच गोत्र का क्षय करता है और उसके उच्च गोत्र कर्म का वध होता है । वदना करने की जिन आज्ञा है । उत्तराध्ययन सूत्र का २६ वाँ अध्ययन इसका साक्षी है<sup>११</sup> ।

वदना से पुण्य और निर्जरा दोनों

१२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में कहा है कि धर्म-कथा करते हुए जीव शुभ कर्म का वध करता है । साथ ही वहाँ धर्म-कथा से निर्जरा होने का भी उल्लेख है<sup>१२</sup> ।

धर्म-कथा से पुण्य और निर्जरा दोनों

१३—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में यह भी कहा है कि वैयावृत्य करने से तीर्थङ्कर नामकर्म का वध होता है । साथ ही वहाँ वैयावृत्य से निर्जरा होने का उल्लेख भी है<sup>१३</sup> ।

वैयावृत्य से पुण्य और निर्जरा दोनों

१४—ज्ञाता सूत्र के आठवें अध्ययन में यह बात कही गई है कि जीव २० बातों से कर्मों की कोटि का क्षय करता है और उनसे उसके तीर्थङ्कर नामकर्म का वध होता है<sup>१४</sup> ।

जिन बातों से कर्म-क्षय होता है उन्हीं से तीर्थङ्कर गोत्र का वध

१५—सुबान्न कुमर आवि दस अणा रे लाल त्यांसाधोनें असणादिक वेहराय हो।  
त्यां बांध्यो आठ्यो मिनसरो रे लाल, कहाो विपाक सुतर रे मांय हो ॥

१६—प्राण मूत जीव सत्त्व में रे लाल पुंस न वे उपबावे सोग नांय हो।  
अजूरण्या में अतिप्यण्या रे लाल, अपिटृण्या परिताय नहीं वे ताम हो ॥

१७—ए छ प्रकारे बंधे साता बेवनी रे लाल उल्लय ब्रिधां असता बाय हो।  
मगोसी सतपंच सातमें रे लाल छठा जेसा मांय हो ॥

१८—अकरस बेवनी बंधे बीबरे रे लाल अठारे पाप सेव्यां बभाय हो।  
नहीं सेव्यां बंधे अकरस बेवनी रे लाल मगोसी सातमां सतक छठ मांय हो ॥

१९—कालोवाई पूछ्यो मगाने नें रे लाल सुतर मगोसी मांदि ए रेस हो।  
किल्यांजकारी कर्म किण विष बंधे रे लाल सातमें सतक दसमें जेस हो ॥

२०—अठारे पाप बानक नहीं सेबीयां रे लाल किल्यांजकारी कर्म बंधाय हो।  
अठारे पाप बानक सेबे तेहु सू रे लाल, बंध अकिल्यांजकारी कर्म आय हो ॥

२१—प्राण मूत जीव सत्त्व में रे लाल बहुत सबदे ज्योसह मांदि हो।  
त्यारी करे अणुकम्पा वया आणमें रे लाल पुंस सोग उपबावे मांदि हो ॥

२२—अजूरण्या में अतिप्यण्या रे लाल अपिटृण्या में अपरिताय हो।  
यां बवदे सं बंधे साता बेवनी रे लाल यां उल्लय सं बंधे असता पाप हो ॥

१५—विपाक सूत्र में उल्लेख है कि सुबाहु कुमार आदि दस जनों ने साधुओं को अशनादि देकर मनुष्य-आयुष्य को बांधा<sup>१२</sup> । निरवद्य सुपात्र दान का फल मनुष्य-आयुष्य

१६-१७-भगवती सूत्र के सातवें शतक के छठे उद्देशक में जिन भगवान ने ऐसा कहा है कि प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व को दुःख नहीं देने से, शोक उत्पन्न नहीं करने से, न भूराने\* से, वेदना न करने से, न पीटने से और प्रतापना न देने से इस तरह छ प्रकार से साता वेदनीय कर्म का बध होता है और इसके विपरीत आचरण से असाता-वेदनीय कर्म का बध होता है<sup>१३</sup> । साता वेदनीय कर्म के छ बध हेतु निरवद्य है

१८—भगवती सूत्र के सातवें शतक के छठे उद्देशक में कहा है कि अठारह पापों के सेवन करने से कर्कश वेदनीय कर्म का बध होता है और इन पापों के सेवन न करने से अकर्कश वेदनीय कर्म का बध होता है<sup>१४</sup> । कर्कश - अकर्कश वेदनीय कर्म के बध हेतु क्रमशः सावद्य निरवद्य हैं

१९-२०-भगवती सूत्र के सातवें शतक के दसवें उद्देशक में कालोदाई ने भगवान से प्रश्न किया कि कल्याणकारी कर्मों का बध कैसे होता है ? उत्तर में भगवान ने बतलाया कि अठारह पाप स्थानकों के सेवन नहीं करने से कल्याणकारी कर्म का बध होता है और इन्हीं अठारह पाप स्थानकों के सेवन से अकल्याणकारी कर्म का बध होता है<sup>१५</sup> । पापों के न सेवन से कल्याणकारी कर्म सेवन से अकल्याणकारी कर्म

२१-२२-बहु प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व इनके प्रति दया लाकर अनुकम्पा करने से, दुःख उत्पन्न नहीं करने से, शोक उत्पन्न नहीं करने से, न भूराने से, न रलाने से, न पीटने से और प्रतापना न देने से, इस प्रकार १४ बोलों से साता वेदनीय कर्म का बध होता है<sup>१६</sup> । सातावेदनीय कर्म के बध हेतुओं का अन्य उल्लेख



२१—माहा आरंभी नें माहा परिग्रही रे लाल करे पचिद्रि नी घात हो ।  
मद मांस ठणो भक्षण कर रे लाल तिण पाप सूं नरक में जात हो ॥

२४—माया कयट नें गूढ माया करे रे लाल बले बोले मूसावाम हो ।  
कूडा तोला नें कूडा मापा करे रे लाल तिण पाप सूं तिरजब बाय हो ॥

२५—प्रकृत रो मन्त्रीक नें बनीत छ रे लाल दया नें अमखर भाव जाण हो ।  
तिण सूं बंधे आठपो मिनख रो रे लाल ते करणी निरख पिछाण हो ॥

२६—पाळे सरागपणे साधूपणो रे लाल बले धावक रा वरत बार हो ।  
बाल तपसा नें अकाम निरजरा रे लाल यां सूं पामे सुर अवतार हो ॥

२७—काया सरल भाव सरल सूं रे लाल बले भापा सरल पिछाण हो ।  
जेहवो करे तेहवो मुख सूं कहै रे लाल यांसूं बधे सुम नाम बर्म जाण हो ॥

२८—ए ज्यारुं बोल बांवा वरतीया रे लाल बधे अमुम नाम बर्म हो ।  
ते सावध करणी छे पाप सी रे लाल तिणमें नहीं निरजरा धम हो ॥

२९—जात कुल कल रूप मो रे लाल तप नाम सुतर टाहुराय हो ।  
ए आठोई मर करे नहीं रे लाल तिणसूं ऊंच गोल बंधाय हो ॥

३०—ए भाटाई मर करे तेहने रे लाल बंध मोष गोल बर्म हो ।  
ते सावध करणी पाप सी रे लाल तिणमें नहीं दुम बर्म हो ॥

- २३—महा आरम्भ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय जीव की घात तथा मद्य-मांस के भक्षण से पाप-संचय कर जीव नरक में जाता है<sup>१७</sup> । नरकायु के बध हेतु
- २४—माया—कपट से, गूढ़ माया से, झूठ बोलने से, झूठे तोल, झूठे माप से जीव तिर्यञ्च (योनि में उत्पन्न) होता है<sup>१८</sup> । तिर्यञ्चायु के बध हेतु
- २५—प्रकृति के भद्र और विनयवान होने से, दया से और अमात्सर्य भाव से जीव मनुष्य आयु का बध करता है । भद्रता, विनय, दया और अकपट भाव ये निरवध कर्तव्य हैं<sup>१९</sup> । मनुष्यायुष्य के बध हेतु
- २६—साधु के सराग चारित्र के पालन से, श्रावक के वारह व्रत रूप चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से छर अवतार—देव-भव प्राप्त होता है<sup>२०</sup> । देवायुष्य के बध हेतु
- २७-२८—कायिक सरलता से, भावों की सरलता से, भाषा की सरलता से तथा जैसी कथनी वैसी करनी से जीव शुभ नामकर्म का बध करता है । इन्हीं चार बातों की विपरीतता से अशुभ नामकर्म का बध होता है । कायिक कपटता आदि सावद्य कार्य हैं । ये पाप के हेतु हैं । इनसे निर्जरा नहीं होती<sup>२१</sup> । शुभ-अशुभ नाम-कर्म के बध हेतु
- २९-३०—जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, सूत्र (की जानकारी) और ठकुराई इन आठों मदों (अभिमानों) के न करने से जीव के उच्च गोत्र का बध होता है और इन्हीं आठों मदों के करने से नीच गोत्र का बध होता है । मद करना सावद्य—पाप क्रिया है । इसमें धर्म (निर्जरा) और पुण्य नहीं है<sup>२२</sup> । उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के बध हेतु

३१—ग्यानावर्णी नें दरसणावर्णी रे लाल बले मोहणी नें अतराम हो ।  
ये ज्यारुद एरुत पाप कम छै रे लाल, त्यारी करणो नहीं आग्या मांय हो ॥

३२—वेदनी आठपो नांम गोत ॥ रे लाल ए ज्यारुद कर्म पुन पाप हो ।  
तिणमें पुन री करणी निरवद कही रे लाल तिणरी आग्या दे जिय आप हो ॥

३३—ए भगवती दतक आठ में रे लाल नवमा उदेसा मांय हो ।  
पुन पाप तणी करणी तणो रे लाल से जाणे समदिप्ये न्याय हो ॥

३४—करणी करे नीहाणो नहीं करे रे लाल थोसा परिणामा समकृतकंत हो ।  
समाय ओग वरते तेहनो रे लाल सिमा करी परीसह कस्त हो ॥

३५—पांचू इन्द्री नें वस बीया रे लाल बले माया कपट रहित हो ।  
अपासत्पणो ग्यानादिक तणो रे लाल समगपणे छै सहीत हो ॥

३६—हितकारी प्रवचन आठ तणो रे लाल बर्मक्या कही विसवार हो ।  
या दसां भोला बंजे जीव रे रे लाल किर्याणकारी कर्म भीकार हो ॥

३७—से किर्याणकारी कम पुन छै रे लाल, त्यारी करणी पिण निरवद जांग हो ।  
से ठापा अंग दसमें ठाणे कछो रे लाल सिहां ओय करो पिछांग हो ॥

३८—अन पुने पांण पुने कछो रे लाल सेण सेण वरुन पुन जांग हो ।  
मन पुने कबम काया पुने रे लाल ममसकार पुने नबमो पिछांग हो ॥

- ३१—ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म ये चारों एकान्त पाप हैं । जिस करनी से इन कर्मों का बध होता है वह जिन-आज्ञा में नहीं है<sup>२३</sup> ।
- ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्म
- ३२—वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये चारों कर्म पुण्य और पाप दोनों रूप हैं । पुण्य रूप वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म जिस करनी से होते हैं वह करनी निरवद्य है । इस करनी की आज्ञा भगवान देते हैं<sup>२४</sup> ।
- वेदनीय आदि चार पुण्य कर्मों की करनी निरवद्य है
- ३३—पुण्य पाप की करनी का अधिकार भगवती सूत्र के आठवें शतक के नवें उद्देशक में आया है । उसका न्याय सम्यक् दृष्टि समझते हैं<sup>२५</sup> ।
- भगवती ८६ का उल्लेख दृष्टव्य
- ३४-३७—करनी कर निदान—फल की इच्छा न करने से, शुभ परिणाम और सम्यक्त्व से, समाधि योग में प्रवर्तन से, क्षमापूर्वक परिपह सहन करने से, पाँचों इन्द्रियों को बश करने से, माया और कपट से रहित होने से, ज्ञानादि की उपासना से, श्रमणत्व से, आठ प्रवचन माताओं से सयुक्त होने से, धर्म-कथा कहने से,—इन दस बोलों से जीव के कल्याणकारी कर्मों का बध होता है । ये कल्याणकारी कर्म पुण्य हैं और इनको प्राप्त करने की करनी भी स्पष्ट निरवद्य है । ये दस बोल स्थानाङ्ग सूत्र के दसवें स्थानक में कहे हैं । देख कर पुण्य-करनी की पहिचान करो<sup>२६</sup> ।
- कल्याणकारी कर्म बध के दस बोल निरवद्य हैं
- ३५—अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, शय्या पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य—इस तरह नौ पुण्य ( भगवान ने ) कहे हैं ।
- नौ पुण्य

३६—पुन्य धधे मव प्रकार सूं रे लाल से नवोई निरवध बांध हो ।  
ते नवोई धोला में जिण आगना रे लाल तिणरी करज्यो पिछाण हो ॥

४ —कोई कहै नवोई बोल समचे कहा रे लाल, सावध निरवध न कहा तांम हो ।  
सचित्त अचित्त पिण नहीं कहा रे लाल, पातर कुसातर रो पिण नहीं नाम हो ॥

४१—तिणसू सचित्त अचित्त दोनू कहा रे लाल पातर कुसातर नें दीयां तांम हो ।  
पुन नीपजे दीयां सकल नें रे लाल से मूठ बोले सुतर रो ले छे नाम हो ॥

४२—साध धावक पातर नें दीयां रे लाल सीयकर नामादिक पुन वाय हो ।  
अनेरां ने दान दीयां धकां रे लाल अनेरी पुन प्रकत बंधाय हो ॥

४३—इम कहै नाम लेई ठाणा अग नौ रे लाल नवमा ठाणा में अर्थ दिखाय हो ।  
ते अय अण्डुतो घालीयो रे लाल ते भोलां ने खबर न कम्य हो ॥

४४—जो अनेरा नें दीयां पुन नीपजे रे लाल जब ठलीयो नहीं जीव एक हो ।  
कुसातर नें दीयां पुन बिहौ धनि रे लाल समझो आंग ववेक हो ॥

४५—पुन रा नव बोल ता समचे कहा रे लाल उण ठामें सो नहीं छै नीरास हो ।  
ज्यू बदणा वीयावच पिण समचे कहा रे लाल ते गुणवत्त सूं सेजो संमाल हो ॥

४६—बन्गा धियां गगारे नीष गोठ में रे लाल उंच गोठ कम बंधाय हो ।  
सीयकर गोठ बंधे वीयावच धियां रे लाल ते पिण समचे कहा छै ठाय हो ॥

३६—पुण्य वध इन्हीं नौ प्रकार से होता है। ये सब बोल निरवद्य हैं। इन सबमें जिन भगवान की आज्ञा है। बुद्धिमान इस बात की पहचान करें<sup>२७</sup>।

पुण्य के नवों बोल निरवद्य व जिन-आज्ञा में हैं

४०-४१—कई कहते हैं कि भगवान ने नवों बोल समुच्चय—(बिना किसी अपेक्षा के) कहे हैं। सावद्य-निरवद्य, सचित्त-अचित्त, पात्र-अपात्र का भेद नहीं किया है। इसलिए सचित्त-अचित्त दोनों प्रकार के अन्न आदि देने का भगवान ने कहा है, तथा पात्र-कुपात्र दोनों को देने को कहा है सबको देने में पुण्य है। ऐसा कहने वाले सूत्रों का नाम लेकर झूठ बोलते हैं।

नवो बोल क्या अपेक्षा रहित हैं ?  
(गा० ४०-४४)

४२—वे कहते हैं कि साधु श्रावक इन पात्रों को देने से तीर्थङ्कर नामादि पुण्य प्रकृतियों का वध होता है तथा अन्य लोगों को दान देने से अन्य पुण्य प्रकृति का वध होता है।

४३—वे स्थानाङ्ग सूत्र का नाम लेकर ऐसा कहते हैं और नवे स्थानक में अर्थ दिखलाते हैं। परन्तु न होता हुआ अर्थ वहाँ घुसा दिया गया है—भोले लोगों को इसकी खबर नहीं है।

४४—यदि 'अन्य को' देने से भी पुण्य होता है तब तो एक भी जीवबाकी नहीं रहता। परन्तु कुपात्र को देने से पुण्य कैसे होगा ? यह विवेक पूर्वक समझने की बात है<sup>२८</sup>।

४५—पुण्य के नौ बोल समुच्चय (बिना खुलाशा) कहे गये हैं, स्थानाङ्ग सूत्र के ६ वें स्थानक में कोई निचोड़ नहीं है। इसी तरह वदना और वैयावृत्य के बोल भी समुच्चय कहे हैं। गुणी इनका मर्म समझ लें।

समुच्चय बोल अपेक्षा रहित नहीं  
(गा० ४५-५४)

४६—वदना करता हुआ जीव नीच गोत्र को खपाता है और उच्च गोत्र का वध करता है तथा वैयावृत्य करने से तीर्थंकर गोत्र का वध करता है। ये भी समुच्चय बोल हैं।

४७—सीपकर गोत बंध बीस बोल सूं रे काल त्यामिंपिण समचे बोल अनेक हो।  
समचे बोल घणा छै सिघंत में रे काल, त्यामिंकुण्य समचे किर बनेक हो॥

४८—ओ अन पुने समचे सीपां सकल में रे काल तो नवोई समचे जाण हो।  
हिचे निरणो कसूं छूं नवां ही तणो रे काल ते सुणज्यो चुतर सुजाण हो ॥

४९—अन सचित अचित सीपां सकल में रे काल ओ पुन नीपजे छै ताम हो।  
तो इम्हीन पुन पांणी बीयां रे काल लेण सेण कसतर पुन आम हो ॥

५०—इम्हीन मन पुने समचे हुवे रे काल तो मन मूबोइ बरत्पां पुन बाय हो।  
कले बचन पुने पिण समचे हुवे रे काल मूबो बोल्याई पुन ब्वाय हो ॥

५१—काय पुने पिण समचे हुवे रे काल तो काया सूं हिंसा बीयां पुन होम हो।  
नमसकार पुने पिण समचे हुवे रे काल तो सकल नें नम्मां पुन कोय हो ॥

५२—मन वचन काया माळ बरतीयां रे काल ओ लागे छै एकंत पाप हो।  
तो नवोई बोल इय जाणजो रे काल उष्य गई समचे सी बाय हो ॥

१

५३—मन बचन काया सूं पुन नीपजे रे काल, ते निरवय बरत्पां होम हो।  
तो नवोई बोल इय जाणजो रे काल सावध में पुन न कोय हो ॥

१

४७—इसी प्रकार २० बातों से तीर्थङ्कर गोत्र का वध बतलाया गया है। उनमें भी अनेक धोल समुच्चय हैं। इस प्रकार सिद्धान्त में (जैन सूत्रों में) समुच्चय धोल अनेक हैं। बिना विवेक उन्हें कौन समझ सकता है ?

४८—यदि सभी को अन्न-दान देने से अन्न पुण्य होता हो तब तो सभी बोलों के सम्बन्ध में यह बात समझो। अब मैं नवों ही धोलों का निर्णय करता हूँ। चतुर विद्वत् इसको सुनें।

नौ धोलों की  
समझ  
(गा० ४८-५४)

४९—यदि सचित्त-अचित्त सब अन्न सब को देने से पुण्य होता है तब तो पानी, स्थान, शय्या, वस्त्र आदि भी सचित्त-अचित्त सब सबको देने से पुण्य होगा।

५०—इसी तरह यदि मन पुण्य भी समुच्चय हो तब तो मन को दुष्प्रवृत्ति करने से भी पुण्य होगा तथा वचन पुण्य भी समुच्चय हो तो दुर्वचन से भी पुण्य बधना चाहिए।

५१—यदि काया पुण्य भी समुच्चय हो तो काया से हिंसा करने पर भी पुण्य होना चाहिए। इसी तरह नमस्कार पुण्य भी समुच्चय हो तो सबको नमस्कार करने से पुण्य होना चाहिए।

५२—अब यदि मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति से एकान्त—केवल पाप ही लगता हो तब तो नवों ही बोलों के सम्बन्ध में यह बात जानो। इस प्रकार समुच्चय की बात ठठ जाती है।

५३—अब यदि यह मान्यता हो कि मन, वचन तथा काया की निरवध प्रवृत्ति से पुण्य होता है तब नवों ही बोलों के सम्बन्ध में यह समझो। सावध से कोई पुण्य नहीं होता।



५४—नमस्कार अनेरा में कीयां बकां रे लाल जो लागे छै एकस पस हो ।  
तो अनादिक सचित कीयां बकां रे लाल, कृण करसी पुन री बस हो ॥

५५—निरवद करणी में पुन नीपजे रे लाल सावद्य करणी सूं लागे पस हो ।  
ते सावद्य निरवद किम जाणीये रे लाल निरवद में आग्या वे जिण आप हो ॥

५६—अन पाणी पातर में बेहरावीयां रे लाल सेण सयण वस्त्र बेहराय हो ।  
त्यांरी श्रीजिण देवे आगना रे लाल तिण ठामें पुन बंधाय हो ॥

५७—अन पाणी अनेरा में कीयां रे लाल सेण सेण वसतर देवे तस हो ।  
त्यांरी देवे नहीं जिण आगन्या रे लाल तिणरे पुन बिहो बी बंधाय हो ॥

५८—सुपातर में कीयां पुन नीपजे रे लाल ते करणी जिण आगना मांय हो ।  
जो अनेरा में कीयां पुन नीपजे रे लाल तिणरी जिण आगना नहीं कांय हो ॥

५९—अम अम सुतर में देसलो रे लाल निरबरा में पुन री करणी एक हो ।  
पुन हुवे तिहा निरबरा रे लाल, तिहा जिन आगना छै कसेय हो ॥

६०—नव प्रकारे पुन नीपजे रे लाल ते भोगवे बयोस्मिस प्रकार हो ।  
ते पुन उवे हुवे जीवरे रे लाल मुण साता पामें संसार हो ॥

६१—ए पुन तमा मुळ कारिमा रे लाल ते बिगसतां नहीं बार हो ।  
तिणरी वंछा नहीं कीजीये रे लाल ज्यु पामें मय पार हो ॥

५४—यदि पांच पदों को छोड़ कर अन्य को नमस्कार करने से एकान्त पाप लगता हो तब अन्नादि सचित्त देने में कौन पुण्य की स्थापना करेगा<sup>२९</sup> ?

५५—पुण्य निरवद्य करनी से होता है, सावद्य करनी से पाप लगता है। सावद्य निरवद्य की पहचान यह है कि निरवद्य कार्यों की खुद भगवान् आज्ञा देते हैं।

सावद्य करनी से पाप का वध होता है  
(गा० ५५-५८)

५६—पात्र को (निर्दोष ऐषणीय) अशन, पान आदि बहराने तथा स्थान, शय्या, वस्त्र आदि देने की जिन देव आज्ञा करते हैं। इनसे पुण्य का बंध होता है।

५७—अन्न-पानी आदि तथा स्थान, शय्या, वस्त्र, पात्र अन्य को देने की जिन भगवान् आज्ञा नहीं देते। इसलिये ऐसे दान से जीव के पुण्य-वध कैसे हो सकता है ?

५८—छपात्र को देने से पुण्य होता है। यह करनी जिन-आज्ञा सम्मत है, यदि अन्य किसी को देने से भी पुण्य होता है तो उसके लिए जिन-आज्ञा क्यों नहीं है<sup>३०</sup> ?

५९—स्थान-स्थान पर सूर्यों में देख लो कि निर्जरा और पुण्य की करनी एक है। जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा भी होती है और जहाँ निर्जरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिन-आज्ञा है।

पुण्य और निर्जरा की करनी एक है

६०—पुण्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है तथा वह ४२ प्रकार से भोग में आता है। जीव के पुण्य का उदय होने से वह ससार में छुल्ल पाता है।

पुण्य की ९ प्रकार से उत्पत्ति ४२ प्रकार से भोग

६१—पुण्य-जात छल्ल क्षणिक हैं। उनके विनाश होते देर नहीं लगती, इन छल्लों की कभी वाछा नहीं करनी चाहिए जिससे कि ससार रूपी समुद्र के पार पहुँचा जा सके।

पुण्य अवाञ्छनीय मोक्ष वाञ्छनीय  
(गा० ६१-६३)

६२—जिण पुन तणी बंधा करी रे लाल तिण बछीया काम नें भोग हो ।  
संसार बधे कामभोग सँ रे लाल, तिहा पामें जन्म मरण सोंग हो ॥

६३—बछा कीजे एक भुगत री रे लाल, ओर बंधा न कीजे स्मिार हो ।  
जे पुन तणी बंधा करी रे लाल, से गया जमारो हार हो ॥

६४—संकट भयरे तयलि समे रे लाल काळी सुख बोध विसफकार हो ।  
पुन नीपजे ते ओलखायबा रे लाल, जोड़ कीधी कोठारवा मझर हो ॥

६२—जो पुण्य की कामना करता है वह कामभोगों की ही कामना करता है । कामभोग से ससार की वृद्धि होती है तथा प्राणी जन्म, मृत्यु और शोक को प्राप्त करता है ।

६३—कामना केवल एक मुक्ति की करनी चाहिए । अन्य कामना किञ्चित् भी नहीं करनी चाहिए । जो पुण्य की वांछा करता है, वह मनुष्य-भव को हारता है<sup>३१</sup> ।

६४—पुण्य की उत्पत्ति कैसे होती है यह बताने के लिए सं० १८४३ की कार्तिक सुदी ४ गुरुवार को यह जोड़ कोठारचा गांव में की है ।

रचना-काल

## पुण्य पदार्थ ( ढाल २ )

### टिप्पणियाँ

#### १—पुण्य के हेतु और पुण्य का मोग ( दो० १ )

स्वानाङ्ग पुण्य में कहा है—“पुण्य नौ प्रकार का है—कर्म पुण्य धान पुण्य, ब्रह्म पुण्य सत्य<sup>१</sup> पुण्य दायन<sup>२</sup> पुण्य मन पुण्य वचन पुण्य काय पुण्य और नमस्कार पुण्य ।’

यहाँ पुण्य का अर्थ है—पुण्य कर्म की उत्पत्ति के हेतु कार्य । धान धान ब्रह्म सत्य, दायन के निरवच्छेद भाग से सुप्रसूत मन वचन, काया से तथा मुनि के नमस्कार से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है । धान कार्य और कारण को एक धान पुण्य के कारणों को पुण्य की संज्ञा दी गयी है ।

स्वानाङ्ग के टीकाकार श्री अमरदेव ने अपनी टीका में नवविध पुण्य की बतलाते वाली निम्न वाचा उद्धृत की है

कर्म्म धान च धर्म च आत्म्यः दायदामनम् ।

शुभ्रपा ब्रह्म तुष्टिः पुण्यं नवविधं स्मृतम् ॥

इस वाचा में बताया हुए पुण्यों में धान का नाम ही है जो मूल स्वानाङ्ग में उल्लिखित है किन्तु मन वचन और काय के स्थान में यहाँ धातन पुण्य शुभ्रपा पुण्य और तुष्टि पुण्य हैं । नवविध पुण्य की यह परम्परा अवश्य ही आध्यात्मिक नहीं है ।

#### १—आशाङ्ग ६ १ ६७१

नवविध पुण्यं च तं अग्निपुण्यं धानपुण्यं, ब्रह्मपुण्यं धर्मपुण्यं, सत्यपुण्यं, मनपुण्यं वचनपुण्यं, कायपुण्यं, नमोद्वारपुण्यं

१—पूत, स्थान

२—दया—संस्कारक-विज्ञान की वस्तु

दिगम्बर ग्रन्थों में प्रतिग्रहण, उच्चस्थापन, पाद-प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन-शुद्धि, काय-शुद्धि और एषण (भोजन) शुद्धि इन नौ को नौ पुण्य कहा है<sup>१</sup> । इन नौ पुण्यों में बहुमान की उन विधियों का सकलन है जो दिगम्बर मत से एक दाता को दान देते समय मुनि के प्रति सम्पन्न करनी चाहिए<sup>२</sup> ।

स्वामीजी नौ प्रकार के पुण्यों से उन्हीं पुण्यों की ओर संकेत करते हैं जिनका उल्लेख 'स्थानाङ्ग' आगम में है ।

स्वामीजी कहते हैं—“नव प्रकारे पुन नीपजे, ते करणी निरवद जाण” —अन्न-दान आदि पुण्य के कारण तभी होते हैं जब वे निरवद्य होते हैं । जब अन्न-दान आदि सावद्य होते हैं तब उनसे पुण्य का बंध नहीं होता ।

यह पहले बताया जा चुका है कि कर्मों के दो विभाग होते हैं—(१) पुण्य और (२) पाप । पुण्य का स्वभाव है सुखानुभूति उत्पन्न करना । पाप का स्वभाव है दुःखानुभूति उत्पन्न करना । पुण्य और पाप दोनों ही के अनेक अन्तरभेद हैं । और प्रत्येक भेद की अपनी-अपनी विशिष्ट प्रकृति अथवा स्वभाव है । पुण्य कर्म के ४२ भेद पहले बताये जा चुके हैं । प्रत्येक भेद अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है । कर्मों का यह फल देना ही उनका भोग है । पुण्य कर्म अपने अन्तरभेदों की विवक्षा से ४२ प्रकार से उदय में आता है । दूसरे शब्दों में कहा जाता है—जीव पुण्य कर्म का फल भोग ४२ प्रकार से करता है ।

२—पुण्य की करनी में निर्जरा और जिन-आज्ञा की नियमा ( द्यो० २ ) :

स्वामीजी यहाँ दो सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं :

१—जिस करनी—क्रिया से पुण्य का बंध होता है उससे निर्जरा अवश्य होती है ।

२—वह क्रिया जिन-आज्ञा में होती है—जिनानुमोदित होती है ।

स्वामीजी ने इन दोनों ही सिद्धान्तों पर बाद में विस्तृत प्रकाश डाला है ( देखिए गा० १-२ आदि ) । वही टिप्पणियों में विस्तृत विवेचन भी है ।

१—पडिगहणमुच्चठाणं पादोदकमञ्चणं च पणम च ।

भणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवविह पुण्ण ॥

२—सागारधर्मासृत ५. ४५

३—‘साधु के सिवा दूसरों को अन्नादि देने से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति से मिला पुण्य प्रकृति का वध होता है इस प्रतिपादन की अर्थोक्ति ( बो० २३ )

‘अन्न पुण्य’ आदि के साथ विशेषात्मक अथवा व्याख्यात्मक अर्थ नहीं है। अतः इसका अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है

१—पंच महाव्रतधारी मुनि को भी योग्य पात्र है, प्रामुख्य एषमीय साधारण आदि का देना अन्न पुण्य आदि है।

२—पात्रापात्र के भेदातिरिक्त चाहे जो भी हो उसे सचित्त-अचित्त अन्न आदि का देना अन्न पुण्य आदि है।

स्वामीजी कहते हैं—‘अन्न पुण्य आदि की वह भी व्याख्या ही ठीक है। क्योंकि निरवध दान से ही पुण्य हो सकता है सावधदान से नहीं। अपात्र को सचित्त-अचित्त देना सावध दान है वह पुण्य का हतु नहीं।’ उदाहरणस्वरूप स्वामीजी कहते हैं—‘अन्न के एक बिन्दु में अर्धरूप अप्रकाशिक भीषण है। उसमें वनस्पति जीवों की नियमा है। बाल्यादि भी सचित्त है। जो इन सभी जीवों का दान करता है उसके पुण्य का बंध कैसे होगा। मुनि ऐसी अप्रामुख्य वस्तुओं को लेते ही नहीं। वे प्रामुख्य अचित्त वस्तुएं लेते हैं। इन वस्तुओं को अपात्र ही ले सकते हैं। अपात्र-दान सावध है।

स्वामीजी कहते हैं कि जो सावध दान में पण्य बतलाते हैं वे दान वस्तुओं को लो चुके। स्वामीजी के समय में कई जैन-सामु ऐसी प्रवृत्ति करते रहे कि पंचव्रतधारी साधु को साधारण आदि देने से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध होता है और साधु के सिवा अन्न को भित्त से अन्न पुण्य प्रकृति का बंध होता है—ऐसा स्थानाङ्ग में सिखा है।

स्वामीजी कहते हैं — ‘स्थानाङ्ग के मूलपाठ में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अर्धरूप अन्न का कोई मूल्य नहीं रहता जैसे ही पाठ बिना ऐसा अर्थ करना ‘अभामनस्तनवत्’ है। फिर ऐसा अर्थ भी स्थानाङ्ग की उक्त प्रतिभों में नहीं है। किसी-किसी प्रति में जो ऐसा अर्थ देखा जाता है वह स्पष्टतः बाद में जोड़ा हुआ है।

स्थानाङ्ग के उस सूत्र की जिसमें भी पुण्यों का उल्लेख है, टीका करते हुए अर्थ ही गुरि मिलते हैं

‘पात्रावाप्तदानाद् अस्तीयकरनामादिपुण्यप्रकृतिवत्तद्वस्तुपुण्यमेव सर्वम्’— अर्थात् पात्र को अन्न देने से तीर्थंकर नामादि पुण्यप्रकृति का वध होता है। अतः अन्न दान

‘अन्न पुण्य’ कहलाता है। इसी प्रकार पान से लेकर शयन पुण्य तक जानना चाहिए।

यहाँ पात्र-दान से तीर्थंकर आदि पुण्य-प्रकृति का वध कहा है न कि हर किसी को अन्नादि देने से। पात्र अप्राप्त नही लेता। अतः पात्र को प्राप्त करने से ही पुण्य होता है। उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का वध भावों की तीव्रता के साथ सम्बन्धित है। भावों में उत्कृष्ट तीव्रता होने से निरवध दान से तीर्थंकर पुण्य-प्रकृति का वध होता है अन्यथा अन्य पुण्य-प्रकृतियों का। इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि साधु को देने से तीर्थंकर पुण्य-प्रकृति आदि का वध होता है और अन्य को देने से अन्य पुण्य प्रकृतियों का।

४—पुण्य-वध के हेतु और उसकी प्रक्रिया ( गाथा १-३ ) :

इस ढाल के दोहे १, २ और इन गाथाओं में जो सिद्धान्त दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं

(१) पुण्य शुभ योग से उत्पन्न होता है।

(२) शुभ योग से निर्जरा होती है और पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होता है।

(३) जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा अवश्य होगी।

(४) सावध करणी से पुण्य नहीं होता।

(५) पुण्य की करणी में जिनाज्ञा है।

हम नीचे इनपर क्रमशः विचार करेंगे।

(१) पुण्य शुभयोगसे उत्पन्न होता है इस विषय में कुछ प्रकाश पूर्व में ढाला जा चुका है ( देखिए पृ० १५८ टि० ५ )। ‘योग’ का अर्थ है कर्म, क्रिया, व्यापार। योग तीन हैं—कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। हिंसा करना, चोरी करना, अन्नह्यचर्य का सेवन करना, आदि अशुभ कायिकयोग हैं। सावध बोलना, झूठ बोलना, कटु बोलना, चुगली करना आदि अशुभ वाचिकयोग हैं। दुर्ध्यान, किसी को मारने का विचार, ईर्ष्या, असूया आदि अशुभ मानसिक योग हैं। जो इनसे विपरीत कायिक आदि योग वे शुभ हैं<sup>१</sup>।

हिंसा न करना, चोरी न करना, अन्नह्यचर्य का पालन करना शुभ काययोग हैं। सत्य, हित, मित बोलना शुभ वाचयोग है। अहंता आदि की भक्ति, तपोरुचि, श्रुत-विनयादि शुभ मनोयोग हैं<sup>२</sup>। सिद्धसेन कहते हैं—वर्मध्यान, शुद्धध्यान का ध्यान

१—तत्त्वार्थसूत्र ६.१ भाष्य

२—राजवार्तिक ६.३ वार्तिक अहिंसाऽस्तेयब्रह्मचर्यादि शुभ काययोग। सत्यहितमित भाषणादि शुभोवाचयोग। अहंदादिभक्तितपोरुचिश्रुतविनयादि शुभो मनोयोग।



कुसम मनोयोग है। मूर्च्छाभाव परिणह—प्रशुभ योग है। मूर्च्छा न रहना कुसम मनोयोग है<sup>१</sup>।

आचार्य पुण्यपात्र ने लिखा है—काया बचन धीर मन की क्रिया को योग मन्ते हैं। आत्मा के प्रवेशों का परिस्पन्दन—हसन वसन योग है<sup>२</sup>।

जिस तरह मकान के द्वार तालाब के नासा धीर नीका हैं छिद्र होता है वैसे ही जीव के योग होता है। जैसे मकान के द्वार से प्राणी घर में प्रवेश करता है वैसे ही योग से कर्म पुण्य आत्म-प्रवेशों में आश्रय करते हैं, वैसे नासे के द्वारा तालाब में जल इकट्ठा होता है वैसे ही योग द्वारा कर्म आत्म प्रवेशों में इकट्ठा होते हैं, वैसे छिद्र द्वारा नीका में जल भरता है वैसे ही योग द्वारा आत्म प्रवेशों में कर्म संचित होते हैं<sup>३</sup>।

योगमुक्त जीव के आत्म प्रवेशों के परिस्पन्दन हैं कर्म-वर्गीय के पुण्य आत्मा में प्रवेश करते हैं। यदि योग शुभ होता है तो कर्म पुण्य रूप होते हैं। यदि योग प्रदुष होता है तो कर्म पाप रूप होते हैं।

(२) ह्रम योग से निर्भरा होती है और पुण्य सदान रूप में उत्पन्न होता है।

इस सम्बन्ध में कदा प्रकाश पूव में आता था चुका है ( देखिये पृ० १७१ ४ टि १५ )। स्वामीजी ने अग्रिम लिखा है—जब जीव शुभ कर्तव्य—निरवध क्रिया करता है जब कर्मों का शय होता है। इससे जीव के सर्व आत्म प्रवेशों में हसन वसन होती है जिससे आत्म प्रवेशों में कर्मों का आश्रय होता है। जब शुभ योग के समय जीव के आत्म प्रवेशों में स्पन्दन होता है जब सत्पुरुष नामक के उदय से पुण्य-कर्म आत्म प्रवेशों में प्रवेश पाते हैं। मन-बचन-काया के योग प्रशस्त धीर अप्रशस्त दो तरह के होते हैं। अप्रशस्त योगों से पाप का प्रवेश होता है। प्रशस्त योगों से निष्पत्ति होती है। निर्भरा होते समय आत्म प्रवेशों का भी परिस्पन्दन होता है इससे पुण्य-कर्म आकृष्ट होकर आत्म-

१—तत्प्रायश्चित्त ६ १ की वृत्ति अगमिष्यादिर्कर्मसुहृद्गुण्यप्राप्यापिता चेति मनोबोध्य कृतका, मूर्च्छाकण्ठः परिणह इति मनोव्यापार एव।

२—सर्वार्थसिद्धि ६ १ की वृत्ति

कर्म क्रिया हृत्पलान्तराय। कायवाङ्मनसा कर्म कायवाङ् मयःकर्म योग इत्यात्मनात् आत्मप्रवेशपरिस्पन्दो योगः

३—(क) तेरा द्वार

(ख) तत्प्रायश्चित्त आच्य शुभाशुभयोः कमजोरान्तरव जगन्मन्त्र सरा सकिष्कादिभि वादिस्तोत्रोक्त

प्रदेशों में स्थान पाते हैं । प्रशस्त योग से ये कर्म विपाकावस्था में अच्छे फल के देने वाले होते हैं इसलिये पुण्य कहलाते हैं<sup>१</sup> ।

(३) जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा अवश्य होगी • स्वामीजी ने आगे चलकर भिन्न-भिन्न सूत्रों के अनेक पाठ दिए हैं जिससे इस सिद्धान्त की वास्तविकता स्वयंसिद्ध होती है । जहाँ निर्जरा होती है वहाँ पुण्य नहीं भी हो सकता है । लेकिन जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा अवश्य होगी । शुभ योगों से निर्जरा होती है और प्रासंगिक रूप से पुण्य का वध (देखिये गाथा ४-३७ तथा टिप्पणी ५-२६) ।

(४) सावध करनी से पुण्य नहीं होता वाद में स्वामीजी ने सूत्रों से अनेक उद्धरण दिये हैं उनसे यह बात स्वयमेव सिद्ध हो जाती है । इसके लिए पाठक देख गाथा ४-३७ तथा टिप्पणी ५-२६ ।

(५) पुण्य की करनी में जिन-आज्ञा है श्वेताम्बर आचार्यों ने शुभ योग से पुण्य का वध माना है और दिगम्बर आचार्यों ने शुभ उपयोग से । जब पुण्य भी वधन रूप है तब प्रश्न है उसके उत्पादक शुभ योग अथवा शुभ उपायोग हेय हैं अथवा ब्राह्म ?

ब्रह्मदेव कहते हैं “जो ज्ञानदर्शनचारित्र्यमय रत्नत्रयी रूप मोक्ष-मार्ग को नहीं जानता, वही निश्चय नय से हेय होने पर भी पुण्य को उपादेय समझ उसे करता है<sup>२</sup> ।” (यहाँ पुण्य का अर्थ है पुण्य को उत्पन्न करने वाले शुभ उपयोग ।) जो यह नहीं जानता है कि वध और मोक्ष का हेतु ‘निज’ है वही पुण्य और पाप दोनों को

१—निरजरा री निरवद करणी करतां, करम तणो खय जानो रे ।

जीव तणां परदेश चले छें, त्यांसू पुन लागे छें आंगो रे ॥ ४२ ॥

निरजरा री करणी करें तिण काले, जीव रा चाले सर्व परदेशो रे ।

जब सहचर नाम करम सू उदे भाव, तिणसू पुन तणो परवेशो रे ॥ ४३ ॥

मन वचन काया रा जोग तीनूइ, पसत्थ नें अपसत्थ चाल्या रे ।

अपसत्थ जोग तो पाप ना दुवार, पसत्थ निरजरारी करणी में चाल्या रे ॥ ४४ ॥

२—परमात्मप्रकाश २ ५३ की टीका •

निजशुद्धात्मानुभूतिरुचिविपरीत मिथ्यादर्शन स्वशुद्धात्मप्रतीतिविपरीत मिथ्याज्ञानं निजशुद्धात्मद्रव्यनिष्चलस्थितिविपरीत मिथ्याचारित्र्यमित्येवत्र कारण, तस्मात्त्रया-द्विपरीत भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप मोक्षस्य कारणमिति योऽसौ न जानाति स एव पुण्यपापद्वय निश्चयनयेन हेयमपि मोहपशात्पुण्यमुपादेय करोति पाप हेय करोतीति भावार्थः

मोक्ष से करता है<sup>१</sup> । जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमय आत्मा को नहीं जानता वही भीष पुण्य और पाप दोनों को मोक्ष का कारण जानकर करता है<sup>२</sup> । यहाँ प्रश्न उठता है— परमतवादी पुण्य और पाप को समान मानकर स्वर्क्षय रहते हैं, फिर उनको दोष क्यों दिया जाय ? इसका उत्तर ब्रह्मदेव इस प्रकार देते हैं— ‘अथ मुद्वर्तमानुमूर्तिम्बस्म तैम गुप्ति से गुप्त वीतराग निबिक्कस्य समाधि को पाकर ध्यान में मग्न हुए पुण्य और पाप को समान जानते हैं तब तो जानना योग्य है। परन्तु जो मूढ़ परम समाधि को न पाकर भी एतत्स्व अवस्था में वान, पूजा आदि शुभ क्रियाओं को छोड़ बैठे हैं और मुनि-वद में छद्म आवश्यक कर्मों को छोड़ते हैं, वे दोनों बातों से प्रवृत्त होते हैं। वे न तो यती हैं, न ध्यावक ही। वे निष्ठा योग्य ही हैं। तब उनको दोष ही है, ऐसा जानना<sup>३</sup> ।

विमम्बर विद्वानों की दृष्टि से शुभ अनुम और मुद्वेपयोग का स्थान इस प्रकार है— ‘यत्र परमेष्ठी की बंदना अपने अशुभ कृत्यों की निन्दा और प्रतिक्रमण पुण्य के कारण है (मोक्ष के कारण नहीं) इसलिये जानी पुण्य इन तीनों में से एक भी न तो करता न कराता न करते हुए को भला जानता है<sup>४</sup> । एक ज्ञानमय मुद्व पवित्र भाव को छोड़ कर अन्य बंदन निम्बन और प्रतिक्रमण करना शानियों की मुक्त नहीं<sup>५</sup> । बन्धना करो, निन्दा करो प्रतिप्रमण लेकिन जिसके अत्यद्भुत भाव हैं उसके नियम से संयम नहीं हो सकता<sup>६</sup> । मुद्वेपयोगियों के ही संयम भीस लग होते हैं मुद्वों के ही सम्यक् दर्शन और सम्यग्ज्ञान होते हैं, मुद्वों के कर्मों का नाश होता है। इसलिये मुद्व उन्मोह ही प्रमाण है । विमुद्व भाव ही आत्मीय है। मुद्व भाव को ही धर्म समा कर प्रणीकार करो। वही चारों गणियों के दुष्टों में पड़ हुए इस बीर को ध्यानस्थ स्थान में रक्ता है । मुक्ति का मार्ग एक मुद्व भाव ही है<sup>७</sup> । शुभ परिणाम से धर्म—

१—परमतमप्रकाश २ ५३

२—वही २ ३३

३—वही २ ५५ की टीका

४—वही २ ६४

५—वही २ ६५

६—वही २ ६६

७—वही २ ६७

८—वही २ ६८

९—वही २ ६९

पुण्य मुख्यता से होता है। अशुभ परिणामों से अघर्म—याप होता है। इन दोनों से रहित—शुद्ध परिणाम से कर्म का बन्ध नहीं होता<sup>१</sup> ।”

“श्री वीतराग देव, द्वादशांग शास्त्र और मुनिवरो की भक्ति करने से पुण्य होता है लेकिन कर्मक्षय नहीं होता<sup>२</sup> । इस कथन के भाव का स्फोटन ब्रह्मदेव ने अपनी टीका में इस प्रकार किया है

“सम्यक्त्व पूर्वक देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति से मुख्यतः तो पुण्य ही होता है, मोक्ष नहीं होता। प्रश्न उठता है, यदि पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं तो त्याज्य ही है ग्रहण योग्य नहीं। यदि ग्रहण योग्य नहीं तो भरत, सगर, राम, पांडवादि ने निरन्तर पंच परमेष्ठि के गुण-स्मरण क्यों किये और दान-पूजादि शुभ क्रियाओं से पुण्य का उपार्जन क्यों किया ? इसका उत्तर यह है—जैसे परदेश में स्थित कोई रामादि पुरुष अपनी प्यारी सीतादि स्त्री के पास से आये हुए किसी पुरुष से बातें करता है, उसका सम्मान करता है, यह सब कारण उसकी अपनी प्रिया के हैं। उसी तरह वे भरत आदि महान् पुरुष वीतराग परमानन्दरूप मोक्ष-लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए ससार की स्थिति के छेदन के लिए, विषय-कषाय से उत्पन्न हुए आर्त्त-रौद्र<sup>३</sup> ध्यानो के नाश के हेतु श्री पंच परमेष्ठि के गुणों का स्मरण करते हैं और दान-पूजादि करते हैं। पंच परमेष्ठि की भक्ति आदि शुभ क्रियाओं से जो भक्त आदि हैं उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है। जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर होती है तृण, भूसादि पर नहीं, वैसे उन्हें बिना चाहा पुण्य का बन्ध सहज ही होता है<sup>४</sup> ।”

आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं—“यदि श्रामण्य में अर्हदादि में भक्ति, प्रवचन—आगम में अभियुक्तों में वत्सलता होती है वह शुभ उपयोग युक्त चर्या होती है। सरागचर्या में श्रमणों में उत्पन्न श्रम—खेद को दूर करना, बन्दन-नमस्कार सहित श्रम्युत्थान, अनुगमन की प्रतिपत्ति निन्दित नहीं है। निश्चय ही सम्यग्दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, शिष्य ग्रहण करना, उनका पोषण करना आदि सराग-सयमियों की चर्या है। जो मुनि सदा काल चार प्रकार के श्रमण-संघ का पट्काय जीवों की विराधनारहित उपकार करता है वह सराग-सयमियों में प्रचलन होता है<sup>५</sup> ।

१—परमात्मप्रकाश २ ७१

२—वही २ ६१

३—वही २ ६१ की टीका

४—प्रवचनसार ३ ४६-४७-४८-४९

“वह अमण जिसे पदार्थ और सूत्र सुनिश्चित हैं, जो संयम और तप से संयुक्त हैं जो भीतरांग हैं और जिसको सुख-दुःख सम हैं वृद्ध उपयोगवासा है” ।

‘सिद्धान्त के अनुसार अमण द्यूद्योगयोगमुक्त और द्यूद्योगयोगमुक्त दो तरह के होते हैं । उनमें जो द्यूद्योगयोगमुक्त होते हैं वे आश्रय रहित होते हैं । बाकी आश्रय सहित होते हैं” ।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि सिद्धांत आचार्यों के अनुसार एक सीमा के बाहर द्यूद्योग होय है । जब तक मुनि द्यूद्योगयोग की व्यवस्था में नहीं पहुँचता तब तक द्यूद्योग निहित है । मुनि को द्यूद्योगयोग की व्यवस्था में पहुँचना चाहिये । फिर उसके लिए बन्धन प्रतिफलन आदि क्रियाएँ भी होय हैं । द्यूद्योगियों को पुण्य की कामना से तो कभी करना ही नहीं चाहिए ।

श्री विमल विजयजी कहते हैं— ‘संयति मुनियों के भी द्यूद्योग्य गुणकों का आश्रय करते हैं, जीव को कर्मरहित नहीं करते । द्यूद्योग्य भी मोक्ष-सुख को प्राप्त करनेवाली स्वर्ग-भूतल के समान हैं । अतः द्यूद्योग योगाश्रय का भी परित्याग करे” ।

स्वामीजी ने लिखा है— ‘जब मुनि बाह्यार गमनागमन आदि द्यूद्योग्यों को करता है तब निर्बरा के साथ-साथ आनुपंगिक फल के रूप में पुण्य कर्मों का आश्रय भी होता है । जब मुनि द्यूद्योग्यों का बंधन करता है—जैसे उपवास आदि तपस्या करता है तब उसके निर्बरा हृष्टी है, पुण्य का आश्रय नहीं होता । जब तक वह द्यूद्योग्यों में प्रवृत्त होता है तब तक उसके निर्बरा के साथ-साथ पुण्य का भी बंध होता है । आध्यात्मिक विकास के ठेकरों गुण स्थान में भी मुनि अयोगी नहीं होता । सिद्धांत आचार्यों के अनुसार वह द्यूद्योगयोगी होगा । अवेताम्बर मठ से उसके भी पुण्यकर्म का बंध होता है । आनुपंगिक रूपसे पुण्य कर्मों का बन्धन होने पर भी द्यूद्योग्य हम नहीं क्यों कि वास्तव में वे निर्बरा के ही होते हैं । गेह के साथ पमात की तरह पुण्य से अभावाश्रय आकर्षित होते हैं ।

१—प्रवचनसार १ १४

—पृष्ठी १ ४४

२—शान्त उपधारस ७ ७

शुद्ध योगी है यद्यपि यतारमर्षी । कभीतु ह्यमर्षीति ॥

कौण्डिलगोस्तान्त्रिक आगीपाय । इतिनिर्दिष्टमर्षीति ॥

५—अशुभ अल्पायुष्य और शुभ दीर्घायुष्य के बंध-हेतु ( गा० ४-६ ) :

गाथा ४ में 'स्थानाङ्ग' के जिस पाठ का उल्लेख है वह इस प्रकार है .

तिहि ठाणेहि जीवा अप्पाडभत्ताते कम्म पगरेंति, त०—पाणे अतिवात्तिता भवति  
मुस वहत्ता भवइ तहाख्व समणं वा माहण वा अफासुण्ण अणेसणिज्जेण असणपाण-  
खाइमसाइमेण पडिलासित्ता भवइ, इच्छेतेहि तिहि ठाणेहि जीवा अप्पाडभत्ताते कम्म  
पगरेंति । ( ३. १ १२५ ) ।

यहाँ अल्पायुष्यकर्म बंध के तीन हेतु कहे गये हैं .

१—प्राणातिपात,

२—मृषावाद और

३—तथारूप<sup>१</sup> श्रमण<sup>२</sup> माहन<sup>३</sup> को अप्रासुक<sup>४</sup> अनेपणीय<sup>५</sup> आहार का प्रतिलाभ ।

प्राणियो की हिंसा करना, झूठ बोलना, मूलगुणधारी श्रमण-साधु को सचित्त और  
अकल्य आहार देना ये तीनों ही कर्म सावध हैं । अशुभ योग हैं । जिन-आज्ञा के बाहर  
हैं । इनसे अल्पायुष्य का बंध होता है और वह पाप-कर्म की प्रकृति है ।

गाथा ५-६ में 'स्थानाङ्ग' के जिस पाठ की सूचना है वह इस प्रकार है .

तिहि ठाणेहि जीवा दीहाडभत्ताते कम्म पगरेंति, त०—णो पाणे अतिवात्तिता  
भवइ णो मुस वत्तिता भवति तथारूप समणं वा माहणं वा फासुण्णसणिज्जेण असण-  
पाणखाइमसाइमेण पडिलाभेत्ता भवइ, इच्छेतेहि तिहि ठाणेहि जीवा दीहाडयत्ताए  
कम्म पगरेंति । ( ३ १ १२५ ) ।

यहाँ दीर्घायुष्यकर्म बंध के तीन हेतु कहे हैं

१—प्राणातिपात न करना,

२—मृषा न बोलना और

३—तथारूप श्रमण निर्ग्रन्थ को प्रासुक एषणीय आहार से प्रतिलाभित करना ।

१—तथा तत्प्रकार रूप—स्वभावो नेपथ्यादि वा यस्य स तथारूप दानोचित इत्यर्थ-

२—आम्यति—तपस्यतीति श्रमण - तपोयुक्तस्त

३—मा हन इत्याद्ये य पर स्वयं हनननिवृत्त सन्निति स माहनो मूलगुणधरस्तं

४—प्रगता असव —असमन्त प्राणिनो यस्मात् तत्प्राप्तक तन्निषेधादप्राप्तक सचेतन-  
मित्यर्थ

५—एष्यते—गवेष्यते उद्गमादिदापविकलतया साधुभिर्यत्तपेणीय—कल्प  
तन्निषेधादनेपणीय तेन

ये तीनों बंध-हेतु निरवयव हैं। शून्य योग हैं। भगवान की आज्ञा में हैं। शीर्षनिष्ठ पुण्यकर्म की प्रकृति हैं। उसका बंध शून्य योगों से है, यह हस्त पाठ से सिद्ध है।

‘स्थानाङ्ग सूत्र’ में कहा है प्राणातिपातविरमण मूपावाविरमण अस्तविरमण, भेद्युनविरमण और परिग्रहविरमण इन पाँच स्थानों से जीव कर्म-रव को छोड़ता है।

पञ्चद्वि अणोद्वि बीजा एतं धर्मति, तं — पाणातिवातवेरमण्यं चाप परिगणवेरमण्यं  
(५२४३)

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिन बोगों से वीर्याभ्युप्य कर्म का बंध बनता था है उनसे कर्मों की निर्बन्ध भी होती है ।

६-अशुभ-शुभ वीर्याशुष्यकर्म के बंध-हेतु (पा० ७-१)

तिहि कर्णेहि जीवा अद्यमशीहाडपचाप कम्मं पगरेत्ति संबहा पत्ते बटिवात्ति  
भवइ सुत्तं बइत्ता भवइ तद्वाक्यं समनं वा माह्वं वा हीहेत्ता विविता विवेत्ता वरिष्ठा  
अद्यमान्तिता अद्यमपरेण अद्यमुत्तेण अपीत्तिकारहेण अद्यमपाज्जाइमसाइमेण पडिक्केण  
भवइ इत्थेत्तेहि तिहि कर्णेहि जीवा अद्यमशीहाडपचाप कम्मं पगरेत्ति ( ३ १ १२५ )

यहाँ मनुष्य शीर्षांशुष्यकर्म के संबंध-हेतु इस प्रकार कहे गये हैं

१—ब्राह्मणविषय,

२-सूयाबाब श्रीर

३—उपाध्यक्ष अमल निष्ठान की ह्रीमता निम्ना सिद्धा यहाँ और प्रस्ताव करते हुए अमलनिष्ठ और अशीतिकारक आहार का प्रतिपादन :

प्राजातिपात भावि भयुक्त बीम है। साधन हैं। विम-मात्रा के विरुद्ध है। और परिणाम पूर्वक इन भयुक्त कर्तव्यों को करने से भयुक्त बीमविषय का बीम होता है।

सुम शीर्षमुप्यर्क के बच-स्तुषी का सुवक पाठ इस प्रकार है

सिद्धिं कर्णेहि बीबा कमदीहाडनचाते कम्मं पगरेत्ति तंजहा—बो पाजे बलियासिवा  
मवह बो मुत्तं बलिया मवह ताहाकळं समणं वा माहणं वा बलिया कम्मसिवा स्ववरीच  
समावेसा कण्ठकाणं मंगळं देवत्तं वेत्ति पण्डितवस्तेसा मज्झिमेव पीसिकारपुणं कम्म-  
पाण्यकाहमसाहमेव पळिक्कमिवा मवह हव्वेत्तहि सिद्धिं कर्णेहि बीबा छहरीमाडनचळ  
कम्मं पगरेत्ति ( ३ १ १२६ ) ।

यहाँ शुन बीजोन्मूलन के बीच-शुन इस प्रकार कहे गये हैं

१-माणादिवास्त न करणा

२—मृषा न बोलना और

३—तथारूप श्रमण माह्न को वदन-नमस्कार, सत्कार-सम्मान कर, उस कल्याणरूप, मंगलरूप, दैवत चैत्य की पर्युपासना कर उसे मनोज्ञ, प्रियकारी आहार से प्रतिलाभित करना ।

शुभ दीर्घायुष्यकर्म पुण्य की प्रकृति है । उसके यहाँ वर्णित वध-हेतु भी शुभ हैं ।

‘समवायाङ्ग’ में कहा है—निर्जरा पाँच हैं प्राणातिपातविरमण, मृषावादविरमण, श्रद्धादानविरमण, मैथुनविरमण और परिग्रहविरमण

पच निज्जरट्टाणा पन्नत्ता, तज्जहा—पाणाइवायाओ वेरमण, मुसावायाओ वेरमणं, अदिन्नादाणाओ वेरमण, मेहुणाओ वेरमण, परिग्गाहाओ वेरमणं ( ५ ६ ) ।

इस पाठ को ‘स्थानाङ्ग’ के उपर्युक्त पाठ के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जिन वेलो से शुभायुष्यकर्म का वध बतलाया गया है उनसे निर्जरा भी होती है ।

७—अशुभ-शुभ आयुष्यकर्म का वध और भगवतीसूत्र ( गा० १० ) :

यहाँ ‘भगवती सूत्र’ के जिस पाठ का उल्लेख है, वह इस प्रकार है

कहं ण भते ! जीवा असमदीउयत्ताए कम्म पकरेंति ? गोयमा ! पाणे अइवाएत्ता, मुस वइत्ता, तहारुव समण वा, माहण वा हीलित्ता निदिता खिसित्ता गरहित्ता अवमन्नित्ता अन्नयरेणं अमणुन्नेण अपीतिकारएण असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता एव खलु जीवा असमदीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति ( ५ ६ ) ।

कहं ण भते ! जीवा समदीहाउयत्ताय कम्म पकरेंति ?

गोयमा ! नो पाणे अइवाइत्ता नो मुस वइत्ता तहारुव समण वा माहणं वा वदित्ता वा नमसित्ता जाव पज्जुवासित्ता अन्नयरेण मणुन्नेण पीतिकारएण असणपाणखाइमसाइमेण पडिलाभेत्ता एव खलु जीवा समदीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति ( ५ ६ ) ।

‘भगवती’ का यह पाठ गौतम और भगवान् महावीर के प्रश्नोत्तर रूप में है जब कि ‘स्थानाङ्ग’ का पाठ ‘भगवती’ के उत्तर मात्र का सकलन है । दोनों पाठों का अर्थ एक ही है । यह पाठ भी इसी बात को सिद्ध करता है कि पुण्य-कर्म के वध-हेतु शुभ योग रूप होते हैं और पापकर्म के वध-हेतु अशुभ योग रूप ।

८—चंदना से निर्जरा और पुण्य दोनों ( गा० ११ ) .

‘उत्तराध्ययन’ का सम्बन्धित पाठ इस प्रकार है :

वन्दणएणं भन्ते जीवे कि जणयइ । व० नीयागोय कम्म खवेइ । उच्चागोयं कम्म



निबन्धः । सोहर्गा च न अपेक्षितं भाषाफलं निम्नोद्देशादिभिर्यथा च न ज्ञानम् ॥

(१६१०)

शिष्य ने पूछा— 'भगवन् ! नीच बन्धना से क्या उत्पन्न करता है ?' महाशय ने उत्तर दिया— नीच मोक्षकर्म का धन्य करता है, उच्च मोक्षकर्म का बंध करता है। अप्रतिष्ठित सीमाय तथा भाषा-धन प्राप्त करता है और बाधित्य भाव उत्पन्न करता है ।

'बन्धना' का धन है मुनियों का स्थान करना । यह सुम योग है । नीच मोक्षकर्म का धन निर्बला है । उच्च मोक्ष का बंध पुण्य-कर्म प्रकृति का बंध है । सुम योग से निर्बला होती है और उच्च रूप से पुण्य का बंध होता है, यह सिद्धांत इस प्रश्नोत्तर से प्रकट हो रहा है ।

१—धर्मकथा से निर्बला और पुण्य दोनों ( शा० १२ )

'उत्तराध्यायन सूत्र के जिस पाठ का मध्य स्थित है, वह इस प्रकार है  
धर्मकथाय न ज्ञाने जीवे कि ज्ञानम् । न निर्वर्त ज्ञानम् । धर्मकथाय न  
पवपणं पन्नावेह । पवपणपन्नावेण जीवे जागमसस्त भवत्ताप कर्म निबन्धः ॥ २४ २१  
इसका धर्म है

'है ज्ञाने । धर्मकथा से जीव क्या उत्पन्न करता है ? ' वह निर्बला करता है । धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना होती है । प्रवचन की प्रभावना से जीव भागामिक कर्म में मात्र रूप कर्मों का बंध करता है ।'

धर्मकथा स्वाध्याय तप का मेव है<sup>१</sup> । तप का लक्षण ही कर्मों को दूर करना है । टीकाकार ने धर्मकथा से शुभानुबन्धि कुमकर्म का फल बताया है<sup>२</sup> ।

यहाँ भी सुम योग से निर्बला और पुण्य दोनों कहे हैं । धर्मकथा करना निरवध ही सुम योग है, निरवध है और भिन्न-भाषा में है ।

१—उत्तर १ १४

वचनया पुच्छन्ता येन तद्वच परिपहन्ता ।

कमुपेक्षा धर्मकथा सत्कायो पञ्चा मने ॥

२—धर्मकथा जागमिष्यतीति भागमः—भागामी कर्मस्तस्मिन् शान्तिर्भवति—  
अनवरतकर्मप्राप्त्यपीपक्षितं कर्म निबन्धाति शुभानुबन्धिसुममुपार्जयतीति भाग

१०—वैयावृत्य से निर्जरा और पुण्य दोनों ( गा० १३ ) :

यहाँ 'उत्तराध्ययन' के जिस पाठ की ओर सकेत है वह इस प्रकार है :

वेयावच्चेणं भन्ते जीवे किं जणयद् । वे० तित्थयरनामगोत्त कम्मं निबन्धद् ॥

(२६ ४३) इसका अर्थ यह है .

"भन्ते ! वैयावृत्य से जीव क्या उत्पन्न करता है ?" "वह तीर्थंकर नामकर्म का बंध करता है ।"

निरवद्य वैयावृत्य शुभ योग है । वैयावृत्य आभ्यतरिक तपो मे से एक तप है<sup>१</sup> । अतः उससे निर्जरा स्वयसिद्ध है । उसका फल पुण्य प्रकृति का बंध भी है ।

११—तीर्थङ्कर नामकर्म के बंध-हेतु (गा० १४) .

इस विषय का 'ज्ञाताधर्मकथा' का पाठ इस प्रकार है

इमेहि य ण वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुलीकएहि तित्थयरनामगोय कम्म निव्वत्तेसु तजहा—

अरहंतसिद्धपवयणगुरूपेरबहुस्सए तवस्सीसु ।

वच्छल्लया य तेसि अभिक्ख नाणोवभोगोय ॥ १ ॥

दसणविणए आवस्सए य सीलज्वए निरइयारो ।

खणलवतवचियाए वेयावच्चे समाही अ ॥ २ ॥

अपुव्वनाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया ।

एएहि कारणेहि तित्थयरत्त लहइ सो उ ॥ ३ ॥

नायाधम्मकहाओ ँ

यहाँ तीर्थंकर नामकर्म के बंध-हेतुओं की सख्या बीस बतलायी गयी है जबकि 'तत्त्वार्थसूत्र' में इनकी सख्या १६ ही प्राप्त है । तत्त्वार्थसूत्रकार ने (१) सिद्ध-वत्सलता, (२) स्थविर-वत्सलता, (३) तपस्वी-वत्सलता और (४) अपूर्व ज्ञानग्रहण इन चार हेतुओं को सूत्रगत नहीं किया । भाष्य में 'प्रवचन वात्सलत्व' की व्याख्या में शृद्ध और तपस्वी के सग्रह-उपग्रह-अनुग्रह को अवश्य ग्रहण किया है ।

१—उत्त० ३०. ३०

पायच्छित्त विणओ वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।

भाण च विओसग्गो एसो अच्चिन्तरो तवो ॥

हम यहाँ आगमोक्त बीसों हेतुओं का तत्त्वार्थभाष्य सर्वावसिद्धि टीका और सिद्धसेन टीका आदि के आधार से स्पष्टीकरण कर रहे हैं

जिन बीसों से तीव्रकर नामकर्म का बंध होता है वे इस प्रकार हैं

(१) अरिहंत-वत्सकृता धनदायिनी कर्मों का नाश कर केवलज्ञान केवलवर्जन प्राप्त करने वाले अर्हत्तों की धारावना—सेवा<sup>१</sup> । 'तत्त्वायगुण' में इसके स्थान पर 'अर्हिण भक्ति'—'परममावबिबुद्धिपुच्छभक्ति' ( ६ २३ और भाष्य ) है । भक्ति अर्थात् परम—अच्छुष्ट माव-बिबुद्धि युक्त अनुराग<sup>२</sup> ।

श्री सिद्धसेनवशि ने यहाँ भक्ति की व्याख्या करते हुये लिखा है—'छद्मप्रतिष्ठों का कीटन कर्त्तव्य सेवा पुण्य रूप, गन्ध से अर्चन धाम्जल प्रतिमाप्रतिष्ठापन और स्नानविधिरूप भक्ति<sup>३</sup> । यह अर्च भूत सूत्र भाष्यानुसारी नहीं यह स्पष्ट है । 'परममावबिबुद्धिपुच्छभक्ति' इसका अर्थ इन्होंने अवात्मभाव अभिगमन कर्त्तव्य कर्तृत्वात् आदि भी किया है<sup>४</sup> और वही ठीक है ।

(२) सिद्ध-वत्सकृता । सिद्धों की धारावना—स्नन पुण्यान<sup>५</sup> ।

(३) प्रवचन-वत्सकृता । तत्त्वाय—प्रवचनभक्ति<sup>६</sup> । भुतज्ञान—सिद्धान्त का गुणवान<sup>७</sup> । अर्हत् सासन के अनुष्ठायी भुतवर बाल चूड़ तपस्वी सद्य आचारि का संधर्ष-उपग्रह-मनुग्रह । बल्लभ पर पाव जिस तरह स्नेह रखती है उस तरह साधनिक पर निष्काम स्नेह<sup>८</sup> ।

१—अवाचार्य ( अमविध्वंसनम् ) पृ० ३२१-८३

२—सर्वावसिद्धि : मावबिबुद्धिपुच्छोन्मुरागो भक्ति

३—सिद्धसेन टीका सर्वभूतादिषोत्कीर्तनकन्दसेवापुण्यपूषगन्धाभ्यचनापदव्यति-  
माप्रतिष्ठापनस्वपनविधिरूपा

४—सिद्धसेन टीका यथासम्भवमभिगमनकन्दकृत्युपासनयथाविहितमपूषकाप्यक-  
अवगमज्ञानरुपज्ञा

५—अवाचार्य ( अमविध्वंसनम् ) पृ० ३२२

६—अवाचार्य ( अमविध्वंसनम् ) पृ० ३२२

७—(क) भाष्य अहन्त्यासनापुच्छापिना भुतपराना वाक्यवृत्तपत्तिव्यवसायानादीनां च  
सह्यहोपपदानुपहकारित्वं प्रवचनवत्सकृतामिति ।

(ख) सर्वावसिद्धि वत्स हेतुवत्सधर्मनि स्नेहा प्रवचनवत्सकृताम् ।

सिद्धसेन के अनुसार 'प्रवचन-भक्ति' का अर्थ है—आगम—श्रुतज्ञान का विहित-क्रम-पूर्वक श्रवण, श्रद्धान आदि<sup>१</sup> ।

(४) गुरु-वत्सलता धर्म-गुरु का विनय<sup>२</sup> । 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान में 'आचार्य-भक्ति' है ।

(५) स्थविर-वत्सलता ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध स्थविर साधुओं का विनय<sup>३</sup> ।

(६) बहुश्रुत वत्सलता बहुआगम श्रम्यासी साधु का विनय । इसके स्थान में 'तत्त्वार्थसूत्र' में 'बहुश्रुत-भक्ति' है ।

(७) तपस्वी-वत्सलता एक उपवास से आरम्भ कर बड़ी-बड़ी तपस्याओं से युक्त मुनियों की सेवा-भक्ति<sup>४</sup> ।

(८) अभिज्ञज्ञानोपयोग : अभीक्ष्ण मुहु मुहु —प्रतिक्षण । ज्ञान अर्थात् द्वादशांग-प्रवचन । उपयोग अर्थात् प्रणिधान—सूत्र, अर्थ और उभय में आत्मव्यापार, आत्म-परिणाम । वाचना, प्रच्छन्ना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश का श्रम्यास<sup>५</sup> । जीवादि पदार्थ विषयक ज्ञान में सतत जागरूकता<sup>६</sup> ।

(९) दर्शन-विशुद्धि जिनो द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों में शकादि दोषरहित निर्मल रश्मि, प्रीति, दृष्टि, दर्शन का होना<sup>७</sup> । तत्त्वों में निर्मल श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन का होना ।

१—देखिए पृ० २१४ पा० टि० ४

२—जयाचार्य (अमविध्वसनम्) पृ० ३८२

३—वही पृ० ३८२

४—वही पृ० ३८२

५—सिद्धसेन टीका

६—सर्वार्थसिद्धि जीवादिपदार्थस्वतत्त्वविषये सम्यग्ज्ञाने नित्य युक्ता अभीक्ष्णज्ञानो-पयोग

७—(क) सिद्धसेन टीका ।

(ख) सर्वार्थसिद्धि जिनेन भगवताऽहंतपरमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थलक्षणे मोक्षवर्त्मनि रचिर्वर्णनविशुद्धि

१०—विनया उत्तरार्ध विनय संपन्नता । सम्यक्मानादि रूप मोक्ष मार्ग स्तुते साधन आदि में उचित उत्तरार्ध आदि विनय से युक्त होना<sup>१</sup> । ज्ञान, धर्म आदि और उपचार विनय से युक्त होना<sup>२</sup> ।

११—आत्मिक । उत्तरार्ध : आत्मिकपरिहासि<sup>३</sup> । सामायिक आदि छद्म आत्मिकों का मातृपूर्वक अनुष्ठान करना । उनका मातृपूर्वक कमी भी परित्याग न करना<sup>४</sup> ।

१२—धीर-व्यवहारविचार । हिंसा, घटत्य आदि से विमरण रूप मूल गुणों को दृष्ट कहे हैं । उन दृष्टों के पालन में उपयोगी उत्तर गुणों को धीर कहे हैं । उनके पालन में जरा भी प्रमाद न करना । उनका व्यवहार पालन करना । दृष्ट और धीर में निरवयव वृत्ति<sup>५</sup> ।

१३—अप्यक्षय सत्ता उत्तरार्ध 'अभीक्ष्ण संवेग' । संसारिक भोगों के प्रति दृष्ट—निरवयव उदासीनता<sup>६</sup> ।

१४—उप मनस्य आदि उप । वृत्ति को न छिपाकर मोक्षमार्ग के अनुकूल वरीर-भेद बनावटि उप है<sup>७</sup> ।

१—सर्वावसिद्धिः सम्यक्ज्ञानादिषु मोक्षमार्गेषु उत्तरार्धेषु च गुणोपि स्वयमेव कृता स्तुतिर आत्मो विनयस्तन सम्यक्ता विनयसम्यक्ता ।

२—(क) जयाचाव ( जय विजयसम्यक् ) पृ. ३८२

(ख) सिद्धयेव वीर्य

३—(क) भाष्य सामायिकादीनामात्मिकार्था आत्मोपशुद्धयस्य परिहासि ।

(ख) सर्वावसिद्धिः कृतामात्मिकक्रियाणां यथाकालं प्रवर्तमानात्मिकपरिहासि ।

४—(क) भाष्य धीरव्यवहारविचारो धृष्टमप्रमादविचारः ।

(ख) सिद्धयेव वीर्य धीरव्यवहारोऽपि यथाविहितमिति भावः (क) प्रतिमा भिन्नहृदयता अतएव हृदय पक्ष महात्मता नि रजनीमयतिरिपर्यवसायान्ता-  
छिन्नाणि ।

(ग) सर्वावसिद्धिः ज्ञेयसाधित्वेन तत्प्रतिपादकानामपि च मोक्षवर्ज्यानिपु वीर्य निरवयव वृत्तिः धीरव्यवहारविचारः ।

५—सर्वावसिद्धिः संसारगुणान्निवृत्तधीरता सत्ता

६—सर्वावसिद्धिः जनिगृहीतवीर्यस्य आत्माविरोधि कावचवैयस्य

१५—त्याग · साधु को प्रासुक एषणीय दान । यथाशक्ति यथाविधि प्रयुज्यमान  
आहार, अभय और ज्ञान-दान यथाशक्ति त्याग है<sup>१</sup> ।

सिद्धसेन ने 'त्याग' का अर्थ भूतो को और विशेषत यतियो को दान देना किया है ।  
यतियो के अतिरिक्त अन्य भूतो को दिया गया दान 'त्याग' की परिभाषा के अन्तर्गत  
नहीं आता । अभयदेव ने यतिजनोचित दान को ही त्याग कहा है ।

१६—वैयावृत्य । तत्त्वार्थ : 'सघसाधुवैयावृत्यकरण' । दिगवरीय पाठ में 'सघ' शब्द  
नहीं है । सघ का अर्थ सिद्धसेन ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका किया है<sup>२</sup> । इनके  
अनुसार वैयावृत्य का अर्थ है सघ तथा साधुओं की प्रासुक आहारादि से सेवा करना<sup>३</sup> ।  
दिगम्बरीय पाठ में 'सघ' शब्द न होने से साधुओं के अतिरिक्त श्रावक-श्राविकाओं की  
वैयावृत्य का भाव नहीं आता । वैयावृत्य का आगमिक अर्थ है दस-विध सेवा अर्थात्  
आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैक्ष, कुल, गण, सघ और साधमिक की सेवा ।  
यहाँ सघ का अर्थ है गण—समुदाय<sup>४</sup> । साधमिक का अर्थ है समान धर्मवाला साधु अथवा

१—(क) भाष्य : यथाशक्तिस्त्यागः

(ख) नायाधम्मकहाओ ८ ६६ अभयदेव टीका चियाए त्यागेन—यतिजनोचित  
दानेन

(ग) सवार्थसिद्धि त्यागो दानम् । तत्त्रिविधम्—आहारदानमभयदान ज्ञानदान  
चेति । तच्छक्तितो यथाविधि प्रयुज्यमान त्याग इत्युच्यते ।

(घ) सिद्धसेन टीका स्वस्य न्यायार्जितस्यानुकम्पानिर्जितात्मानुग्रहालम्बन भूतेभ्यो  
विशेषतस्तु विधिना यतिजनाय दानम् ।

२—सिद्धसेन टीका सङ्घ —समूह सम्यक्त्वज्ञानचरणानां तदाधारश्च साध्वादिश्चतुर्विधः ।

३—सिद्धसेन टीका · व्यावृत्यस्य भावो वैयावृत्य, साधूनां, सुमुक्षूणां प्रासुकाहारोपधि-  
शय्यास्तथा भेषज विश्रामणादिषु पूर्वत्र च व्यावृत्यस्य मनोवाक्यैश्च शुद्ध परिणामो  
वैयावृत्यमुच्यते ।

४—(क) ठाणाङ्ग ५ १-३६७ टीका · कुलं—चान्द्रादिकं साधुसमुदायविशेषरूप प्रतीत,  
गण —कुलसमुदाय सङ्घो—गणसमुदाय ।

(ख) भगवती ८-८ की वृत्ति : समूहणं—ति समूह—साधुसमुदाय प्रतीत्य, तत्र  
कुलं चान्द्रादिकं, तत्समूहो गणः कोटिकादि, तत्समूहस्वधं, प्रत्यनीकता  
वैतेषामवर्णवादादिभिरिति ।

साध्वी' । अथ सिद्धतेज का सर्व सत्य का अर्थ समेहास्य है । 'सर्वसिद्धि' में इसका अर्थ किया है— 'गुणियों में—साधुओं में कुछ पढ़ने पर निरवयव विधि से उसे दूर करना' ।

१७—समाधि इसके स्थान में 'उत्सार्थसुख' में 'सर्वसाधुसमाधिकरण' है । विग्नविषय पाठ में 'सर्व' शब्द नहीं है । जैसे भाष्यापार में आद्य सत्य जाने पर क्लृप्त से लोगों का उपकार होने से भाग की शान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक ही शीघ्र से समुद्र मुनि के उप करते हुए किसी कारण से विघ्न उत्पन्न होने पर उसका संशरण करना—शान्त करना साधु-समाधि है<sup>२</sup> ।

'समाधि' का अर्थ है चित्तस्वास्थ्य<sup>३</sup> । सिद्धतेज ने इसका अर्थ किया है—स्वच्छा निस्सङ्गता का अन्वयन ।

१८—अपूर्व ज्ञान-व्याप्य अप्राप्त ज्ञान का ग्रहण करना ।

१९—भुक्ति-भक्ति सिद्धान्त की भक्ति ।

२ —प्रवचन-प्रमाणा 'उत्सार्थसुख' में इसके स्थान पर 'मार्ग प्रमाणा' है । अनिमित्त लोक ज्ञानादि मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना और दूसरों को उसका अन्वय दे कर उसका प्रमाण बढ़ाना<sup>४</sup> ।

आचार्य पूज्यपाद ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है— 'ज्ञान उप ज्ञान की जित-भूषा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना'<sup>५</sup> ।

यह व्याख्या आचार्य उमास्वाति की स्वोक्त उपर्युक्त व्याख्या से भिन्न है । वह भी जित-भूषा की प्रवचन प्रमाणा का अर्थ मानता मूल आचार्यिक व्याख्या से बहुत है ।

१—(क) आभाङ्ग ५ १ ३६७ टीका

साधर्मिक समाधायमां किङ्गत्तः प्रवचनसत्तेति

(क) आभाङ्ग १ १७१२ टीका साहसिमन—ति समलो धर्मोऽपधर्मोऽनेन चरन्तीति साधर्मिग्रहः—साधवः

२—सर्वाधिसिद्धिः गुणवद्बुद्धोपनिपात निरवयव विधिना तद्व्यवहार्यं वेदावृत्तम् ।

३—सर्वाधिसिद्धिः यथा भाष्यकारे बहने समुत्थित उत्प्रेष्यमानमुपदीयत बह्वकारणा-त्प्राप्तेऽनेन तदीयस्वस्वस्व भुविस्तपसः कुतश्चिन्मत्पूहे समुपस्थित उत्प्रेष्यमानं समाधिः

४—आचार्यप्रमाणद्वारा ८ ११ अध्याय टीका :

५—आचार्य सम्पद्वर्तनाद्वर्गोऽसमार्गस्य निहन्त्य मार्गं करणोपद्वयान् प्रमाणा

६—सर्वाधिसिद्धिः ज्ञानतपोदानविद्याभिधिया धर्मप्रकाशार्थं मार्गप्रमाणा

तीर्थङ्कर वधकर्म के जो हेतु आगमिक परम्परा तथा श्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रन्थकारों के द्वारा प्रतिपादित हैं वे सब शुभ योग रूप हैं। उनके अर्थ में वाद में जो अन्तर आया वह स्पष्ट कर दिया गया है। उनमें से अनेक बोल वारह प्रकार के तपो के भेद हैं, जिनमें निर्जरा स्वयसिद्ध है। इस तरह सावद्य योगों से निर्जरा और साथ ही पुण्य का वध होता है, यह अच्छी तरह से सिद्ध है।

१२—निरवद्य सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य का बंध ( गा० १५ ) :

‘सुख विपाक सूत्र’ में सुबाहु कुमार का कथा-प्रसंग इस रूप में है

एक बार भगवान महावीर हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। वहाँ के राजा भदीनशत्रु का पुत्र सुबाहु कुमार उनके दर्शन के लिए गया। वह इष्ट, इष्टरूप, कान्त, कान्तरूप, प्रिय, प्रियरूप, मनोज्ञ, मनोज्ञरूप, मनोहर, मनोहररूप, सौम्य, सुभग, प्रियदर्शन और सुरूप था। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा—‘भन्ते ! सुबाहु-कुमार को ऐसी इष्टता, सुरूपता और उदार मनुष्य-ऋद्धि कैसे प्राप्त हुई है ? पूर्व भव में वह क्या था ?’ भगवान महावीर ने बतलाया—‘पूर्व भव में सुबाहु कुमार हस्तिनापुर नगर का सुमुख नामक गाथापति था। एक बार धर्मघोष नामक स्थविर हस्तिनापुर पधारे। उनके सुदत्त नामक अनगार महीने-महीने का तप करते थे। एक बार मासिक तपस्या के पारण के दिन सामुदानिक गोचरी के लिए वे हस्तिनापुर में गये। सुदत्त अनगार को आते हुए देख कर सुमुख गाथापति अत्यन्त हर्षित और सन्तुष्ट हुआ। वह आसन से उठ बैठा। फिर आसन से उतर उसने जूते उतारे। एक-साटिक उत्तरासन लगा सात-आठ हाथ सामने गया और तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन-नमस्कार किया। वदना और नमस्कार कर वह भक्तधर—रसोईधर की ओर गया। ‘अपने हाथ से विपुल अशन-पान-खाद्य और स्वाद्य का दान दूँगा’—ऐसा सोच तुष्ट—प्रमुदित हुआ। देते समय भी तुष्ट—प्रमुदित हुआ। देकर भी तुष्ट—प्रमुदित हुआ। शुद्ध द्रव्य, शुद्ध दाता, शुद्ध पात्र होने से तथा तीन करण तीन योगों की शुद्धिपूर्वक सुदत्त अनगार को दान देने से सुमुख गाथापति ने ससार को परीत—संक्षिप्त किया, मनुष्य-आयुष्य का बंध किया<sup>१</sup>। सुमुख गाथापति बहुत दिनों तक जीवित रहा और वहाँ से

१—वदित्ता णमसित्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता सएण हत्थेण विपुलेण असणपाणखाइमसाइमेण पडिलाभिस्सामि ति तुट्ठे, पडिलाभेमाणे वि तुट्ठे पडिलाभिप्पत्ति तुट्ठे। तए ण तस्स समुहस्स गाहावहस्स तेण दच्चसद्धेण दायगसद्धेण पत्तसद्धेण तिविहेण तिकरणसद्धेण सुदत्ते अणगारे पडिलाभिप्प समणे संसारे परिक्कीत्ते मणस्साउए निचद्धे



कालकर हस्तिशीर्षे नगर में अवीमसनु के यहाँ बारिणी की कति से पुत्रस्य से उत्पन्न हुआ है। मोक्षम । सुबाहु कुमार ने इस प्रकार बाण देने से इष्टता प्राप्ति जगत् मनुष्य श्रद्धा प्राप्त की है ।”

इसी तरह ‘सुक विपाक सूत्र’ के शेष ६ अध्यायों में महर्षि कुमार, सुबाहु कुमार, सुबास कुमार, विनयास बभमन कुमार, महाबल कुमार, भागनि कुमार, महर्षि कुमार और बरवत्त कुमार के संसार परितः—संश्लिष्ट करने और मनुष्य-प्राप्ति प्राप्त करने का उल्लेख है ।

निरवध सुपात्र बाण से निर्बरा और साब ही पुण्य-कर्म का बंध होता है, वह सब प्रकारों से प्रकट है ।

१३—साता-असाता वेदनीयकर्म के बंध-हेतु (गा० १६ १०)

यहाँ ‘मगबरीसूत्र’ के अति पाठ का उल्लेख ॥ वह इस प्रकार है

कर्म ये भन्ते ! जीवान् सातावेधनिष्ठा कम्मा कर्जन्ति ? गोपमा ! पाप्मानुपपाद भूतानुपपाद जीवानुपपाद सत्त्वानुपपाद बहूय पापान् जाय सत्त्वान् अनुसत्त्वान् असोपपाद अमूरनपाद अतिप्यनपाद असिह्यनपाद अपरिवाकनपाद क्वं क्व गोपमा ! जीवान् सातावेधनिष्ठा कम्मा कर्जन्ति ।

कर्म ये भन्ते ! जीवान् असातावेधनिष्ठा कम्मा कर्जन्ति ? गोपमा ! सुकलनपाद परसोपपाद परमूरनपाद परतिप्यनपाद परसिह्यनपाद परपरिवाकनपाद बहूय पापान् जाय सत्त्वान् सुकलनपाद सोपपाद जाय परिपाकनपाद क्वं क्व गोपमा ! जीवान् असातावेधनिष्ठा कम्मा कर्जन्ति । (७ १)

गीतम ‘यन्ते ! जीव साता वेदनीयकर्म का बंध कैसे करते हैं ?’

महावीर ‘गीतम ! प्राणानुकम्पा’ से भूतानुकम्पा से जीवानुकम्पा से सत्त्वानुकम्पा से बहु प्राणी भूत जीव और सर्पों को दुःख न करने ॥ शोक न करने ॥

१—अनुकम्पा : जैसे मुझ दुःख भविष्य है वैसे ही दूसरे प्राण भूत जीव और सर्पों को है इस भावना से किसी को क्लेश उत्पन्न न करना ।

‘अनुपद से दुःख दूपाई’चित्त वाले का दूसरे की पीड़ा को अपनी ही भावने का भाव ।

२—दुःख पीड़ा रूप आत्म परिचय ।

३—शोक : शोकन-वेद्य, उपकारी से सम्बन्ध तोड़ कर विकल्पा उत्पन्न करना ।

अजूरण<sup>४</sup> से, अटिप्पण<sup>५</sup> से, अपिट्टन<sup>६</sup> से, अपरितापन से । हे गौतम ! इस तरह जीव साता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं ।”

गौतम . “भन्ते जीव असाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?”

महावीर : “गौतम । परदुख से, परशोक से, परजून से, परटिप्पण से, परपिट्टन से, परपरितापन से, बहु प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो को दुख देने से, शोक करने से, जून से, टिप्पण से, पिट्टन से, परितापन से । इस तरह गौतम ! जीव असाता वेदनीय कर्म करता है ।”

‘तत्त्वार्थसूत्र’ में साता और असाता वेदनीय कर्म के बंध-हेतु इस प्रकार बतलाये गये हैं .

भूतव्रत्यनुकम्पा दान सरागसयमादि योग क्षान्ति शौचमिति सद्बन्धस्य (६.१३)

द खशोक्तापाक्रन्दनबधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्बन्धस्य । ६.१२

(१) भूत-अनुकम्पा, (२) व्रती अनुकम्पा, (३) दान, (४) सरागसयम आदि योग (५) क्षान्ति और (६) शौच—ये साता वेदनीय कर्म के हेतु हैं ।

(१) दुख, (२) शोक, (३) ताप, (४) आक्रन्दन, (५) बध और (६) परिदेवन—ये असाता वेदनीय कर्म के हेतु हैं ।

सरागसयम के बाद के ‘आदि’ शब्द द्वारा भाष्य और ‘सर्वार्थसिद्धि’ दोनों में अकाम निर्जरा और बाल तप को ग्रहण किया गया है ।

यह स्पष्ट है कि सातावेदनीय कर्म के जो बंध-हेतु ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में प्रतिपादित हैं वे आगमिक उल्लेख से भिन्न हैं । आगम में दान, सरागसयम, सयमासयम, अकाम-निर्जरा और बाल तप इनमें से एक का भी उल्लेख नहीं है । ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में ‘व्रती-अनुकम्पा’ को अलग स्थान दिया है पर आगम में वैसा नहीं है । ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में वर्णित इन सब हेतुओं का सम्यक् अर्थ करने पर ये सब भी निरवद्य ठहरते हैं ।

जीवो को दुख आदि देना सावद्य कार्य है । दुखादि न देना निरवद्य है । जीवो को दुख आदि न देने से निर्जरा होती है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है । यहाँ उनसे सातावेदनीय कर्म का बंध कहा गया है, जो पुण्य कर्म है । इस तरह शुभ योग निर्जरा और आनुषंगिक रूप से पुण्य के हेतु सिद्ध होते हैं ।

४—जूरण शरीरापचयकारी शोक ।

५—टिप्पण ऐसा शोक जिससे अश्रु लालादि का क्षरण होने लगे ।

६—पिट्टन शब्दशक्ति से नाशना ।

१४—अकर्कश अकर्कश वेदनीय कर्म के बंध-हेतु (गा० १८)

यहाँ उल्लिखित संवाद 'ममवतीसूत्र' में इस प्रकार है

कहं न भति ! जीवानं कम्पसवेयमिज्जा कम्मा कज्जति ? गोधमा ! पाप्माद्व्याप्तं ज्ञानं मिच्छार्हसत्तमसत्तकेन एवं कण्ठु गोधमा ! जीवानं कम्पसवेयमिज्जा कम्मा कज्जति ।

'भन्ते ! जीव कर्कश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?'

'नीतम ! प्राणातिपात यावत् मिच्छावर्त्तनस्य' से । हे नीतम ! जीव इस प्रकार कर्कश वेदनीय कर्म का बंध करते हैं ।'

कहं न भन्त ! जीवा अकम्पसवेयमिज्जा कम्मा कज्जति ? गोधमा ! पाप्माद्व्याप्त-वेरमज्जेन जाव परिग्गह्वेरमज्जेन कोहमिवेगेन जाव मिच्छार्हसत्तमसत्तकमिवेगेन एवं कण्ठु गोधमा ! जीवानं अकम्पसवेयमिज्जा कम्मा कज्जति । (७६)

'भन्ते ! जीव अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?'

'नीतम ! प्राणातिपात यावत् परिग्रहविरमण से क्रोध-विषेक यावत् मिच्छावर्त्तनस्य विषेक से । हे नीतम ! इस तरह जीव अकम्पस वेदनीय कर्म का बंध करते हैं ।'

यह पहले बताया था चुका है कि प्राणातिपात आदि के विरमण से निर्जरा होते हैं । यहाँ उनके विरमण से अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध बताया गया है, जो पुनः कर्म है । इस प्रकार प्राणातिपात विरमण आदि दुष्प्रयोगों से निजरा और बंध दोनों का होना प्रमाणित होता है ।

१५—अकल्याणकारि-कल्याणकारी कर्मों के बंध-हेतु (गा० १६-२०) :

'ममवतीसूत्र' में कालौदायी वा वार्त्तापाप प्रतंग इस प्रकार है

अत्थि न भति ! जीवानं पाप्मा पावकलविभागसंतुत्ता कज्जति ? इत्ता अत्थि ।

कहं न भति ! जीवानं पाप्मा कम्मा पावकलविभागसंतुत्ता कज्जति ? ..काकोरा !

जीवानं पाप्माद्व्याप्तं जाव मिच्छार्हसत्तमसत्तके तस्स न आवाप् भइए भइए तज्जो वच्चा विपरिणममाने विपरिणममाने बुक्खत्ताए जाव भुज्जो भुज्जो परिणममि एवं कण्ठु काकोरा ! जीवानं पाप्मा कम्मा पावकलविभागसंतुत्ता कज्जति ।

१—प्राणातिपात यावत् मिच्छावर्त्तन सत्य तक अद्वारह वाप इस प्रकार है :

प्राणातिपात, मृदावाप् अन्तावाप् मेधुन परिग्रह क्रोध मान माया क्रोध हाव इव कण्ठु अभ्याप्ताव पणुप्प वरपरिवाप्, रनि-अरनि जावाव्वा और मिच्छावर्त्तनस्य ।

अत्थि ण भते । जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसंजुत्ता कज्जन्ति ?  
हता । अत्थि । कह ण भते । जीवाण कल्लाणा कम्मा जाव कज्जन्ति ?...कालोदाई ।  
जीवाण पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव मिच्छादसणसहविवेगे  
तस्स ण आवाए नो भट्ठए भवइ तओ पच्छा परिणममाणे परिणममाणे सखुत्ताए जाव  
नो दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ एवं खलु कालोदाई । जीवाण कल्लाणा कम्मा  
जाव कज्जति । ( ७.१० )

इसका भावार्थ इस प्रकार है -

“भगवन् ! जीवों के किये हुये पाप-कर्मों का परिपाक पापकारी होता है ?”  
“कालोदायी । होता है ।” “भगवन् ! यह कैसे होता है ?” “कालोदायी । जैसे कोई  
पुरुष मनोज्ञ, स्थालीपाक शुद्ध ( परिपक्व ), अठारह प्रकार के व्यंजनो से परिपूर्ण  
विषयुक्त भोजन करता है, वह ( भोजन ) आपातभद्र ( खाते समय अच्छा ) होता है,  
किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है त्यो-त्यो उसमें दुर्गन्ध पैदा होती है—वह  
परिणाम-भद्र नहीं होता । कालोदायी ! इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य  
( अठारह प्रकार के पाप कर्म ) आपातभद्र और परिणाम विरस होते हैं । कालोदायी !  
इस तरह पाप-कर्म पाप-विपाक वाले होते हैं ।”

“भगवन् ! जीवों के किये हुये कल्याण-कर्मों का परिपाक कल्याणकारी होता  
है ?” “कालोदायी ! होता है ।” “भगवन् ! कैसे होता है ?” “कालोदायी । जैसे  
कोई पुरुष मनोज्ञ, स्थालीपाक शुद्ध ( परिपक्व ) अठारह प्रकार के व्यंजनो से परिपूर्ण,  
श्रीषधि-मिश्रित भोजन करता है, वह आपातभद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका  
परिणमन होता है त्यो-त्यो उसमें सुखरूपता, सवर्णता और सुखानुभूति उत्पन्न होती है—  
वह परिणामभद्र होता है । कालोदायी ! इसी प्रकार प्राणातिपातविरति यावत्  
मिथ्यादर्शनशल्य-विरति आपातभद्र नहीं लगती, किन्तु परिणामभद्र होती है । कालो-  
दायी ! इस तरह कल्याण-कर्म कल्याण-विपाक वाले होते हैं ।”

इस प्रसंग में पाप कर्म पाप-विपाक वाले और कल्याण कर्म कल्याण-विपाक वाले  
कहे गये हैं । प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य इन अठारह पापों के सेवन से पाप-  
कर्म का वध और उनकी विरति से कल्याणकर्म का वध कहा गया है । यहाँ भी  
प्रकारान्तर से—शुभयोग से ही पुण्य-कर्म की प्राप्ति कही गई है । प्राणातिपातविरति यावत्  
मिथ्यादर्शनशल्य से निर्जरा होती ही है ।



## १८—तिर्यंच आयुष्य के बंध-हेतु ( गा० २४ ) :

इन बंध-हेतुओं का वर्णन 'भगवती सूत्र' में इस प्रकार है :

तिरिक्खजोणियाउअकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा । माइल्लयाए, नियडिल्लयाए  
अलियवयणेण कूडतुल-कूडमाणेण, तिरिक्खजोणियाउअकम्मा० जाव पयोगबधे ।  
( भग० ८.६ )

यहां तिर्यंचायुष्कार्मणशरीरप्रयोगबध के निम्न हेतु कहे गये हैं :

- (१) मायावीपन,
- (२) निवृत्ति भाव—कापट्य,
- (३) अलीक वचन—झूठ,
- (४) झूठे तोल-माप और
- (५) तिर्यंचायुष्कार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

'स्थानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है :

चउहि ठाणेहि जीवा तिरिक्खजोणियत्ताए कम्मं पगरेंति, त०—माइल्लताते  
णियडिल्लताते अलियवयणेण कूडतुलकूडमाणेण (४ ४ ३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' में माया, नि शीलत्व और अत्रतत्व—ये तिर्यंच-आयुष्यबंध के हेतु कहे  
गये हैं माया तैर्यग्योनस्य (६ १७), नि शीलव्रतत्व च सर्वेषाम् (६.१६) ।

आगमोक्त और 'तत्त्वार्थसूत्र' में वर्णित हेतुओं का पार्थक्य स्वयं स्पष्ट है ।

अशुभ तिर्यंच आयुष्य के बंध-हेतु भी अशुभ हैं ।

## १९—मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु ( गा० २५ ) :

'भगवतीसूत्र' में मनुष्यायुष्य कर्म के बंध-हेतुओं का वर्णन इस प्रकार है

मणुस्साउयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा । पगइभइयाए, पगइविणीययाए,  
साणुक्कोसणयाए, अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्मा० जाव पयोगबधे । ( ८.६ )

मनुष्यायुष्कार्मणशरीरप्रयोगबध के हेतु ये हैं

- (१) प्रकृति की भद्रता,
- (२) प्रकृति की विनीतता,
- (३) सानुक्कोशता—सदयता,
- (४) अमात्सर्य और
- (५) मनुष्यायुष्कार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

इस विषय में 'त्यागाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है

अहं हि ह्यनेहि जीवा मनुस्तत्ताते कर्म पगरेति संज्ञा—पथतिमत्ताते क्वति  
विजीययाप सानुबोत्ताते अमच्छरितते । (४ ४ ३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' में मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु इस प्रकार वर्णित हैं

कल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्ज्यमार्ज्यं च मानुष्यम् । (१ १८)

'तत्त्वार्थसूत्र' के अनुसार (१) कल्पारम्भ (२) कल्पपरिग्रह, (३) मार्ज्य और  
(४) मार्ज्य—ये चार मनुष्यायुष्य कर्म के बंध-हेतु हैं ।

प्रागमोक्त और इन हेतुओं का पार्यक स्पष्ट है ।

शुभ मनुष्यायुष्य के बंध-हेतु भी शुभ हैं ।

२०—देवायुष्य के बंध-हेतु (गा० २६) :

देवायुष्य के बंध-हेतुओं का वर्णन 'मन्वन्ती सूत्र' के पाठ में इस प्रकार है

देवाद्यकम्मात्सीर—पुच्छा । शौचमा ! सत्तायसंक्रमेण, संक्रमात्संक्रमेण, वाक्यो-  
कम्मेण, अकामनिर्जरात्, देवाद्यकम्मात्सीर आत्मा पचोगत्तमि । (८ ६)

यहाँ देवायुष्यकर्मण शरीरप्रयोगवर्ज के बंध-हेतु निम्न रूप से कथाने पने हैं :

(१) सत्तायसंक्रमः<sup>१</sup>

(२) संक्रमात्संक्रमः<sup>२</sup>

(३) वाक्यकर्म<sup>३</sup>

(४) अकामनिर्जरा<sup>४</sup> और

(५) देवायुष्यकर्मणशरीरप्रयोगवर्जकर्म का उन्मूलन ।

१—सत्तायसंक्रमः । कथाबाधस्या में सर्व प्राणातिपातविरमण सर्व दूषाबाधविरमण  
सर्व अक्षयदानविरमण सब मीधुनविरमण और सब अरिग्रहविरमण रूप का  
महावर्तों का पाक्य । यह अक्षयसंक्रम है ।

२—पार्श्वों के आधिक त्याग रूप द्वेष-संयम । स्पृष्ट प्राणातिपात स्पृष्ट दूषाबाध, स्पृष्ट  
अक्षयदान स्वयंशरीरवर्ज स्वयं परिग्रहविरमणयत् द्विकपरिमात्र उपमो-  
परिमौगपरिमात्र, अनर्गद्वयविरमण सामाधिक, देवाद्यकामिक, पौष्टबोधयत्  
और अतिविस्तारविभाग त्यों का पाक्य ।

३—वाक्य अर्थात् मिथ्यावृत्ति । कसभी निरवयव तत्त्व जिना को वाक्यकर्म कहते हैं ।

४—कर्म निर्जरा के हेतु अनवयव आदि करना सकाम तत्त्व है । निम्न अधिकता—  
परवयता से—धृष्ट, दूषा दूषादि के परिग्रहों को रहन करना अक्षय निर्जरा है ।

इस विषयक 'स्थानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है

चउहि ठाणेहि जीवा देवाउयत्ताए कम्म पगरेंति, सजहा—सरागसजमेण  
सजमासजमेण बालतवोकम्मेण अकामणिज्जराए । (४ ४.३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' का पाठ इस प्रकार है

सरागसयमसयमासयमाकामनिर्जराबालतपांसि देवस्य । (६.२०)

यहाँ यह विशेष ध्यान देने की बात है कि इन हेतुओं को तत्त्वार्थकार ने साता  
वेदनीय कर्मवध के हेतुओं में भी स्थान दिया है ।

शुभ देवायुष्य कर्मवध के हेतु भी शुभ हैं ।

२१—शुभ-अशुभ नामकर्म के बंध-हेतु (गा० २७-२८) :

यहाँ सकेतित 'भगवतीसूत्र' का पाठ इस प्रकार है :

सुभनामकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा । काउज्जुययाए, भावुज्जुययाए, भासुज्जुययाए  
अविसवादनजोगेण, सुभनामकम्मासरीर० जाव पयोगवधे । असुभनामकम्मासरीर—  
पुच्छा । गोयमा ! कायभणुज्जुययाए, भावभणुज्जुययाए, भासभणुज्जुययाए,  
विसवायणाजोगेण, असुभनामकम्मा० जाव पयोगवधे ( ८ ६ ) ।

शुभ नामकर्मणशरीरप्रयोगवध के हेतु इस प्रकार हैं

- (१) काया की ऋजुता,
- (२) भाव की ऋजुता,
- (३) भाषा की ऋजुता,
- (४) अविस्वादनयोग—जैसी कथनी वैसी करनी और
- (५) शुभ नामकर्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

अशुभ नामकर्मणशरीरप्रयोगवध के हेतु इस प्रकार हैं

- (१) काया की अनृजुता,
- (२) भाव की अनृजुता,
- (३) भाषा की अनृजुता,
- (४) विस्वादन योग—जैसी कथनी वैसी करनी का अभाव और
- (५) अशुभनामकर्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

'तत्त्वार्थसूत्र' में इस विषय का पाठ इस प्रकार है

योगवक्रता विस्वादन चाशुभस्य नाम्न । (६.२१)



विपरीतं शुभस्य । (१२२)

शुभ नामकर्म के बंध-हेतु शुभ है और अशुभ नामकर्म के अशुभ ।

२२—उच्च-नीच गोत्र के बंध-हेतु ( गाथा २६-३० ) :

“मगधतीसुभ” में उच्च गोत्रकर्म के बंध-हेतु का जो वर्णन आया है वह इस प्रकार है

उच्चगोत्रकर्ममासरीर—पुच्छा । गोधमा । आतिथमदेन, कुम्भमदेन वज्रमदेन  
हस्तमदेन लघुमदेन छत्रमदेन काममदेन हस्तारिषमदेन उच्चगोत्रकर्ममासरीर  
आत्र पयोगवन्दे । नीचागोत्रकर्ममासरीर—पुच्छा । गोधमा । आतिथमदेन कुम्भमदेन  
वज्रमदेन काम हस्तारिषमदेन नीचागोत्रकर्ममासरीर आत्र पयोगवन्दे ( ८६ )

उच्चगोत्रकर्ममासरीरप्रयोगबंध के हेतु ये हैं

(१) आति-मह न होना

(२) कुल-मह न होना

(३) वज्र-मह न होना

(४) हस्त-मह न होना

(५) लघु-मह न होना

(६) काम-मह न होना

(७) छत्र-मह न होना

(८) ऐश्वर्य-मह न होना और

(९) उच्चगोत्रकर्ममासरीरप्रयोग नामकर्म का उदय ।

नीचागोत्रकर्ममासरीरप्रयोगबंध के हेतु ये हैं

(१) आति-मह

(२) कुल-मह

(३) वज्र-मह

(४) हस्त-मह

(५) लघु-मह

(६) काम-मह

(७) छत्र-मह

( ८ ) ऐश्वर्य-मह और

(९) नीचागोत्रकर्ममासरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

‘तत्त्वार्थसूत्र’ में उच्च गोत्र तथा नीच गोत्र के बंध-हेतु इस प्रकार हैं

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य (६.२४)

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । (६.२५)

इन पाठों के अनुसार परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणों का आच्छादन और असद्गुणों के प्रकाशन ये नीच गोत्र के बंध-हेतु हैं और इनसे विपरीत अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि उच्च गोत्र के बंध-हेतु हैं ।

शुभ उच्च गोत्र के बंध-हेतु शुभ हैं और नीच गोत्र के बंध-हेतु अशुभ हैं ।

२३—ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्मों के बंध-हेतु ( गा० ३१ ) :

कर्म आठ हैं । पुण्य और पाप इन दो कोटियों की अपेक्षा से वर्गीकरण करने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चारों एकांत पाप की कोटि में आते हैं ( देखिए पृ० १५५-६ टि० ३ (१) ) ।

बंध-हेतुओं की दृष्टि से पाप कर्मों के बंध-हेतु भी पाप रूप्य हैं । जिस करनी से पाप कर्मों का बंध होता है वह सावद्य और जिन-आज्ञा के बाहर होती है । ज्ञानावरणीय आदि चार एकान्त पाप कर्मों के बंध-हेतु नीचे दिये जाते हैं, जिनसे यह कथन स्वतः प्रमाणित होगा ।

१—ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतु

- (१) ज्ञान-प्रत्यनीकता,
- (२) ज्ञान-निह्वय,
- (३) ज्ञानान्तराय,
- (४) ज्ञान-प्रद्वेष,
- (५) ज्ञानाशातना और
- (६) ज्ञान-विसवादन योग ।

२—दर्शनावरणीय कर्म के बंध-हेतु

- (१) दर्शन-प्रत्यनीकता,
- (२) दर्शन-निह्वय,
- (३) दर्शान्तराय,
- (४) दर्शन-प्रद्वेष,
- (५) दर्शनाशातना और
- (६) दर्शन-विसवादन योग ।

३—मोक्षणीय कर्म के बंध-हेतु

- (१) तीव्र क्रोध
- (२) तीव्र भय
- (३) तीव्र माया,
- (४) तीव्र भोग
- (५) तीव्र वर्चन मोक्षणीय धीर
- (६) तीव्र चारित्र्यमोक्षणीय ।

४—घनतराय कर्म के बंध-हेतु

- (१) दानान्तराय
- (२) मन्त्रान्तराय
- (३) भोगान्तराय
- (४) उपभोगान्तराय धीर
- (५) बीजान्तराय ।

२४—वेदनीय आदि पुण्य कर्मों की निरवध करनी ( शा० ३२ )

ज्ञानावरणीय आदि चार एकान्त पाप-कर्मों के उपरांत वेदनीय आयुष्य नाम धीर गौत्र में चार कर्म धीर हैं तथा इनके दो-दो भेद हैं

- |              |             |
|--------------|-------------|
| १—सातावेदनीय | असातावेदनीय |
| २—शुभ आयुष्य | अशुभ आयुष्य |
| ३—शुभ नाम    | अशुभ नाम    |
| ४—उच्च गौत्र | नीच गौत्र   |

इनमें से सातावेदनीय आदि चार पुण्य कोटि ॥ हैं धीर असातावेदनीय आदि चार पाप कोटि के ( वैश्विष्ट पु १५३ टि ३ ) ।

इनके बंध हेतुओं का उत्प्रेष विद्या या बुद्धि है तथा यह बनाया या बुझा है कि पुण्य का सातावेदनीय आदि कर्मों के बंध-हेतु शुभ भोग धीर पाप का असातावेदनीय आदि कर्मों के बंध-हेतु अशुभ भोग का है ।

उपनिषद्वाक्य का है स्वामीजी ने उगी बात को यहाँ पुनः कह रखा है ।

२५—‘भगवती सूत्र’ में पुण्य-पाप की करनी का उल्लेख ( गा० ३३ ) :

‘भगवती सूत्र’ शतक ८ उद्देशक ६ से वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म के वध-हेतुओं से सम्बन्धित पाठों के अवतरण ऊपर दिये जा चुके हैं । ज्ञानावरणीय आदि चार एकान्त पाप कर्मों के वध-हेतु विषयक पाठ क्रमशः वहाँ इस प्रकार मिलते हैं

(१) गाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे णं भते । कस्स कम्मस्स उदण्णं ? गोयमा ! नाणपडिणीययाए, गाणणिगहवणयाए, गाणतराएण, गाणप्पदोसेण, गाणन्नासायणयाए, गाणविसवादणाजोगेणं गाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदण्णं गाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे ।

(२) दसिणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदण्णं ? गोयमा ! दसणपडिणीययाए, एव जहा गाणावरणिज्जं, नवर दसणनाम घेत्तब्बं, जाव दसणविसवादणाजोगेण दसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदण्णं जाव पओगवधे ।

(३) मोहणिज्जकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! तिब्बकोहयाए, तिब्बमाणयाए, तिब्बमाययाए, तिब्बलोभयाए, तिब्बदसणमोहणिज्जयाए, तिब्बचरित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीरप्पओगं जाव पओगवधे ।

(४) अतराइयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! दाणतराएणं, लाभतराएण, भोगतराएणं, उवभोगतराएणं, वीरियंतराएण अंतराइयकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदण्णं अतराइयकम्मासरीरप्पयोगवधे ।

२६—कल्याणकारी कर्म-बंध के दस बोल ( गा० ३४-३७ ) •

मिन्न-मिन्न पुण्य कर्मों के वध-हेतुओं का पृथक-पृथक विवरण पहले आ चुका है । इन गाथाओं में स्वामीजी ने ‘स्थानाङ्ग सूत्र’ के दसवें स्थानक के उस पाठ का मर्म उपस्थित किया है, जिसमें भद्र कर्मों के प्रधान वध-हेतुओं का समुच्चय रूप से संकलन है । वह पाठ इस प्रकार है

दसहिं ठाणेहिं जीवा आगमेसिभइत्ताए कम्मं पगरेति स०—अणिदाणताते, दिट्ठि-सपन्नयाए, जोगवाहियताते, खतिखमणताते, जिइंदियताते, अमाइछताते, अपा-सत्यताते, छसामणताते, पवयणवच्छइयाते, पवयणउरुभावणताए । ( १० ७५८ )

इसका भावार्थ है—दस स्थानकों से—बातों से जीव आगामी भव में भद्र रूपकर्म प्राप्त करता है



उठता । सबको सब तरह के भोजन और पेय देने से पुण्य कर्म होता है ।

अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि का इस प्रकार अर्थ करना स्वामीजी की दृष्टि से न्याय-सगत नहीं । उनके विचार से इस प्रकार का अर्थ करना जिन-प्रवचनों के विपरीत है । अपात्र दान से कभी पुण्य नहीं होता ।

२६—पुण्य के नौ बोलों की समझ और अपेक्षा (गा० ४५-५४) .

सूत्रों में अनेक बोल बिना अपेक्षा के दिये हुये हैं । उदाहरण स्वरूप—वदना का बोल (गा० ११ और टिप्पणी ८) । सूत्र में मात्र इतना ही उल्लेख है कि वदना से मनुष्य नीच गोत्र का क्षय करता है और उच्च गोत्र का वध । किसकी वदना से ऐसा फल मिलता है, इसका वहाँ उल्लेख नहीं । वैसे ही वैयावृत्य के बोल में कहा है कि वैयावृत्य से तीर्थंकर गोत्र का वध होता है । किसकी वैयावृत्य से तीर्थंकर गोत्र का वध होता है इसका भी उल्लेख नहीं । सोच-विचार कर इन बोलों की अपेक्षा—सगति बैठानी पड़ती है । इसी प्रकार इन नौ बोलों के सबध में भी समझना चाहिए । इन नौ बोलों का वही सगतार्थ होगा जो कि आगम का अविरोधी अर्थात् निरवद्य-प्रवृत्ति का द्योतक होगा क्योंकि यह दिखाया जा चुका है कि पुण्य कर्मों की प्रकृतियों के वध-हेतुओं में एक भी ऐसा कार्य नहीं आता जो सावद्य हो ।

स्वामीजी का तर्क है कि नौ बोलों में नमस्कार-पुण्य का भी उल्लेख है । किसे नमस्कार करने से पुण्य होता है, इसका वहाँ कोई स्पष्टीकरण नहीं है, परन्तु इससे हर किसी को नमस्कार करना पुण्य का हेतु नहीं होता । 'नमोऽङ्कार सूत्र' में भगवान् ने पाँच नमस्य-पद बतलाये हैं, उन्हींको नमस्कार करने से पुण्य होता है, अन्य लोगों को नमस्कार करने से नहीं ।

इसी प्रकार मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य का उल्लेख है, परन्तु दुष्प्रवृत्त मन, वचन और काय से पुण्य नहीं होगा, उनकी शुभ प्रवृत्ति से ही पुण्य होगा । उसी प्रकार अन्न पुण्य, पान पुण्य का अर्थ भी पात्र-अपात्र, सचित्त-अचित्त और एषणीय-अनेषणीय के भेदाधार पर करना होगा । आगमों के अनुसार निग्रंथ साधु को अचित्त, एषणीय अन्न-पान आदि का देना ही पुण्य है । अन्य दान निरवद्य या पुण्य-वध के हेतु नहीं । स्वामीजी कहते हैं

(१) यदि अन्न पुण्य, पान पुण्य का अर्थ करते समय पात्र-अपात्र, कल्प्य-अकल्प्य और अचित्त-सचित्त के विवेक की आवश्यकता नहीं और सर्व दानों में पुण्य हो तो उस हालत में स्थान, शय्या और वस्त्र पुण्य के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होगी । मन

पुण्य बचन पुण्य और काय पुण्य में भी शुभ-आशुभ प्रवृत्ति का प्रसार रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हर प्रकार के मन प्रवर्तन से पुण्य होगा। इसी प्रकार नमस्कार पुण्य में भी नमस्कार को लेकर मेह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर किसी को नमस्कार करने से पुण्य होगा। इस तरह 'शुभ योग से पुण्य होता है' यह सर्वमान्य सिद्धान्त ही धर्मसूत्र हो जायगा।

(२) यदि नमस्कार पुण्य केवल पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से ही मानते हैं और मन बचन तथा काय पुण्य केवल उनके शुभ प्रवर्तन में तो उस हानत में समुच्चय की स्थापना नहीं टिक सकती। केवल अन्न पुण्य और पान पुण्य को ही समुच्चय—अपेक्षा रहित मानने का कोई कारण नहीं, सबको अपेक्षा रहित मानना चाहिए। यदि नमस्कार पुण्य मन पुण्य बचन पुण्य और काय पुण्य को सापेक्ष मानते हैं तो उस परिस्थिति में अन्न पुण्य पान पुण्य आदि को भी सापेक्ष मानना होगा और यही कहना होगा कि निश्चय-अमण को प्रासुक और एषणीय कस्य वस्तु देने में ही पुण्य होता है।

(३) दान के सम्बन्ध में अमणोपासक का बारहवाँ प्रतिस्तिविभाक्क विधेय विद्यासूचक है। वहाँ कहीं भी इस श्रुति का उल्लेख आया है वहाँ पर अमण-निर्णय को अधिक निर्बल अन्न आदि देने की बात कही गई है। उदाहरण स्वल्प 'सूक्तवाङ्म' में कहा है

'अमणोपासक निश्चय-अमणों को प्रासुक एषणीय और स्वीकार करने योग्य अन्न पान क्राय स्वाद्य वस्त्र पात्र, कंस रत्नोद्भूत औषधि भयम्ब पीठ, पाट कम्पा और स्थान देते रहते हैं'।<sup>१</sup>

मगवती सूत्र में तुंगिका नगरी के भावकों के वर्चन में भी ऐसा ही उल्लेख है। 'उपासकक्रवाङ्म सूत्र' के प्रथम अध्यायन में आनन्द भावक ने इसी रूप में बारहों श्रुति को धारण किया है<sup>२</sup>। 'सूक्तवाङ्म' में आगे जाकर लिखा है इस प्रकार

१—सूक्तवाङ्म २.२.१६ : समये निगमि क्राद्यपुसमिज्जनें वस्तपपात्राहमसाहमेणं कस्यपकिगहकंसकपापपुञ्जेणं ओसहमेसज्जनें पीठकपासेअसंवारपुणं पकिआमेमाणा विहरंति।

२—मगवती २.६ : समये निगमि क्राद्य—पुसमिज्जनें वस्तव—पात्र—आहम—साहमेणं, कस्य—पकिगह—कंसक—पापपुञ्जेणं, पीठ—कपा—सेअ—संवारपुणं ओसह—मेसज्जनें पकिआमेमाणा अहापकिगहिएहि त्थोअमेहि अज्जत्तं भावेमाणा विहरंति।

३—उपासकक्रवा १.६८ : कप्याह मे समये निगमये क्राद्यपुणं पुसमिज्जनें वस्तव पात्रआहमसाहमेणं वस्तवकपापकिगहपापपुञ्जेणं पीठकपासिअसंवारपुणं ओसहमेसज्जनें व पकिआमेमाणस्त विहरिज्ज।

जीवन विताने वाले श्रमणोपासक आयुष्य पूरा होने पर मरण पाकर, महावृद्धि वाले तथा महाद्युति वाले देवलोको में से कोई एक देवलोक में जन्म पाते हैं<sup>१</sup> ।” इससे प्रकट होता है कि पुण्य का सचय श्रमण-निर्ग्रंथो को अन्न आदि देने से ही होता है और अन्न पुण्यादि का अर्थ इसी रूप में करना अभीष्ट है ।

(४) विचार करने पर मालूम देगा कि पुण्य-सचय के जो नौ बोल बताए गये हैं वे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्मों की शुभ प्रकृतियों के वध-हेतुओं की सक्षित सूचि-रूप हैं । इन वध-हेतुओं को सामने रखकर ही नौ बोलों का अर्थ करना उचित होगा । वहाँ तथारूप श्रमण-माहन को अशनादि देने से पुण्य कहा है, सर्व दान में नहीं ।

‘सुमंगला टीका’ में पुण्य-वध के हेतुओं की व्याख्या करते हुए लिखा है “सुपात्रो को—तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, स्थविर और मुनियो को अन्न देना, सुपात्रो को निरवद्य स्थान देना, सुपात्रो को वस्त्र देना, सुपात्रो को निर्दोष प्रासुक जल प्रदान करना, सुपात्रो को सस्तारक प्रदान करना, मानसिक शुभ सकल्प, वाचिक शुभ व्यापार, कायिक शुभ व्यापार और जिनेश्वर, यति प्रभृतियों का वदन-नमस्कार-पूजन आदि ये नौ पुण्य-वध के हेतु हैं<sup>२</sup> ।”

नौ पुण्यो की यह व्याख्या सम्पूर्णतः शुद्ध है और स्वामीजी की व्याख्या से पूर्णरूपेण मिलती है । मूल शब्द ‘नमोकार पुन्ने’ है, जिसमें पुण्यादि से पूजन करने का समावेश

१—सूत्रकृताङ्ग २.२ ३६ ते ण एयाख्वेणं विहारेणं विहरमाणा बहूइ वासाइं समणो-  
वासगपरियागं पाउणति पाउणित्ता आवाहंसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्नंसि वा बहूइ  
भत्ताइं पच्चक्खायति बहूइ भत्ताइ पच्चक्खाएत्ता बहूइं भत्ताइं अणसणाए छेदेन्ति  
बहूइं भत्ताइ अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं  
किच्चा अन्नयरेइ देवलोएइ देवताए उववत्तारो भवति, तजहा—महद्धिएइ महज्जुइ-  
एइ जाव महासक्खेइ

२—श्रीनवतत्त्वप्रकरणम् (सुमङ्गला टीका पृ० ४८-४९) सुपात्रेभ्य तीर्थंकरगणधराऽऽचार्य-  
स्थविरमुनिभ्योऽन्नप्रदानं (१) सुपात्रेभ्यो निरवद्यवसतेर्वितरणम् (२) सुपात्रेभ्यो  
वाससां प्रदानम् (३) सुपात्रेभ्यो निर्दुष्टप्रासुकजलप्रदानम् (४) सुपात्रेभ्य सस्तार-  
कस्य प्रदानम् (५) मनस शुभसकल्प (६) वाच शुभव्यापार (७) कायस्य शुभ-  
व्यापार (८) जिनेश्वरयतिप्रभृतीनां नमनवदनपूजनादीनि (९) इत्येतानि नव पुण्य-  
वन्धस्य हेतुत्वेनोदाहृतानि, तथा चोक्त श्रीमत् स्थानाङ्गसूत्रे—“णवविधे-पुणणे-  
अन्नपुन्ने १ पाणपुन्ने २ वत्थपुन्ने ३ लेण-पुन्ने ४ सयणपुन्ने ५ मणपुन्ने ६  
वतिपुन्ने ७ कायपुन्ने ८ नमोकार पुन्ने ।”



नहीं होता। पूजन' शब्द द्वारा पुष्पादि से ज्ञप्यपूजा का संकेत किया गया है तो वह अवश्य बोधस्म है।

यह व्याख्या देने के बाद उसी टीका में लिखा है

“तीर्त्तकर पणवर, मोक्षमार्गानुयायी मुनि ही सुपात्र हैं।

“देव विरतिवान् गृहस्थ तथा सम्मकूटहि पात्र हैं।

“हीन कवचा के पात्र अयोपांग से हीन व्यक्ति भी पात्रों के उदाहरण में सम्मिलित हैं।

“इन दो के प्रतिरिक्त शेष सभी अपात्र हैं।

“सुपात्रों को बर्मबुद्धि से दिये गये प्राप्तुक अश्वनादि के दान से असुम कर्मों की महती निर्बन्धा तथा महान् पुण्य-बंध होता है।

“वैद्य विरति तथा सम्मकूटहि आश्रमों को अश्वनादि ज्ञान से मुनियों के दान की अपेक्षा अल्प पुण्य-बंध तथा अल्प निर्बन्धा होती है।

“अल्प विहीनादि को अनुकंपा की बुद्धि से दान देने से आश्रमों की दान देने की अपेक्षा भी अल्पतर पुण्य-बंध होता है।

“कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर दान के लिए जाता है और उसे यह सोच कर दान देना पड़ता है कि अपने घर आये इस व्यक्ति को यदि कुछ नहीं देता हूँ तो इससे अपने अर्थात् नम की सजुता होगी। ऐसा सोच कर दान देने वाला व्यक्ति अल्पतम पुण्य-बंध प्राप्त करता है।

“कहना के बखीमूत होकर कृते कर्तृतर प्रभृति पशुओं की अथवा दान तथा अन्न दान देने से पात्रत्व के अभाव में भी कहना के कारण निविशत रूप पुण्य-बंध होता है।

“अल्प स्वादाहमत से पराङ्मुख अपने घर में आए हुये बाह्यका कापालिक तथा तापसों की बर्म का आश्रम समझ कर अपना यह समझ कर कि इन्हें भी दान देने से पुण्य बंध होगा—दान न है। लेकिन मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति निराश होकर लौट न जाय और यदि वह बिना अश्वनादि को पाए ही लौटता है तो इससे जनबर्म की पुनुत्था होगी अथवा ऐसा करने से मेरे बाधित्य गुण में कमी आयेगी ऐसा सोच कर आत्मिक बुद्धि से जिनबर्म से विमुक्त व्यक्तियों को भी अथवा अश्वनादि दान से दान गुण की उत्पत्ति तथा नम प्रभावना होती है।”

‘सुमगला टीका’ के उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि स्वस्थ मित्यात्वियो को इच्छापूर्वक देने के अतिरिक्त सबको अन्न देने में कम या अधिक पुण्य होता है । तत्त्व निर्णय में दान के निषेध की शका करने की आवश्यकता नहीं । तथ्य यह है कि आगमो में सुपात्र अर्थात् श्रमण-निर्ग्रन्थ को छोड़ कर अन्य किसी को अन्नादि देने से पुण्य होता है, ऐसा विधान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता ।

श्रावक के वारहवें व्रत अतिथि-सविभाग का स्वरूप बताते हुये तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं

“न्यायागत, कल्पनीय अन्नपानादि द्रव्यो का, देश-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से, अपने अनुग्रह की प्रकृष्टबुद्धि से सयतियो को दान करना अतिथिसविभागव्रत है<sup>१</sup> ।”

न्यायागत का अर्थ है—अपनी वृत्ति के अनुष्ठान—सेवन से प्राप्त—अर्थात् अपने<sup>२</sup> ।

कल्पनीय का अर्थ है—उद्गमादि-दोष-वर्जित<sup>३</sup> ।

अन्नपानादि द्रव्यो का अर्थ है—अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, प्रतिश्रय सत्कार और भेषजादि वस्तुएँ<sup>४</sup> ।

देश-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से का अर्थ है—देश, काल के अनुसार श्रद्धा—विशुद्ध परिणाम और सत्कार—अभ्युत्थान, आसन दान, वदन अनुव्रजनादि की परिपाटी के साथ<sup>५</sup> ।

अनुग्रह की प्रकृष्ट बुद्धि का अर्थ है—मैं पंच महाव्रत युक्त साधु को दे रहा हू, इसमें मेरा अनुग्रह—कल्याण है, इस उत्कृष्ट भावना से<sup>६</sup> ।

१—तत्त्वार्थसूत्र ७.१६ भाष्य अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयाना-मन्नपानादीनां द्रव्याणां देशकालश्रद्धासत्कारक्रमोपेत परयात्मानुग्रहबुद्ध्या सयतेभ्यो दानमिति ।

२—सिद्धसेन टीका ७.१६ न्यायोद्विजक्षत्रियविद्वद्गणां च स्ववृत्त्यनुष्ठानम् । तेन तादृशा न्यायेनागतानाम् ।

३—वही कल्पनीयानामिति उद्गमादिदोषवर्जितानाम्

४—वही अशनीयपानीयखाद्यस्वाद्यवस्त्रपात्रप्रतिश्रयसत्कारभेषजादीनाम् । पुद्गल-विशेषाणाम् ।

५—वही श्रद्धा विशुद्धचित्तपरिणाम पात्राद्यपेक्ष । सत्कारोऽभ्युत्थानासनदानवन्दनानु-व्रजनादि । क्रम परिपाटी । देशकालापेक्षो य पाको निर्वृत्त स्वर्गहे तस्य पेयादिक्रमेण दानम् ।

६—वही परयेति प्रकृष्टया आत्मनोऽनुग्रहबुद्ध्या ममायमनुग्रहो महाव्रतयुक्तै साधुभि-क्रियते यदशनीयाद्याददत्त इति ।

संयतियों को—इसका अर्थ है—मूल उत्तर गुण से सम्पन्न संयतात्म्यों को । अथवा वस्तुक्त साधुओं को<sup>१</sup> ।

भाष्य-याठ के 'कल्पनीय' 'प्रज्ञा-सत्कार' 'अनुग्रह-मुक्ति' और 'संयति' शब्द और श्लेषों की 'सिद्धसेन टीका' से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वार्थकार ने संयतियों—साधुओं को ही इस क्रम का पात्र साधुओं के ग्रहण योग्य वस्तुओं को ही कल्पनीय हेतु मान्य माना है । मूल सूत्र स्वर्णी विगम्यरीय टीका और वार्तिक<sup>२</sup> भी इसीका समर्थन करते हैं । तब यह है कि बाण्ड्योपनिषद् के 'अतिवि' शब्द की व्याख्या में साधु के अतिरिक्त किसी अन्य को ध्यान देने का विधान नहीं है । ऐसी हानत में दूसरों को ध्यान देने में पुण्य की स्थापना करना स्वतंत्र कल्पना है ।

दान की परिभाषा 'तत्त्वान्न सूत्र' में भाष्य इस प्रकार है 'अनुग्रह के लिये धनी वस्तु का उत्सर्ग करना दान है' (अनुग्रहाय स्वस्व्यातिस्तर्गो दानम् ७ १३) । वहीं लिखा है 'विधि वेद्यवस्तु, वाता और प्राणिक की विशेषता से उसकी (दान की) विशेषता है' (विधिष्वेद्यवस्तुवायिरोपायविधौ ७ १४) । भाष्य में 'पात्रोत्तिस्तर्गो दानम्' अर्थात् पात्र के लिये अतिउत्सर्ग करना—त्याग करना दान कहा है । 'पात्र विशेष' की व्याख्या करते हुये भाष्य में लिखा है 'पात्रविशेषः सम्पत्कर्षणव्यावहारिकतया सम्पन्नता इति' । सम्पत् कर्षण ज्ञान चारित्र्य और तप की सम्पन्नता से पात्र में विशेषता बताई है । 'सर्वोपसिद्धि' में भी मोक्ष के कारण मूल गुणों से युक्त रहना पात्र की विशेषता बताई है (मोक्षकारणमुपासंबोधा पात्रविशेषः ७ १६) । इष्ट्य विशेष की व्याख्या करते हुये लिखा

१—वही : अतः संयता मूलोत्तरसम्पन्नास्तन्मन्व संयतात्मन्वो दानमिति

२—(क) सर्वार्थसिद्धि ७ २१ : संयममविनाशयन्ततीत्यतिवि । मोक्षार्थमभ्युपगता पातिष्ये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा विरचया भिक्षा देवा । धर्मोपकरणानि च सम्पत्कृत्यानुपबृंहयन्ति दत्तध्यानि । औपधमपि योग्यमुपयोजनीयम् । प्रतिक्षणं परमधर्मग्रहणा प्रतिपादयितव्य इति

(ख) राजवार्तिक ७ २१ पात्रिकतामवलोक्येतत्वात् संयममविनाशयन् अततीत्यतिविः

(ग) भुक्तसागरी ७ २१ : संयममविराजयन् अगति भोजनाय गच्छति यः सोऽतिवि । यो योहाथे उच्यते संयमतत्परा शुद्धा भवति तस्मै विमोक्ष चतता अवचया भिक्षा दानव्या धर्मोपकरणानि च राज्ञश्चरद्वयानि प्रदेयानि औपधमपि योग्यवत् ईशम् आदानमप्य परमधर्मग्रहणा प्रधानम्

है जिससे स्वाध्याय, तप आदि की वृद्धि होती है वह द्रव्य विशेष है ( तप-स्वाध्यायपरि-वृद्धिहेतुत्वादिद्रव्यविशेष ७ ३६ ) ।

उपर्युक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि दान की विशेष रूप से स्वतन्त्र व्याख्या करते हुए भी वहाँ पात्र में असयतियों को स्थान नहीं दिया है ।

‘भगवती सूत्र’ में असयतियों को ‘प्रासुक अप्रासुक-अशन पानादि’ देने में एकान्त पाप कहा है :

समणोवासगस्स ण भंते ! तहारूव असंजयं अविरय-पडिहय-पच्चक्खायपाव-कम्म फासुण्ण वा, अफासुण्ण वा, एसणिज्जेण वा, अणेसणिज्जेण वा असण-पाण० जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से कावि निज्जरा कज्जइ ( ८ ६ ) ।

ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में दिये गये असयति दानों में पुण्य की प्ररूपणा नहीं की जा सकती ।

पूर्व विवेचन में भिन्न-भिन्न पुण्य कर्मों के वध-हेतुओं के उल्लेख आये हैं । पुण्य-वध के इन हेतुओं में सार्वभौम दान को कहीं भी स्थान नहीं है । तथारूप श्रमण-निग्रंथ को प्रासुक एवणीय आहारादि के दान से ही पुण्य प्रकृति का वध बतलाया है । तथ्य यही है कि अन्न-पुण्य, पान-पुण्य आदि की व्याख्या करते हुये पात्र रूप में साधु को ही स्वीकार करना आगमानुसारी व्याख्या है ।

### ३०—सावद्य-निरवद्य कार्य का आधार ( गा० ५५-५८ ) :

स्वामीजी ने गाथा ४४ से ५४ तक यह सिद्ध किया है कि सावद्य दान से पुण्य कर्म का वध नहीं होता । सार्वभौम रूप से कहा जाय तो इसका आशय यह होगा कि सावद्य कार्यसे पुण्य-कर्म का वध नहीं होता, निरवद्य कार्यसे पुण्य-कर्म का वध होता है ।

प्रश्न होता है—निरवद्य कार्य और सावद्य कार्य का आधार क्या है ? स्वामीजी यहां बताते हैं—जिस कार्य में जिन-आज्ञा होती है वह निरवद्य कार्य होता है और जिस कार्य में जिन-आज्ञा नहीं होती वह सावद्य कार्य है ।

उदाहरण स्वरूप जीवों का घात करना, असत्य बोलना आदि अठारह पापों का सेवन जिन-आज्ञा में नहीं है । ये सावद्य कार्य हैं । हिंसा न करना, झूठ न बोलना आदि जिन-आज्ञा में हैं । ये निरवद्य कार्य हैं ।

निरवद्य कार्य में प्रयुक्त मन, वचन और काय के योग शुभ हैं और सावद्य कार्य में

संयतियों की—इसका अर्थ है—मूल उत्तर गुण से सम्पन्न संयतात्म्यों को । यथा  
वस्तुस्य सामुच्चो को<sup>१</sup> ।

भाष्य-नाठ के 'कल्पनीय' 'अद्या-सत्कार' 'अनुग्रह-बुद्धि' और 'संयति' सम्बन्धीरक्ष  
सम्बन्धी 'सिद्धतेज टीका' से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वार्थकार ने संयतियों—सामुच्चों  
को ही इस वस्तु का पात्र सामुच्चों के ग्रहण योग्य वस्तुओं की ही कल्पनीय देव इव्य माना  
है । मूल सूत्र स्वर्णी विषयवरीय टीका और वास्तिक<sup>२</sup> भी इसीका समर्थन करते हैं । वार  
यह है कि बारहवें वस्तु के 'अतिथि' सम्बन्धी व्याख्या में सामु के अतिरिक्त किसी अन्य को  
दान देने का विधान नहीं है । ऐसी हाजत में दूसरों की दान देने में पुण्य की स्थापना  
करना स्वतंत्र कल्पना है ।

दान की परिभाषा 'तत्त्वार्थ सूत्र' में प्राप्य इस प्रकार है 'अनुग्रह के सिद्धे प्रत्नी  
वस्तु का उत्तरग करण दान है' (अनुग्रहाद्यन्वस्त्वातिसम्यो दानम् ७ ३३) । वही सिद्धा  
है 'विधि वेद्यवस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता से उसकी (दान की) विशेषता है'  
(विधिद्वयवस्तुपात्रविधिसंज्ञितः ७ ३४) । भाष्य में 'आलोचनसम्यो दानम्' अर्थात् दान  
के सिद्धे अतिरिक्त करना—दान करना दान कहा है । 'पात्र विशेष' की व्याख्या करते  
हुये भाष्य में लिखा है 'पात्रविशेष' सम्पन्नवर्णव्याप्तवारिक्तव्यसम्पन्नता इति ।  
सम्पन्न वर्ण ज्ञान चारित्र्य और तप की सम्पन्नता से पात्र में विशेषता प्राप्ति है ।  
'सर्वोपसिद्धि' में भी मोक्ष के कारण मृत कुलों से मुक्त रहना पात्र की विशेषता बताई है  
(मोक्षकारणसुखासंबोधा पात्रविशेष ७ ३६) । इव्य विशेष की व्याख्या करते हुये लिखा

१—वही : अतः संयता मूलोत्तरसम्पन्नास्तस्य संयतारमन्वो दानमिति

२—(क) सर्वार्थसिद्धि ७ २१ : संयममविनायमन्तततीत्यतिथिः । मोक्षार्थमन्नुपता  
पात्रिक्ये संयमपरामप्याय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवद्या मिद्धा देवा ।  
धर्मोपकरणानि च सम्पन्नवर्णानुपपन्नानि दातव्यानि । औपयमपि  
योग्यमुपयोक्तीयम् । प्रतिश्रवण परमधर्मग्रहणा प्रतिपादितव्य इति  
(ग) राजवार्तिक ७ २१ : चारिक्ततामवकोपेतत्वात् संयममविनायक  
अपतीत्यतिथिः

(ग) धृतसागरी ७ २१ संयममविनायकम् अतः मोक्षार्थं गच्छति च सोऽ  
तिथिः । यी मोक्षार्थं दत्तः संयमतात्परः शुद्धाय भवति तस्ये निमित्त  
वत्तसा अनवद्या मिद्धा दातव्या धर्मोपकरणानि च रतत्पयम्भूतानि प्रदर्शानि  
औपयमपि योग्यव्य देवम् आवाप्तव्य परमधर्मग्रहणा प्रदत्तव्यः

है जिससे स्वाध्याय, तप आदि की वृद्धि होती है वह द्रव्य विशेष है ( तप-स्वाध्यायपरि-वृद्धिहेतुत्वादिर्द्रव्यविशेष ७ ३६ ) ।

उपर्युक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि दान की विशेष रूप से स्वतन्त्र व्याख्या करते हुए भी वहाँ पात्र में असयतियों को स्थान नहीं दिया है ।

‘भगवती सूत्र’ में असयतियों को ‘प्रासुक अप्रासुक-अशन पानादि’ देने में एकान्त पाप कहा है :

समणोवासगस्स ण भंते ! तद्वास्व असंजयं अविरय-पडिहय-पच्चक्खायपाव-कम्म फासुण वा, अफासुण वा, एसणिज्जेण वा, अणेसणिज्जेण वा असण-पाण० जाव किं कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से कावि निज्जरा कज्जइ ( ८ ६ ) ।

ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में दिये गये असयति दानों में पुण्य की प्ररूपणा नहीं की जा सकती ।

पूर्व विवेचन में भिन्न-भिन्न पुण्य कर्मों के बध-हेतुओं के उल्लेख आये हैं । पुण्य-बध के इन हेतुओं में सार्वभौम दान को कहीं भी स्थान नहीं है । तथारूप श्रमण-निर्ग्रन्थ को प्रासुक एषणीय आहारादि के दान से ही पुण्य प्रकृति का बध बतलाया है । तथ्य यही है कि अन्न-पुण्य, पान-पुण्य आदि की व्याख्या करते हुये पात्र रूप में साधु को ही स्वीकार करना आगमानुसारी व्याख्या है ।

### ३०—सावद्य-निरवद्य कार्य का आधार ( गा० ५५-५८ ) :

स्वामीजी ने गाथा ४४ से ५४ तक यह सिद्ध किया है कि सावद्य दान से पुण्य कर्म का बध नहीं होता । सार्वभौम रूप से कहा जाय तो इसका आशय यह होगा कि सावद्य कार्यसे पुण्य-कर्म का बंध नहीं होता, निरवद्य कार्यसे पुण्य-कर्म का बध होता है ।

प्रश्न होता है—निरवद्य कार्य और सावद्य कार्य का आधार क्या है ? स्वामीजी यहां बताते हैं—जिस कार्य में जिन-आज्ञा होती है वह निरवद्य कार्य होता है और जिस कार्य में जिन-आज्ञा नहीं होती वह सावद्य कार्य है ।

उदाहरण स्वरूप जीवों का घात करना, असत्य बोलना आदि अठारह पापों का सेवन जिन-आज्ञा में नहीं है । ये सावद्य कार्य हैं । हिंसा न करना, झूठ न बोलना आदि जिन-आज्ञा में हैं । ये निरवद्य कार्य हैं ।

निरवद्य कार्य में प्रयुक्त मन, वचन और काय के योग क्षम हैं और सावद्य कार्य में

प्रयुक्त मन बचन धीर काय के योग प्रयुक्त ।

संयति साधुओं को प्रशस्ति देने से संयम का पोषण होता है । संयम का पोषण होने से संयति-ज्ञान जिन आत्मा में है धीर निरवयव काय है । उसमें प्रवृत्ति शुभ योग रूप है धीर उससे पुण्य का बंध होता है । अथ धार्मी से असंयम का पोषण होता है । उनमें जिन-आज्ञा नहीं । वे साधन कार्य हैं । उनमें प्रवृत्त होना प्रयुक्त योग रूप है धीर उससे पाप का बंध होता है ।

आचार्य पूम्पपाद लिखते हैं “शुभ परिणामनिर्णय योग शुभ है धीर प्रयुक्त परिणामनिर्णय योग प्रयुक्त । शुभ-प्रयुक्त कर्मों के कारण योग शुभ या प्रयुक्त नहीं होते । यदि ऐसा हो तो शुभ योग ही न हो, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण माना है ।”

भुक्तानरी तत्त्वार्थवृत्ति में इतना विवेक है : शुभाशुभ कर्म के हनु मात्र से यदि योग शुभ-प्रयुक्त हो तो संयोगी केवली के भी समाशुभ कर्म का प्रसंग उपस्थित होगा । पर बसा नहीं होता । पुनः शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कार्यों के बंध का कारण होता है । यथा किसी ने कहा—“हे विश्वम् ! तुम उपवासी हो अतः पठन मत्त करो विभ्रान्त हो । हित परिणाम से ऐसा कहने वाले का विषय अभिप्राय होता है—यही विभ्रान्त होने पर बहु बाद में अधिक उप धीर भुक्तान्ययन कर सकेगा । उसके परिणाम विषय होने है उप धीर शुभ का वर्जन करने पर भी बहु प्रयुक्तान्ययन का भावी नहीं होता । आतमीर्माता में कहा भी है—स्व धीर पर में उत्पन्न होने वाला शुभ-दुःख यदि विनाशपूर्वक है तो पुण्यायन होना यदि संस्नेहपूर्वक है तो पापान्ययन होगा ।”

१—सर्वार्थसिद्धि १ १ टीका : कर्म योगस्य शुभाशुभत्वम् । शुभपरिणामनिर्णयो योगः शुभः । अशुभपरिणामनिर्णयस्तथाशुभः । न पुनः शुभाशुभकर्मकारणत्वेन । यद्यदुप्यतः शुभयोग एव न स्यात् शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिविषयहेतुत्वात्पुण्यमाय ।

२—भुक्तानरी वृत्ति १ १ : न तु शुभाशुभकर्महेतुमात्रत्वेन शुभाशुभौ योगौ वर्तते । तथा सति सयोगकेवलीनोऽपि शुभाशुभकर्मप्रसङ्गः स्यात्, न च तथा । अतः शुभ-योगोऽपि ज्ञानावरणादिविषयहेतुर्निरस्तः । यथा केचित्पुनरुक्तम्—“मो विश्व त्वं पुण्ययोगी वर्तते तत् त्वं पठनं मा कुर्वन्निष्प्रयत्नात् इति तेन हितम्पुनरतःप्रशिक्षणादि प्रयोगतुल्यवति तत् एक एवाशुभयोगोऽङ्गीक्रियताम् शुभयोग एव नास्ति । सत्यम् । स यथा हितम् परिणामम् पठन्ति विद्वन्मयति तदा तस्य चक्षुष्ये मभिप्रायी वर्तते—“यदि इदानीमयं विद्वान्मयति तदाये अत्यन्तं बहुतरं ता-कुता-रिक्तं मभिप्यति इत्यभिप्रायण तप-श्रुतादिकं कारणमपि अशुभाशुभमाय न स्यात् विद्वद्विषयान्परिणामहेतुत्वादिति । तत्रुक्तम्— विद्वद्विषयान्परिणामं न स्यात् एतादृशम् । उक्तपापान्ययनो पुनो न चेद् व्यपस्यपार्थिव ३ ( आतमीर्माता श्लोक १५ )

इस सम्बन्ध में प्रज्ञाचक्षु प. सुखलालजी लिखते हैं—“योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता है। शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ, और अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग अशुभ है। कार्य—कर्म-वध की शुभाशुभता पर योग की शुभाशुभता अवलम्बित नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से सारे योग अशुभ ही कहलायेंगे, कोई शुभ नहीं कहलायेगा, क्योंकि शुभ योग भी आठवें आदि गुण स्थानों में अशुभ ज्ञाना-वरणीय आदि कर्मों के वध का कारण होता है (इसके लिए देखो हिन्दी ‘कर्म-ग्रन्थ’ भाग चौथा “गुण स्थानों में वध विचार” ; तथा हिन्दी ‘कर्म-ग्रन्थ’ भाग २)।”

उपर्युक्त तीनों उद्धरणों में जो बात कही गई है वह अत्यन्त अस्पष्ट तथा सदिग्ध है। उल्लिखित ‘कर्म-ग्रन्थों’ के सदर्थों में भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश डालने वाली बात नहीं। शुभयोग से ज्ञानावरणीय कर्म के वध का उल्लेख किसी भी आगम में प्राप्त नहीं है।

इसी भावनावाद का सहारा लेकर ही हरिभद्रसूरि जैसे विद्वान् आचार्य ने द्रव्य-ज्ञान<sup>२</sup> और पुष्प-पूजा<sup>३</sup> को अशुद्ध कहते हुए भी उनमें पुण्य की प्ररूपणा की है।

स्वामीजी ने प्रकारान्तर से इस भावनावाद का यहाँ खण्डन किया है। उनकी दृष्टि से भावना, आशय अथवा उद्देश्य से योग शुभ-अशुभ होता है, यह सिद्धान्त ही अशुद्ध है। सदी के दिन हैं। शीत के कारण एक जैन साधु काँप रहा है। एक मनुष्य उसे काँपता हुआ देखकर शीत-निवारण के लिये अग्नि जला कर उसे तपाता है। स्वामीजी

१—तत्त्वार्थसूत्र (तृ० आ० गुज०) पृ० २५२

२—अष्टकप्रकरण स्नानाष्टक ३-४

कृत्वेदं यो विधानेन देवतातिथिपूजनम् ।  
करोति मलिनारम्भी तस्यैतदपि शोभनम् ॥  
भावशुद्धिनिमित्तत्वात्तथानुभवसिद्धित् ।  
कथञ्चिदोषभावेऽपि तदन्यगुणभावत ॥

३—वही पूजाष्टकम् २-४

शुद्धागमैर्यथालाभ प्रत्यगै शुचिभाजनै ।  
स्तोकैर्वा बहूभिर्वाऽपि पुष्पैर्जात्यादिसम्भवे ॥  
अष्टापायविनिर्मुक्तदुत्थगुणभूतये ।  
दीयते देवदेवाय या साऽशुद्धेत्युदाहृता ॥  
सङ्कीर्णेषा स्वरूपेण द्रव्याद्भावप्रसक्ति ।  
पुण्यबन्धनिमित्तत्वाद् विज्ञेया सर्वसाधनी ॥



अप्यत्र कहते हैं—यदि भावना से योग शुभ हो तो यह योग भी शुभ होगा। दूसरा मनुष्य जब साधु को अनुकम्पावश सन्नित्त बन जाता है। यदि भावना से योग शुभ हो तो साधु को सन्नित्त बन जाना भी शुभ योग होगा।

धायम में धर्मि को सोहे के एक-अर्को की अपेक्षा भी अधिक तीव्र और पावकायी प्रत्यक्ष कहा गया है। प्राप्ति के लिए यह बात स्वस्थ है। कहा है—“साधु धर्मि सुमयाने की कभी इच्छा न करे। प्रकाश और छीत धारि निवारण के लिए ही किञ्चित् भी धर्मि का आरम्भ न करे। वह धर्मि का कभी सेवन न करे।”

इसी तरह साधु के लिए सन्नित्त बन का वर्जन है। कहा है—“निबन्धन से प्रत्यक्ष दूरा से दायुर हो जाने और बिह्वल के सुख जाने पर भी साधु शीतलक का सेवन न करे।”

साधु को अकस्म्य का सेवन कराना कहीं उसके शरीरों का चङ्ग करना है वहाँ धर्मि सुलगाने और सन्नित्त बन देने में भी हिंसा है। ऐसी हानि में भावना से सुबाधु बन का निर्णय करना विद्यान्त-सम्मत नहीं। जो विन-धात्रा के बाहर की क्रिया करता है उसकी भावना उसके आशय और उद्देश्य शुभ नहीं कहे जा सकते।

स्वामीजी धारण कहते हैं—एक मनुष्य साधुओं को बर्धन करने की भावना में भर दे निकम्मा है। रास्ते में अवलम्बापूर्वक चलता है। जीवों का बात होता है। यदि भावना में योग शुभ हो तो जीवों का बात करते हुए अवलम्बापूर्वक चलना भी शुभ होगा।

१—(क) दशैकान्तिक सूत्र १३३ ३४

आप्तेष्व न इच्छन्ति पाप्मां जगद्गुरुम् ।  
विषयमन्त्रयं सत्यं सत्त्वमो वि दुरात्मम् ॥  
भूषात्मोसमाधायो इच्छन्वाहो न संसर्गो ।  
तं पश्य-पञ्चाद्वैत संख्या किञ्चि नारमे ॥

(ख) उत्तराध्यायन सूत्र : २ ७

न मे विचारणम् अस्थि छविषाणं न विचार्य ।  
अथ तु धर्मिण सेवामि ह्य विचार्य न विचार्य ॥

२—उत्तराध्यायन सूत्र २.४.५ :

तत्र पुद्गो विचारणं योगुणी जगत्संसारम् ।  
सीद्धार्तं न तन्मिमा विषयस्तेषाम् चरे ॥  
हिम्नावाप्य पश्येत् आदरे सविचारिणम् ।  
परिहृयन्मुखादीने तं विविक्तो परीतम् ॥

एक श्रावक धर्म-लाम की भावना से खुले मुँह स्वाध्याय-स्तवन करता है। यदि भावना से योग शुभ हो तो जीवो का घात करते हुए खुले मुह स्तवन आदि करना भी शुभ योग होगा<sup>१</sup>।

जो परिणामवाद अशुद्ध द्रव्य पूजा में पुण्य का प्ररूपक हुआ उसकी आलोचना करते हुए स्वामीजी कहते हैं—“कई कहते हैं कि अपने परिणाम अच्छे होने चाहिए फिर जीव-हिंसा का पाप नहीं लगता। जो दूसरे जीवों के प्राणों को लूटता है उसके परिणाम भला अच्छे कैसे हैं? आगमों में कहा है—अर्थ, अनर्थ और धर्म के हेतु जीव-घात करने में पाप होता है। फिर भी कई कहते हैं, धर्म के लिए जीव-हिंसा से पाप का बंध नहीं होता क्योंकि परिणाम विशुद्ध हैं। जो उदीर कर जीव-हिंसा कर रहा है उसके परिणामों को अच्छे बतलाना निरी विवेकरहित बात है<sup>२</sup>।”

१—मिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) : विरत इविरत री चौपई ढाल ८ २, ३, ४, ६, ८ :

साध नें तपावें अगन सू अग्यांनी, ते तो पाप अठारों में पेंहलों रे।

तिण मांहे पुन परूपें अग्यांनी, तिणने पिढत कहीजें के गेंहलो रे ॥

साधु नें तपायां में पुन परूपें, ते तो मूढ मिथ्याती छे पूरो रे।

अगन री हिंसा में पाप न जाणें, ते मत निश्चेंह कूडो रे ॥

समाय स्तवन कहें मुख उघाडें, जब वाड जीवां री हुवें घातो रे।

केह कहें वाडकाय रो पाप न लागे, आ उध मती री छे बातो रे ॥

साधां नें बांढण जाता मारग में, तस थावर री हुवें घातो रे।

ज्यां सू जीव मूआ ज्यांनें पाप न सरखें, त्यारा घट मांहे घोर मिथ्यातो रे ॥

विण उपीयोगे मारग मांहे चालें, कदे न मरे जीव क्णिण बारो रे।

तो पिण वीर कझों छें तिण नें, छ काय रो मारणहारो रे ॥

२—(क) वही ढा० ६. दोहा १-२ :

जिण आगम मांहे हम कझों, श्री जिण मुख सू आप।

अर्थ अनर्थ धर्म कारणें, जीव हणया छें पाप ॥

केह अग्यांनी हम कहें, धर्म काजें हणें जीव कोय।

चोखा परिणामा जीव मारीया, त्यांरो जावक पाप न होय ॥

जीव मारें छे उदीर ने, तिणरा चोखा कहें परिणाम।

ते ववेक विकल छध बुध विनां, वले जेंनी धरावें नांम ॥

(ख) वही ढा० १२ २४, २६

जीव मारयां हो पाप लागे नहीं,

चोखा चाहीजें निज परिणाम हो ॥

तिणरा चोखा परिणाम किहां थकी,

पर जीवां रा लूटें छें प्राण हो ॥

ऐसी परिस्थिति में शुभ-अशुभ योग का निर्णायक तत्त्व भावना या उद्देश्य नहीं परन्तु वह कार्य जिन-आज्ञा सम्मत है या नहीं यह तत्त्व है। यदि कार्य जिन-आज्ञा सम्मत है तो उसमें मन, बचन, काम की प्रवृत्ति शुभ योग है और यदि कार्य जिन-आज्ञा सम्मत नहीं तो उसमें प्रवृत्ति अशुभ योग है।

मन बचन काया रा योग तीनों ही, सावध निरवध दोनों।  
निरवध दोनों ही धी जिन आग्या, तिगरी करों सिद्धांतों रे ॥  
योग भाग व्यापार त्यों छे, ते भक्ता में भूडा व्यापार।  
भक्ता दोनों ही जिन आगना छे माठा योग जिन आगना बार रे ॥  
मन बचन कामा भक्ती परवरतायो एहत्थ में कहे बिबरताव।  
ते काया भक्ती किम बिध परवरतावे तिगरी बिबरी सुणों चित्त त्याग।  
निरवध किरतव माहे कामा परवरतावे तिग किरतव में काम योग दोनों।  
तिग किरतव ही छे जिन आग्या किरतव में करों आनेबागो रे ॥  
स्वामीजी ने कहा है ध्यान, भक्त्या परिणाम और अभ्यवसाय में चारों ही शुभ-अशुभ दोनों तरह के होते हैं। शुभ ध्यान शुभ सेवा शुभ परिणाम और शुभ अभ्यवसाय इन चारों में ही जिन-आज्ञा है। अशुभ ध्यान अशुभ सेवा अशुभ परिणाम और अशुभ अभ्यवसाय इन चारों में जिन-आज्ञा नहीं ॥

१—मिष्ठु-अन्ध रत्नाकर ( कसब १ ) : जिनताया ही चौपई बाक १ ३८ ४१

२—बही बा १ १२-१६ :

धर्म में छन्द होनू ध्यान में जिन आग्या बीधी बाकबार रे।  
भारत कइ ध्यान माठा वेहु बाने आग्या ते आग्या बार रे।  
छनू पदम छन्द केन्हा भक्ती त्यामि जिन आग्या में निरवध धर्म रे।  
तीन माछी केन्हा में आग्या नहीं तिग सु बंधे पाप कर्म रे।  
भक्ता परिणामी में जिन आग्या, माठा परिणाम आग्या बार रे।  
भक्ता परिणाम निरवध बीपये, माठा परिणाम पाप सुबार रे ॥  
भक्ता अभ्यवसाय में जिन आगना आग्या चारें माठा अभ्यवसाय रे।  
भक्ता अभ्यवसाय सु निरवध बुने माठा अभ्यवसाय सु पाप बंधाय रे ॥  
ध्यान केन्हा परिणाम अभ्यवसाय क्यारु भक्ती में आग्या बांध रे।  
क्यारु माठा में जिन आगना नहीं चारें गुणों ही बीधी सिद्धांत रे ॥

शुभ ध्यान, शुभ लेश्या, शुभ परिणाम और शुभ अध्यवसाय चारो शुभ और प्रशस्त भाव हैं। इनसे निर्जरा के साथ पुण्य का वध होता है। अशुभ ध्यान, अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम और अशुभ अध्यवसाय चारो अशुभ और अप्रशस्त भाव हैं। इनसे पाप कर्मों का वध होता है। इन्हें एक उदाहरण से समझा जा सकता है। साधु की वंदना करना निरवद्य कार्य है। साधु-वदन का ध्यान, लेश्या, परिणाम और अध्यवसाय शुभ मनोयोग रूप हैं। यतनापूर्वक साधु की स्तुति करना शुभ वचन योग है। उठ-बैठ कर वदना करना शुभ काय योग है। परदार-सेवन का ध्यान, लेश्या, परिणाम और अध्यवसाय अशुभ मनोयोग रूप हैं। वचन और काय से उस ओर प्रवृत्ति करना अशुभ वचन और काय योग हैं।

भावना साधु-वदन की होने पर भी वचन और काय के योग अशुभ हो सकते हैं। भावना की शुद्धि से योगो में उस समय तक शुद्धि नहीं आयेगी जब तक वे अपने आप में प्रशस्त और यतनापूर्वक नहीं हैं। स्वामीजी ने इस बात को इस प्रकार कहा है :

“एक मनुष्य साधु की वदना करने के उद्देश्य से घर से निकलता है। उद्देश्य साधु-वदन का होने पर भी जाते समय वह मार्ग में जैसे कार्य करेगा वैसे ही फल उसे मिलेगा। रास्ते में सावद्य-निरवद्य जैसे उसके तीनो योग होंगे उसी अनुसार उसके अलग-अलग पुण्य-पाप का वध होगा। यदि मन योग शुभ होगा तो उससे एकान्त निर्जरा होगी तथा वचन और काय के योग अशुभ होंगे तो उनसे एकान्त पाप होगा। कदाचित् काय और वचन योग शुभ होंगे तो उनसे धर्म होगा, मन योग अशुभ होगा तो उससे पाप लगेगा। अगर तीनो ही योग शुभ होंगे तो जरा भी पाप का वध नहीं होगा। अगर तीनों योग अशुभ होंगे तो केवल पाप का वध होगा। इस प्रकार वन्दना के उद्देश्य से रास्ते में जाते समय तीनो योगो का भिन्न-भिन्न व्यापार हो सकता है। जो योग अशुभ होगा उससे पाप और जो योग शुभ होगा उससे पुण्य का वध होगा, इसमें अन्तर नहीं पढ सकता। दूध और जल की तरह सावद्य और निरवद्य के फल भिन्न-भिन्न हैं। साधु के पास पहुचने पर यदि वह भाव सहित साधु की वन्दना करता है तो उसके कर्मों का क्षय होता है। साधु-वन्दन के लिए जाना, वहाँ से लौटना और साधु के समीप पहुचने पर उसकी वन्दना करना—ये तीनों भिन्न-भिन्न कर्तव्य हैं। उसका जाना साधु की वन्दना करने के लिए है, उसका आना घर के लिए है। साधु की वन्दना करना उक्त दोनो कार्यों से भिन्न है। ये तीनों कर्तव्य एक नहीं हैं।”

ऐसी परिस्थिति में शुभ-अशुभ योग का निर्णायक तत्त्व भावना या उद्देश्य नहीं परन्तु वह कार्य जिन-आज्ञा सम्मत है या नहीं यह तत्त्व है। यदि कार्य जिन-आज्ञा सम्मत है तो उसमें मन, बचन, काय की प्रवृत्ति शुभ योग है और यदि कार्य जिन-आज्ञा सम्मत नहीं तो उसमें प्रवृत्ति अशुभ योग है।

मन बचन काया रा योग तीनूँ साबध निरबध बाँधों।  
निरबध जोयाँ री भी जिन आग्या, तिजरी करों पिछाँको रे ॥  
जोग नाम व्यापार तनों छे, ते भला नें मूढा व्यापार।  
मला जोयाँ री जिन आग्या छे, माठा जोग जिन आग्या बार रे ॥  
मन बचन काया मनी परवरतायो एहस्थ नें कहें बिराद।  
ते काया मली किय बिध परवरतायें तिजरो बिबरो सुर्जी बित्त स्याम।  
निरबध किरतब माहें काया परवरतायें तिग किरतब नें काय जोग बाँगी।  
तिग किरतब री छे जिन आग्या किरतब नें करों आगेबाँगी रे ॥  
स्वामीजी ने कहा है ध्यान सेव्या परिणाम और अभ्यवसाय ने चारों ही शुभ-अशुभ दोनों तरह के होते हैं। शुभ ध्यान शुभ सेव्या शुभ परिणाम और शुभ अभ्यवसाय इन चारों में ही जिन-आज्ञा है। अशुभ ध्यान अशुभ सेव्या अशुभ परिणाम और अशुभ अभ्यवसाय इन चारों में जिन-आज्ञा नहीं ॥

१—निधु-अन्ध रत्नकर ( कपल १ ) जिन-आज्ञा री चौपई काक ३ ३८ ४१

२—बही का १ १२-१६ :

धर्म में छल्ले दोनूँ ध्यान में जिन आग्या बीधी बाकबार रे।  
भारत कर ध्यान माठा बेहु बलि ध्यान ते जगया बार रे।  
तेनू पदम छल्ले सेव्या मली त्पमि जिन आग्या ने निरबरा धर्म रे।  
तीन मादी सेव्या में आग्या नहीं तिग धूँ बंधे पाप कर्म रे।  
मला परिणामी में जिन आग्या माठा परिणाम आग्या बार रे।  
मला परिणाम बिरादरा बीपजे, माठा परिणाम पाप दुबार रे ॥  
मला अभ्यवसाय में जिन आग्या आग्या चारें माठा अभ्यवसाय रे।  
मला अभ्यवसाय धूँ निरबरा दुबे माठा अभ्यवसाय धूँ पाप बंधाय रे ॥  
ध्यान सेव्या परिणाम अभ्यवसाय ज्यादा मली में आग्या जाँय रे।  
ज्यादा माठा में जिन आग्या नहीं चारें शुभा री बीधी पिछाँ रे ॥

### ३१—उपसंहार ( गा० ५६-६३ )

इन गाथाओं में जो बातें कही गयी हैं वे प्रायः पुनरुक्त हैं। इन गाथाओं के उपसंहारात्मक होने से इसी ढाल के प्रारम्भिक भावों की उनमें पुनरुक्ति हो यह स्वाभाविक है। पुण्य की प्रथम ढाल सवत् १८५५ की कृति है। यह दूसरी ढाल सवत् १८४३ की कृति है। प्रथम ढाल में विषय को जिस रूप में उठाया गया है, द्वितीय ढाल में विषय को उसी रूप में समाप्त किया गया है। प्रथम ढाल के प्रारम्भिक दोहों तथा गाथा सख्या ५२-५८ तक में जो बात कही गयी है वही बात इस ढाल में ६१-६३ सख्या की गाथाओं में है। ६०वीं गाथा में जो बात है वही प्रारम्भिक दोहा सख्या १ में है। ५६वीं गाथा में सार रूप में उसी बात की पुनरुक्ति है जो इस ढाल का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। उपसंहार के रूप में यहाँ निम्न बातें कही गयी हैं -

(१) निर्जरा और पुण्य की करनी एक है। जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा होगी ही। जिस कार्य में निर्जरा है वह जिन भगवान की आज्ञा में है।

इस विषय में यथेष्ट प्रकाश टिप्पणी ४ (पृ० २०३-२०८) में ढाला जा चुका है। पुण्य-हेतुओं का विवेचन और उस सम्बन्ध में दी हुई सारी टिप्पणियाँ इस पर विस्तृत प्रकाश डालती हैं।

(२) पुण्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है, ४२ प्रकार से भोग में आता है।

इसके स्पष्टीकरण के लिये देखिये टिप्पणी १ (पृ० २००-१)।

अन्न-पुण्य, पान-पुण्य आदि पुण्य के नौ प्रकारों में मन-पुण्य, वचन-पुण्य और काय-पुण्य भी समाविष्ट हैं। मन, वचन और काय के प्रशस्त व्यापारों की सख्या निर्दिष्ट करना संभव नहीं। ऐसी हालत में नौ की सख्या उदाहरण स्वरूप है, अन्तिम नहीं। मन, वचन और काय के सर्व प्रशस्त योग पुण्य के हेतु हैं। पुण्य-बन्ध के हेतुओं का जो विवेचन पूर्व में आया है उसमें मन-पुण्य, वचन-पुण्य और काय-पुण्य के अनेक उदाहरण सामने आये हैं।

‘विशेषावश्यकभाष्य’ में सात वेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, पुरुषवेद, रति, शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र—इन प्रकृतियों को पुण्यप्रकृति कहा गया है। शुभायु में

१—विशेषावश्यकभाष्य १९४६ :

मातृ सम्म हास पुरिस-रति-शुभायु-नाम-गोत्राद् ।

पुण्यं सेस पापं ण्ये सविवागमविवाग ॥

परिणामवाद का असर दान-व्यवस्था पर भी हुआ। आचार्य हरिभद्रसूरि ने 'मिश्राष्टक' में कहा है—'जो यति ध्यानादि से मुक्त, गुह-प्राज्ञा में उत्तर घोर तथा मनारम्भी होता है और शुभ साधन से भ्रमर की तरह मिखाटन करता है तो उसकी भिन्न 'सर्वसम्पत्करी' है। जो मुनि बीता सिकर भी उससे बिछड़ बर्तन करता है और असवारम्भी होता है उसकी भिन्न 'पीत्यम्भी' होती है। अन्य क्रिया करने में अकर्म गरीब अपना, पंगुआदि अनुप्य धात्रीविका के लिए भिक्षा मांगता है तो वह 'पुति भिन्न' है। उक्त तीनों तरह के भिक्षुओं को भिक्षा देने वाले व्यक्ति को क्षेत्रानुसार फल मिलता है अथवा देने वाले के साधन के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि बिछड़ साधन फल को ले जाता है'।

ऐसी ही विचारधारा को लक्ष्य कर उपर्युक्त भाषाओं में स्वामीजी ने कहा है—'पात्र को प्रासुक एवमीय आदि कल्प्य वस्तुएं देने से पुण्य होता है। अन्य किसी को कल्प्य-अकल्प्य देने से पुण्य का लाभ नहीं है।' स्वामीजी ने अन्वय कहा है

पातर कुपातर हर कीह नैं केँ तिष नैं कहीं बातार ।

तिगमें पातर बाँन भुक्त रो पावडीयोँ कुपातर सूँ कर्म संसार रे ॥

अवनीं बीयां ने बाँन केँ छेँ, ते एकैठ अकर्म बाँन ।

बर्मी नैं बाँन निरबोधन केँ, ते बर्म बाँन कहाँ भगबाँन रे ॥

सुपातर नैं बीयां संसार बटें छेँ कुपातर नैं बीयां बर्मे संसार ।

ए बीर बचन साचा कर बाँनीं तिषमें संका नहीं छेँ बिपार रे ॥

जो बाँन सुपातर ने बीयोँ तिषमें भी बिष आम्मा बाँन रे ।

कुपातर बाँन में आपना नहीं तिषरी बुचबंत करबों सिद्धांत रे ॥

पातर कुपातर बीजू ने बीयां निक्कल जाने दोयाँ में बर्म रे ।

बर्म होती सुपातर बाँन में कुपातर नैं बीयां पाप कर्म रे ॥

क्षेतर कुक्षेतर भी बिचबर कहाँ नीकेँ ठाँवेँ ठाँवाधन भाँय रे ।

सुक्षेतर में बीयां बिष आम्मा कुक्षेतर में आम्मा नहीं काँय रे ॥

१—अष्टाष्टककरण : मिश्राष्टक ५, ८ :

दास्यमपि चैताम्यः फलं क्षेत्रानुसारतः ।

विशेषमात्रवादाणि स भिक्षुः कल्पयः ॥

१—मिश्र-अन्वय रत्नाकर (कवच १) : विरत हविरत री औपई : शाक १६ ५ ५६ ५७

२—बाही : विनाम्मा री औपई : शाक १ ३२ ३५ ३६

“वे पुण्य अच्छे नहीं जो जीव को राज्य देकर शीघ्र ही दुःख उत्पन्न करें” ।” “यद्यपि असद्भूत व्यवहारनय से द्रव्यपुण्य और द्रव्यपाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं , और शुद्धनिश्चयनय से भावपुण्य और भावपाप ये दोनों भी आपस में भिन्न हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनय से पुण्य-पाप रहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न और बंधरूप होने से दोनों समान ही हैं । जैसे कि सोने की वेडी और लोहे की वेडी ये दोनों ही बन्ध के कारण होने से समान हैं” ।” “पुण्य से घर में धन होता है, धन से मद, मद से मतिमोह (बुद्धिभ्रम) और मतिमोह से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न होवे” ।”

काम-भोगो की इच्छा—निदान के दुष्परिणाम का हृदयस्पर्शी वर्णन ‘दशाश्रुतस्कन्ध’<sup>४</sup> में प्राप्त है । वहाँ सुचरित्र—तप, नियम और ब्रह्मचर्य वास के बदले में मानुषिक काम-भोगो की कामना करने वाले श्रमण-श्रमणियों के विषय में कहा गया है—

“ऐसे साधु या साध्वी जब पुनः मनुष्य-भव प्राप्त करते हैं तब उनमें से कई तथारूप श्रमण-माह्न द्वारा दोनों समय केवली-प्रतिपादित धर्म सुनाये जाने पर भी उसे सुनें, यह सम्भव नहीं । वे केवली प्रतिपादित धर्म सुनने के अयोग्य होते हैं । वे महा इच्छावाले, महा आरम्भी, महा परिग्रही, अधार्मिक और दक्षिणगामी नैरयिक होते हैं तथा आगामी जन्म में दुर्लभबोधि होते हैं ।

“कोई धर्म को सुन भी ले पर यह सम्भव नहीं कि वह धर्म पर श्रद्धा कर सके, विश्वास कर सके, उसपर रुचि कर सके । सुनने पर भी वह धर्म पर श्रद्धा करने में असमर्थ होता है । वह महा इच्छावाला, महा आरम्भी, महा परिग्रही और अधार्मिक होता है । वह दक्षिणगामी नैरयिक और दूसरे जन्म में दुर्लभबोधि होता है ।

१—परमात्मप्रकाश २.५७ :

म पुणु पुण्यं भञ्जां णाणिय तां भणंति ।

जीवहं रज्ज् देवि ल्हु दुक्खइं जाइं जणंति ॥

२—वही २.५५ की टीका :

यद्यप्यसद्भूतव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथापि शुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवतस्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मन सकाशाद्विरुद्धेण स्वर्णलोहनिगलवद्बन्धं प्रति समाने एव भवत ।

३—वही २.६० :

पुण्येण होइ विहवो विहवेण मभा मण्ण मइ—मोहो ।

मइ—मोहेण य पावं ता पुण्यं अमह मा होइ ॥

४—दशा : १०



देव मनुष्य और त्रियम्ब की श्राप्ति का समावेश है। शुभ नामकर्म प्रकृति में १७ प्रकृतियों का समावेश है। इस तरह 'मिसेपावस्यकमाप्य' के अनुसार ये ४६ प्रकृतियाँ शुभ होने से पुण्य कर्म हैं।

'तत्त्वावसूत्र' के अनुसार भी पुण्य की ४६ प्रकृतियाँ हैं। ग्राम्य में सम्यक्त्व मोक्षनिहास्य पुरुषवेद, एति इन्हें पुण्य की प्रकृति नहीं माना गया है। इन्हें न गिनने से पुण्य की प्रकृतियाँ ४२ ही रहती हैं। (वेदिये टिप्पणी १० पु. ११७-८)। बाँचे हुए पुण्य कर्म ४२ प्रकार से उदय में आते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार फल देते हैं। यही पुण्य का मूल है।

(३) जो पुण्य की बाँछ करता है वह कामयोगों की बाँछ करता है। कामयोगों की बाँछ से संसार की बुद्धि होती है।

इस विषय में प्रथम ज्ञान के बोधे १५ और उत्सर्गधी टिप्पणी १ (पृ० १३० १३१) प्रष्टव्य है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध विगम्बराचार्य का निम्न विष्णु प्राप्त है

निग्रह-अवचन में 'पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना ही मोक्ष है।' 'नित्ये पुण्य और पाप दोनों ही नहीं होते बही निरवचन है'।

पुण्य से स्वर्गादि के सुख मिलते हैं और पाप से नरकादि के दुःख ऐसा सोच कर जो पुण्य कर्म उत्पन्न करने के लिये श्रम किया करता है वह पाप कर्म का बंध करता है। जैसे पाप दुःख का कारण है वैसे ही पुण्य से प्राप्त मोक्ष-सामग्री का सेवन भी दुःख का कारण है, अतः पुण्य कर्म काम्य नहीं है।

'जो बीच पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता वह बीच मोक्ष से मोक्षित हुआ बहुत काल तक दुःख सहता हुआ मटकता है'।"

१—वक्तव्यसाहित्यसंग्रह : भाष्यसहित वक्तव्यप्रकरणम्  
धार्म्य उक्तगोच्य सत्त्वतीतं तु नामपराईओ।  
विनिम्य न आकृति तदा बायाळ पुण्यपराईओ ॥ ७ ॥

२—परमात्मप्रकाश २ ३ ३:

पार्थ कारक तिरिङ मिळ पुण्यो अमर विषाणु।  
बोधि मि काइ निम्बाणु ॥

३—परमात्मप्रकाश १ २ १:

अस्ति न पुण्यं न पार्थ कस्य  
स पुन निरञ्जयो भावः ॥

४—परमात्मप्रकाश २.५५

ओ जमि मदनइ जीव समु पुण्यु मि पाव मि बोइ।  
सो बिद पुण्यु सदांति जिय मोहि दिखइ बोइ ॥

“वे पुण्य अच्छे नहीं जो जीव को राज्य देकर शीघ्र ही दुःख उत्पन्न करें<sup>१</sup> ।” “यद्यपि असद्भूत व्यवहारनय से द्रव्यपुण्य और द्रव्यपाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं , और अशुद्धनिश्चयनय से भावपुण्य और भावपाप ये दोनों भी आपस में भिन्न हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनय से पुण्य-पाप रहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न और वधरूप होने से दोनों समान ही हैं । जैसे कि सोने की वेडी और लोहे की वेडी ये दोनों ही वन्ध के कारण होने से समान हैं<sup>२</sup> ।” “पुण्य से घर में धन होता है, धन से मद, मद में मतिमोह (बुद्धिभ्रम) और मतिमोह से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न होवे<sup>३</sup> ।”

काम-भोगों की इच्छा—निदान के दुष्परिणाम का हृदयस्पर्शी वर्णन ‘दशाश्रुतस्कध’<sup>४</sup> में प्राप्त है । वहाँ सुचरित्र—तप, नियम और ब्रह्मचर्य वास के बदले में मानुषिक काम-भोगों की कामना करने वाले श्रमण-श्रमणियों के विषय में कहा गया है :

“ऐसे साधु या साध्वी जब पुनः मनुष्य-भव प्राप्त करते हैं तब उनमें से कई तथारूप श्रमण-माह्न द्वारा दोनों समय केवली-प्रतिपादित धर्म सुनाये जाने पर भी उसे सुनें, यह सम्भव नहीं । वे केवली प्रतिपादित धर्म सुनने के अयोग्य होते हैं । वे महा इच्छावाले, महा आरम्भी, महा परिग्रही, अधार्मिक और दक्षिणगामी नैरयिक होते हैं तथा आगामी जन्म में दुर्लभबोधि होते हैं ।

“कोई धर्म को सुन भी ले पर यह सम्भव नहीं कि वह धर्म पर श्रद्धा कर सके, विश्वास कर सके, उसपर रुचि कर सके । सुनने पर भी वह धर्म पर श्रद्धा करने में असमर्थ होता है । वह महा इच्छावाला, महा आरंभी, महा परिग्रही और अधार्मिक होता है । वह दक्षिणगामी नैरयिक और दूसरे जन्म में दुर्लभबोधि होता है ।

१—परमात्मप्रकाश २ ५७ :

म पुणु पुण्णइं भल्लाइं णाणिय ताइं भणति ।

जीवइं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जाइं जणति ॥

२—वही २ ५५ की टीका :

यद्यप्यसद्भूतव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथैवाशुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवतस्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मन सकाशाद्विलक्षणे स्वर्णलोहनिगलवद्बन्धं प्रति समाने एव भवत ।

३—वही २ ६० :

पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मभा मएण मइ-मोहो ।

मइ-मोहेण य पाव ता पुण्ण अमह मा होउ ॥

४—दशा . १०

कोई धर्म को सुन सता है, उस पर धडा बिस्वास और दधि भी करने सगता है पर सम्भव नहीं कि वह सीखवत मुणवत बिरमणवत, प्रत्याख्यान और पीपपीनवास को ग्रहण कर सके ।

‘कोई तपारूप धमण-माहून द्वारा प्ररूपित धर्म सुन सता है, उसपर धडा बिस्वास और दधि करने सगता है तथा सीखवतादि भी ग्रहण कर सता है पर यह संभव नहीं कि वह मुंडित हो घर से निकल अनपारिता ग्रहण कर सके ।

‘कोई तपारूप धमण-माहून द्वारा केवसी प्ररूपित धर्म सुनता है उनपर धडा बिस्वास और दधि करता है तथा मुण्ड हो घर से निकल अनपारिता—प्ररमा ग्रहण करता है पर संभव नहीं कि वह इसी जन्म में इसी अब में सिद्ध हो—सर्व दुःखों का मृत कर सके ।’

इस प्रकार निदान कर्म का पाप रूप फल-विपाक होता है ।

जो ठग घादि दुःखों के फलस्वरूप काममोगों की वामना करता है और जो ठग माव से केवम कमधय के लिए तपस्वा करता है उन दोनों के फल विपाक का विवरण ‘उत्तराध्यायन सूत्र’ के चित्तमंगून अध्यायन में बड़े ही भाषिक ढंग से दिया गया है । यह प्रकारण दगाभुतसंकेत में प्ररूपित उक्त सिद्धान्त का सोदाहरण विवेचन है । उनका संगित सार नीचे दिया जा रहा है ।

कापित्य नगर में धूमनी रानी की बुद्धि में उत्तम हो मग्भूत महदिक महा वासी बनवनी बहुरत हुआ । चित्त पुरिमठान नगर के निगाम थठि कुन में उगम हो धर्म मुनवर सीपित हुआ । एक बार कापित्य नगर में चित्त और मग्भूत दोनों मिले और घागम में मुन-मुन कर विपाक की बातें करने लगे ।

मग्भूत बोले—‘हम दोनों भाई एक दूसरे के बन में रहने वाले एक दूसरे में प्रेम करने वाले और एक दूसरे के हिंसी न । दगार्ग देग में हम दोनों राम से बनिबर परबन पर मून गूनमंगा के निगारे हम और वासी में जावदाग न । हम देवरीक में महदिक देव न । यह हम दोनों का पदवी भव है चित्त हम एक दूसरे में इफर हुए हैं ।’

चित्त बोले—‘रावन ! तुमने मन में निगम दिया था उस नम-नग के निपाक में हमारा विपोग हुआ है ।

१—उक्त ११.८

कम्मा निवागरवडा तुम राव विचिगिवा ।

मगि कन्विवागल कियभोगमुतागवा ॥

सम्भूत बोले—“हे चित्त ! मैंने पूर्व जन्म मे सत्य और शौचयुक्त कर्म किये थे उनका फल यहां भोग रहा हू । क्या तुम भी वैसा ही फल भोग रहे हो ?”

चित्त बोले—“मनुष्यो का सुचीर्ण—मदाचरण सफल होता है । किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती । मेरी आत्मा भी पुण्य के फलस्वरूप उत्तम द्रव्य और कामभोगों से युक्त थी । पर मैं अल्पाक्षर और महान् अर्थवाली गाथा को सुनकर ज्ञानपूर्वक चारित्र्य मे युक्त होकर श्रमण हुआ हूँ ।”

सम्भूत बोले—“हे भिक्षु ! नृत्य, गीत और वाद्ययन्त्रों से युक्त ऐसी स्त्रियों के परिवार के साथ इन भोगों को भोगो । यह प्रव्रज्या तो निश्चय ही दुःखकारी है ।”

चित्त बोले—“राजन् ! अज्ञानियों के प्रिय किन्तु अन्त मे दुःख दाता—काम-गुणों मे वह सुख नहीं है, जो काम-विरत, शील-गुण में रत रहने वाले तपोधनी भिक्षुओं को होता है ।

“राजन् ! चाण्डाल-भ्रम में कृत धर्माचरण के शुभ फलस्वरूप यहाँ तुम महा प्रभावशाली ऋद्धिमत और पुण्य-फल से युक्त हो । राजन् ! इस नाशवान् जीवन मे जो अतिशय पुण्यकर्म नहीं करता है, वह धर्माचरण नहीं करने से मृत्यु के मुह मे जाने पर शोक करता है । उसके दुःख को ज्ञातिजन नहीं बटा सकते, वह स्वयं अकेला ही दुःख भोगता है, क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुसरण करते हैं । यह आत्मा अपने कर्म के वश होकर स्वर्ग या नरक मे जाता है । पाञ्चालराज ! सुनो तुम महान् आरम्भ करने वाले मत बनो ।”

सम्भूत बोले—“हे माधु ! आप जो कहते हैं उसे मैं समझता हूँ, किन्तु हे आर्य ! ये भोग बन्धनकर्ता हो रहे हैं, जो मेरे जैसे के लिए दुर्जय हैं । हे चित्त ! मैंने हस्तिनापुर में महाऋद्धिशाली नरपति (और रानी) को देखकर कामभोग मे आसक्त हो अशुभ निदान किया था, उसका प्रतिक्रमण नहीं करने से मुझे यह फल मिला है । इससे मैं धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगों मे मूर्च्छित हूँ । जिस प्रकार कीचड़ में फँसा हुआ हाथी स्थल को देखकर भी किनारे नहीं आ सकता उसी प्रकार काम-गुणों में आसक्त हुआ मैं साधु के मार्ग को जानता हुआ भी अनुसरण नहीं कर सकता ।”

१— उक्त० १३ २८-२९

हृत्थिणपुरम्भ चित्ता ढट्ठूण नरचइ महिद्धीयं ।

कामभोगेछ गिद्धेण नियाणमसुह कड ॥

तस्स मे अपडिकन्तस्स इम एयारिस फल ।

जाणमाणो वि ज धम्म कामभोगेछ मुच्छिओ ॥

चित्त बोले—“राजन् ! तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुझि नहीं है, तुम धारम्भ-परिग्रह में घासक हो । मैंने व्यर्थ ही इतना श्रमकाय किया । अब मैं जाता हूँ ।

साम के वचनों का पालन नहीं कर और उत्तम काम-योगों को भोगकर पाश्चात्त राज ब्रह्मरूप प्रमाण गरक में उत्पन्न हुए ।

महर्षि चित्त काम योगों से विरक्त हो उत्कृष्ट चारित्र्य और उप तथा उपशेख संयम का पालन कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

धाम्म में चार बातें दुर्लभ कही गई हैं (क) मनुष्य-व्यस्य (ख) धर्म-अवग (ग) भद्रा और (घ) संयम में वीर्य<sup>१</sup> । निदान का ऐसा पाप फल-विपाक होता है कि इन चारों की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है । इस तरह निदान से संसार की बुझि होती है, मुक्ति-मार्ग दीप्त होय नहीं जाता ।

(४) बाँध एक मुक्ति की ही करनी चाहिये पुण्य अथवा सांसारिक उन्नों की नहीं ।

धाम्म में कहा है “कोई इहलोक के लिए उप न करे परलोक के लिए उप न करे ; कीर्ति-स्मोक के लिए उप न करे एक निर्बरा (कर्म-सम) के लिए उप करे और किसी के लिए नहीं ; यही उप-समाधि है<sup>२</sup> ।” “कोई इहलोक के लिए आचार—चारित्र्य का पालन न करे परलोक के लिए आचार का पालन न करे कीर्ति-स्मोक के लिए आचार का पालन न करे पर अरिहंतों द्वारा प्रकृति हेतु के लिए ही आचार का पालन करे अन्य किसी हेतु के लिए नहीं ; यही आचार-समाधि है<sup>३</sup> ।

१—उत्त ३१ :

अचारि परमंगलि दुत्तहाणीह जन्तुणो ।

माणुमत्तं स्र सद्धा भक्कममि य वीरियं ॥

२—इमवकाविक ६ ४ ७

नो इहलीगट्ठपाणं तवमहिट्ठजा मो परलोगट्ठपाणं तवमहिट्ठजा, नो किति-वयग-सह मिकोगट्ठपाणं तवमहिट्ठजा मन्कस्य निज्जरट्ठपाणं तवमहिट्ठजा अउत्तं पयं भवइ ॥ ७ ॥

३—यही ६ ४ ॥

अउत्तिहा कन्तु आचार-समाही भवइ, तं जहा । नो इहलीगट्ठपाणं आचार महिट्ठजा ना परलोगट्ठपाणं आचारमहिट्ठजा नो किति-वयग-सह मिकोपट्ठपाणं आचारमहिट्ठजा मन्कस्य आरइत्तहि हेऊहि आचारमहिट्ठजा अउत्तं पयं भवइ ।

“जिसके और कोई आशा नहीं होती, और जो केवल निर्जरा के लिए तप करता है, वह पुराने पाप कर्मों को धुन डालता है<sup>१</sup> ।”

स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है

“निर्वद्य जोग तो साधु प्रवर्तविं ते कर्मक्षय करवाने प्रवर्तविं छै । निर्वद्य जोग प्रवर्तियां महानिर्जरा हुवै छै । कर्मा री कोड खपै छै । इण कारणे प्रवर्तविं छै । पिण पुन्य लगावाने प्रवर्तविं नहीं । जो पुन्य लगावाने जोग प्रवर्तविं तो जोग अशुभ हीज हुवै । पुन्य री चावना ते जोग अशुभ छै ।

“शुभ जोग प्रवर्तवतां पुन्य लागै छै ते साधु रै सारे नहीं । आपरा कर्म काटण नै जोग प्रवर्तियां बीतराग नी आज्ञा छै । तिण सू निर्वद्य जोग आज्ञा महिं छै ।

“निर्वद्य जोग पुन्य ग्रहै छै । ते टालवा री साधु री शक्ति नहीं । निर्वद्य जोग सू पुन्य लागै ते सहजै लागे छै । तिण उपर साधु राजी पिण नहीं । जाणपणा माहिं पिण यू जाणे छै—ए पुन्य कर्म ने काटणा छै । इणने काट्या बिना मोनें आत्मीक सुख हुवै नहीं ।

“इण पुन्य सू तो पुद्गलीक सुख पामै छै । तिण उपर तो राजी हुयां सात घाठ पाड्वा कर्म बघे तिण सू साधु चारित्रियां ने राजी होणो नहीं<sup>२</sup> ।”

जो सर्व काम, सर्व राग आदि से रहित हो केवल मोक्ष के लिए धर्म-क्रिया करता है उसे किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है, इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है । एक बार श्रमण भगवान महावीर ने कहा

“हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने निग्रन्थ-धर्म का प्रतिपादन किया है । यह निग्रन्थ-प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, प्रतिपूर्ण है, केवल है, सशुद्ध है, नैयायिक है, शल्य का नाश करने वाला है, सिद्धि-मार्ग है, मुक्ति-मार्ग है, निर्याण-मार्ग है, निर्वाण-मार्ग है और अविसदिग्ध-मार्ग है । यह सर्व दुखों के क्षय का मार्ग है । इस मार्ग में स्थित जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं और परिनिवृत्त हो सर्व दुखों का अन्त करते हैं ।

१—दशवैकालिक ६४८

विविह-गुण-तवो-रण य निच्च

भवह निरासण निजरट्टिण ।

तवसा धुणह पुराण-पाश्र्वां

जुत्तो सया तव-समाहिण ॥

२—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर ( खण्ड ३ ) टीकम डोसी री चर्चा

चित्त बोले—“राजन् । तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुद्धि नहीं है, तुम धारम्य परिग्रह में प्राप्त हो । मैंने व्यर्थ ही इतना बकबाज किया । अब मैं जाता हूँ ।

छात्र के बचनों का पासन नहीं कर और उत्तम काम-भोगों को भोगकर पाश्चात् राज ब्रह्मवत् प्रधान नरक में उत्पन्न हुए ।

महर्षि चित्त काम-भोगों से विरक्त हो उत्कृष्ट चारित्र्य और उप एवा सर्वश्रेष्ठ संयम का पासन कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

आगम में चार बातें कुलन कही गई हैं (क) मनुष्य-धर्म (ख) वर्म-धर्म (ग) श्रद्धा और (घ) संयम में वीर्य<sup>१</sup> । निदान का ऐसा पाप फल-विपाक होता है कि इन चारों की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है । इस तरह निदान से संसार की वृद्धि होती है मुक्ति-मार्ग क्षीप्त होन नहीं पाता ।

(४) बाँझ एक मुक्ति की ही करनी चाहिए। पुण्य अथवा सांसारिक सुखों की नहीं ।

आगम में कहा है “कोई ब्रह्मलोक के लिए उप न करे परमलोक के लिए उप न करे, कीर्ति-स्लोक के लिए उप न करे एक निर्बरा (कर्म-अव्य) के लिए उप करे और किसी के लिए नहीं । यही उप-समाधि है<sup>२</sup> ।” “कोई ब्रह्मलोक के लिए आचार—चारित्र्य का पासन न करे परमलोक के लिए आचार का पासन न करे कीर्ति-स्लोक के लिए आचार का पासन न करे पर परिपूर्ण द्वारा प्रकृष्ट हेतु के लिए ही आचार का पासन करे, अन्य किसी हेतु के लिए नहीं । यही आचार-समाधि है<sup>३</sup> ।

१—उप ३१ :

अचारि परमंगाणि बुद्ध्याणीह अमुजो ।

मानुसत्वं चैव सदा संश्रममि य वीरिणं ॥

२—दृष्टीकाण्ड १४ ७

नो ब्रह्मलोकगुणाय तवमहिद्व्या नो परमलोकगुणाय तवमहिद्व्या नो किंचि-  
ब्रह्म-सह सिद्धोऽगुणाय तवमहिद्व्या नमस्त्य निजगुणाय तवमहिद्व्या अउत्वं  
पमं भवद् ॥ ७ ॥

३—यही १४ ६

अउत्विहा अतु आचार-समाधि भवद्, तं जहा । नो ब्रह्मलोकगुणाय आचार  
महिद्व्या ना परमलोकगुणाय आचारमहिद्व्या नो किंचि-ब्रह्म-सह-सिद्धोऽगुणाय  
आचारमहिद्व्या नमस्त्य आरहन्ताहि हेकहि आचारमहिद्व्या अउत्वं पमं भवद् ।

: ५ :

पाप पदार्थ



“जा निग्रह इत प्रबन्धन में उपस्थित हो, सर्व काम सर्व राम सब संग, सब स्नेह से रहित हो सर्व चरित्र में परिपुष्ट—बढ़ होता है उसे अनुत्तर ज्ञान से अनुत्तर दर्शन से और अनुत्तर धाम्नि-मार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए अनन्त अनुत्तर, निर्मयापाठ निरावरण सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण और श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन की उत्पत्ति होती है।

“किर वह समझान मर्हत्, जिन केवसी सबज और सर्वदर्शी होता है। किर वह केव अनुप्य और असुरों की परिपद् में उपदेश धारि करता है। इस प्रकार बहुत बपों तक केवसी-पर्याप्त का पावन कर धाम्यु को समाप्त देस मन्त-मत्वाभ्यास कटा है और अनेक भक्तों का मनचन द्वारा खेल कर अन्तिम उच्छ्वास-नि स्वास में सिद्ध होता है और सर्व दुःखों का भन्त कर देता है।

‘है धाम्युभ्यान् धमणो ! निबानरहित धिया का यह कस्याण रूप फल-विपाक है जिससे कि निर्ग्रन्थ इसी जन्म में सिद्ध हो सब दुःखों का भन्त करता है’

: ४ :

## पाप पदार्थ

### दोहा

- १—पाप पदार्थ हेय है । वह जीव के लिए अत्यन्त भयकर है ।  
वह घोर, रुद्र, डरावना और जीव को दुःख देने वाला है ।  
पाप पदार्थ  
का स्वरूप
- २—पाप पुद्गल-द्रव्य है । इन पुद्गलों को जीव ने  
आत्म-प्रदेशों से लगा लिया है । इनसे जीव को दुःख  
उत्पन्न होता है । अतः इन पुद्गलों का नाम पाप कर्म है ।  
पाप की परिभाषा
- ३—जब जीव बुरे-बुरे कार्य करता है तब ये (पाप कर्म स्वी) पुद्गल  
आकर्षित हो आत्म-प्रदेशों से लग जाते हैं । उदय  
में आने पर इन कर्मों से दुःख उत्पन्न होता है । इस तरह  
जीव के दुःख स्वयंकृत हैं ।  
पाप और पाप-फल  
स्वयंकृत हैं
- ४—पापोदय से जब दुःख उत्पन्न हों तब मनुष्य को क्षोभ  
नहीं करना चाहिए । जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही  
फल उसे भोगने पड़ते हैं । इसमें पुद्गलों का कोई दोष  
नहीं है<sup>१</sup> ।  
जैसी करनी  
वैसी भरनी
- ५—पाप-कर्म और पाप की करनी ये एक दूसरे से भिन्न हैं<sup>२</sup> ।  
अब मैं पाप कर्मों के स्वरूप को यथातथ्य भाव से प्रकट  
करता हूँ । चित्त को स्थिर रखकर सुनना ।  
पाप कर्म और पाप  
की करनी भिन्न-  
भिन्न हैं

## पाप पदारथ

### बुद्धि

१—पाप पदारथ पाइओ ते जीव नें बनी मयकार ।  
ते घोर छद्म छै मीझामणो जीव नें दुख नों बतार ॥

२—पाप तो पुवगल ब्रह्म छै, त्यनि जीव लग्यामा ताम ।  
तिणसूं दुख उपजै छै जीव रे, तयारो पाप कर्म छै नाम ॥

३—जीव झोट झोट किरख करै, अब पुवगल लागै ताम ।  
ते उदय भायां दुख उपजै, ते आप कमाया काम ॥

४—ते पाप उदय दुख उपजै अब कोई न करजो रोस ।  
आप बियां जिसा फल मोगबे, कोई पुवगल रो नहीं दास ॥

५—पाप कर्म नें करणी पाप री बोनू जूआ जूआ छै ताम ।  
त्यानिं अयातथ परगट कर्स ते सुखओ राख बिता छेम ॥

: ४ :

## पाप पदार्थ

### दोहा

- १—पाप पदार्थ हेय है । वह जीव के लिए अत्यन्त भयकर है ।  
वह घोर, रुद्र, डरावना और जीव को दुःख देने वाला है ।  
पाप पदार्थ  
का स्वरूप
- २—पाप पुद्गल-द्रव्य है । इन पुद्गलों को जीव ने  
आत्म-प्रदेशों से लगा लिया है । इनसे जीव को दुःख  
उत्पन्न होता है । अतः इन पुद्गलों का नाम पाप कर्म है ।  
पाप की परिभाषा
- ३—जब जीव बुरे-बुरे कार्य करता है तब ये (पाप कर्म रूपी)  
पुद्गल आकर्षित हो आत्म-प्रदेशों से लग जाते हैं । उदय  
में आने पर इन कर्मों से दुःख उत्पन्न होता है । इस तरह  
जीव के दुःख स्वयंकृत हैं ।  
पाप और पाप-फल  
स्वयंकृत हैं
- ४—पापोदय से जब दुःख उत्पन्न हों तब मनुष्य को क्षोभ  
नहीं करना चाहिए । जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही  
फल उसे भोगने पड़ते हैं । इसमें पुद्गलों का कोई दोष  
नहीं है<sup>१</sup> ।  
जैसी करनी  
वैसी भरनी
- ५—पाप-कर्म और पाप की करनी ये एक दूसरे से भिन्न हैं<sup>२</sup> ।  
अब मैं पाप कर्मों के स्वरूप को यथातथ्य भाव से प्रकट  
करता हूँ । चित्त को स्थिर रखकर सुनना ।  
पाप कर्म और पाप  
की करनी भिन्न-  
भिन्न हैं

## पाप पदार्थ

### बुद्धि

१—पाप पदार्थ पावो ते जीव में बजो मर्यकार ।  
ते घोर छद्म छै कीर्त्तमानो जीव में दुःख नो दार ।

२—पाप तो पुद्गल द्रव्य छै, त्वानि जीव लगाया तम ।  
तिण्णसुं दुःख उपजै छै जीव रे, त्वारो पाप कर्म छै नाम ॥

३—जीव जोटा खोंटा किरतब करै अब पुद्गल लागै तम ।  
ते उच्च आया दुःख उपजे, ते आप कमाया काम ॥

४—ते पाप उदय दुःख उपजे जब कोई म करजो रोस ।  
आप कीर्त्ता मिठा फल भोगबे कोई पुद्गल रो नहीं दास ॥

५—पाप कर्म में करणी पाप ही धोखू जूझा जूझा छै तम ।  
त्वानि जघातय परगट कर्म ते मुणजो राक्ष बिस तम ॥

## ढाल : १

- १—जिन भगवान् ने चार घनघाती कर्म कहे हैं। इन कर्मों को अभ्रपटल—बादलों की तरह समझो। जिस तरह बादल चन्द्रमा को ढक लेते हैं उसी प्रकार इन कर्मों ने जीव को आच्छादित कर उसके स्वाभाविक गुणों को विकृत (फीका) कर दिया है।
 

घनघाती कर्म और  
उनका सामान्य  
स्वभाव
- २—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घनघाती कर्म हैं। कर्मों के ये ज्ञानावरणीय आदि नाम क्रमशः आत्मा के उन-उन ज्ञानादि गुणों को विकृत करने से पड़े हैं।
 

घनघाती कर्मों के  
नाम
- ३—ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को उत्पन्न होने से रोकता है। मोहनीय कर्म जीव को मतवाला कर देता है। अन्तराय कर्म अच्छी वस्तु की प्राप्ति में बाधक होता है।
 

प्रत्येक का  
स्वभाव
- ४—ये कर्म चतुःस्पर्शी रूपी पुद्गल हैं। जीव ने बुरे कृत्यों से इन्हें आत्म-प्रदेशों से लगाया है। इनके उदय से जीव के (अज्ञानी आदि) बुरे नाम पड़ते हैं। जो कर्म जैसी बुराई उत्पन्न करता है उसका नाम भी उसीके अनुसार है।
 

गुण-निष्पन्न नाम  
(गा ४-५)
- ५—ज्ञानावरणीय आदि चारों कर्मों की प्रकृतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। ये कर्म जीव के भिन्न-भिन्न गुणों को रोकते-अटकते हैं। अब मैं इनके स्वरूप को कुछ विस्तार से कहूँगा<sup>३</sup>।

## बाल १

( मेघकुमार हाथी रा भव में )

- १—वनवासीया प्यार कम जिण माप्या, ते भगपडल बादल झूं बाणो ।  
 त्या जीव तणा निज गुण नें विगाख्या जंव बादल झूं जीव कर्म ठकाजो ॥  
 पाप कम अन्तःकरण ओरुखीजे ॥
- २—ग्यानावर्णी नें वर्णनावर्णीय मोहणी नें अंतराय छै ताम ।  
 जीव रा जेहवा जेहवा गुण विगाख्या, तेहवा तेहवा कर्मा रा ताम ॥
- ३—ग्यानावर्णी कम ग्यान आवा न दे, वर्णनावर्णी वसण आवे दे मंडी ।  
 मोह कम जीव नें करे मतवालो अंतराय आछी वस्तु आदी छै मंडी ॥
- ४—ए कर्म तो पुसल स्त्री चोकरसी त्यानें खोटी करणी करे जीव स्यामा ।  
 त्यारा उवा छूं खोट खोटा जीव रा नाम तेहवा इज खोट नाम कर्म रा कसामा ॥
- ५—यां ध्याकें कर्मां ही जुवी जुवी प्रकृत जूया जूया छै त्यारा ताम ।  
 त्यासूं जूआ जूआ जीव रा गुण अटवया त्यारो थोडो सो विस्तार कर्तू छूं ताम ॥

## ढाल : १

- १—जिन भगवान ने चार घनघाती कर्म कहे हैं। इन कर्मों को अत्रपटल—बादलों की तरह समझो। जिस तरह बादल चन्द्रमा को ढक लेते हैं उसी प्रकार इन कर्मों ने जीव को आच्छादित कर उसके स्वाभाविक गुणों को विकृत (फीका) कर दिया है।
 

घनघाती कर्म और  
उनका सामान्य  
स्वभाव
- २—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घनघाती कर्म हैं। कर्मों के ये ज्ञानावरणीय आदि नाम क्रमशः आत्मा के उन-उन ज्ञानादि गुणों को विकृत करने से पड़े हैं।
 

घनघाती कर्मों के  
नाम
- ३—ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को उत्पन्न होने से रोकता है। मोहनीय कर्म जीव को मतवाला कर देता है। अन्तराय कर्म अच्छी वस्तु की प्राप्ति में बाधक होता है।
 

प्रत्येक का  
स्वभाव
- ४—ये कर्म चतुःस्पर्शी रूपी पुद्गल हैं। जीव ने बुरे कृत्यों से इन्हें आत्म-प्रदेशों से लगाया है। इनके उदय से जीव के (अज्ञानी आदि) बुरे नाम पड़ते हैं। जो कर्म जैसी बुराई उत्पन्न करता है उसका नाम भी उसीके अनुसार है।
 

गुण-निष्पन्न नाम  
(गा ४-५)
- ५—ज्ञानावरणीय आदि चारों कर्मों की प्रकृतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। ये कर्म जीव के भिन्न-भिन्न गुणों को रोकते-अटकते हैं। अथ मैं इनके स्वरूप को कुछ विस्तार से कहूँगा<sup>३</sup>।



६—ग्यांनावणीं कम री प्रकृत पवि, तिणसूं पांचोइ ग्यान जीव न पवे ।  
मत्त ग्यांनावणीं मत्तग्यान रे आसी, सुरत ग्यांनावणीं सुरत ग्यान न आवे ॥

७—अवधि ग्यांनावणीं अवधि ग्यान नें रोके मनपरज्यावणीं मनपरज्या आसी ।  
केवल ग्यांनावणीं केवल ग्यान रोके यां पाषां में पांचमी प्रकृत आसी ॥

८—ग्यांनावणीं कर्म वयठपसम हुवै, खब पामें छै अमार ग्यान ।  
केवल ज्ञानावणीं तो सवोपसम न हुवै आ तो सव्य हुवा पामें केवलग्यान ॥

९—दर्शनावणीं कम री मव प्रकृत छै, ते देखवानें सुणवाविक आसी ।  
जीवां नें जावक कर वेवे आधा एयां मे केवल दशणावणीं सगलां में आसी ॥

१०—अपू दशणावणीं कर्म उवे सूं जीव जवू रहीत हुवै अव अयांभ ।  
अवपू दसणावणीं कम रे जोगे, अयांक ईश्रीयां री पर जावे हांज ॥

११—अवधि दशणावणीं कर्म उवे सूं अवधि दर्शन न पामें जीवो ।  
केवल दशणावणीं तणे परसंगे, उपमे नहीं केवल वरसंग बीवो ।

१२—निद्रा सुतो तो सुखे जगावो आगे, निद्रा २ उवे सुखे जागे छै तांम ।  
ऊं उमां जीव में नींद आवे तिण नींद तणो छ प्रचसा नाम ॥

१३—प्रचसा २ नींद उवे सूं जीव में हासतां चासतां नींद आवे ।  
पांचमी नींद छै कटिण छीणोटी तिण नींद में जीव जावक नव आवे ॥

६-७—ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ हैं। जिनसे जीव पाँच ज्ञानों को नहीं पाता। मतिज्ञानावरणीय कर्म मतिज्ञान के लिए स्कावट स्वरूप होता है। श्रुतज्ञानावरणीय कर्म श्रुतज्ञान को नहीं आने देता। अवधिज्ञानावरणीय कर्म अवधिज्ञान को रोकता है। मन पर्यवावरणी कर्म मन पर्यव-ज्ञान को नहीं होने देता और केवलज्ञानावरणीय केवल-ज्ञान को रोकता है। इन पाँचों में पाँचवीं प्रकृति सबसे अधिक घनी होती है।

ज्ञानावरणीय  
कर्म की पाँच  
प्रकृतियों का  
स्वभाव  
(गा.६-७)

८—ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव (मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान) चार ज्ञान प्राप्त करता है। केवलज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, उसके क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्त होता है\*।

इसके क्षयोपशम  
आदि से निष्पन्न  
भाव

९—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं, जो नाना रूप से देखने और सुनने में बाधा करती है। ये जीव को बिल्कुल अंधा कर देती है। इनमें केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रकृति सबसे अधिक घनी होती है।

दर्शनावरणीय  
कर्म की नौ  
प्रकृतियाँ  
(गा ६-१५)

१०—चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव चक्षुर्हीन—बिल्कुल अंधा और अज्ञान हो जाता है। अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म के योग से (अवशेष) चार इन्द्रियों की हानि हो जाती है।

११—अवधिदर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव अवधिदर्शन को नहीं पाता तथा केवलदर्शनावरणीय कर्म-प्रसंग से केवल-दर्शन रूपी दीपक प्रकट नहीं होता।

१२-३—जो सोया हुआ प्राणी जगाने पर सहज जागता है—उसकी नींद 'निद्रा' है, 'निद्रा निद्रा' के उदय से जीव कठिनाई से जागता है। बैठे-बैठे, खड़े-खड़े जीव को नींद आती है—उसका नाम 'प्रचला' है। जिस निद्रा के उदय से जीव को चलते-फिरते नींद आती है वह 'प्रचला-प्रचला' है। पाँचवीं निद्रा 'स्त्यानगृद्धि' है। इससे जीव बिल्कुल दब जाता है। यह निद्रा बड़ी कठिन—गाढ़ होती है।

६—ग्यानावर्णी कम री प्रकृत पावे, तिणसू पांचोइ ग्यानि जीव न पावे।  
मत ग्यानावर्णी मतग्यानि रे आधी सुरत ग्यानावर्णी सुरत ग्यानि न आवे ॥

७—अवधि ग्यानावर्णी अवधि ग्यानि न रोके मनपरग्यावर्णी मनपरग्या आधी।  
केवल ग्यानावर्णी केवल ग्यानि रोके या पांचा में पांचमी प्रकृत आधी ॥

८—ग्यानावर्णी कर्म पयउपसम हुवें जब पामें छै ज्यार ग्यानि।  
केवल ज्ञानावर्णी तो जयोपसम न हुवें, आ तो खय हुवा पामें केवलग्यानि ॥

९—दशणावर्णी कम री नव प्रकृत छै, ते देखवानें मुण्ठादिक आधी।  
जीवा में जन्म कर देवे आधा त्या में केवल दशणावर्णी सगला में आधी ॥

१०—अपू दशणावर्णी कर्म उदे सूं जीव अपू रहित हुवें अप अयानि।  
अपपू दशणावर्णी कम रे ओगे ज्यार ईश्रीयां री पर जाये हांवा ॥

११—अवधि दशणावर्णी कर्म उदे सूं अवधि दर्शन न पाम जीवो।  
केवल दशणावर्णी तणे परसंगे, उपजे नहीं केवल दरसन दीयो।

१२—निग गुतो तो मुणे जगाया जाये, निग २ उदे दुगे जागे छे तोम।  
बटा उमा जीव में नींद आये तिग नींद तणो छै प्रपला नाम ॥

१३—प्रग्या २ नींद उदे सूं जीव में हाथ्यां बाग्यां नींद आवे।  
पांचमी नींद छै बटिग मोणोटी निग नींद सूं जीव जाया हव जाये ॥

१४—उपर्युक्त पाँच निद्राओं तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इन चार दर्शनावरणीय कर्मों से जीव बिलकुल अधा हो जाता है—उसे बिलकुल दिखाई नहीं देता । देखने की अपेक्षा से दर्शनावरणीय कर्म पूरा अधेरा कर देता है ।

१५—दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से जीव को चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीन क्षयोपशम दर्शन प्राप्त होते हैं । इस कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शनरूपी दीपक घट में प्रकट होता है<sup>५</sup> ।

इसके क्षयोपशम  
आदि से निष्पन्न  
भाव

१६—तीसरा घनघाती कर्म मोहनीय कर्म है । उसके उदय से जीव मतवाला हो जाता है । इस कर्म के उदय से जीव सच्ची श्रद्धा की अपेक्षा मूढ़ और मिथ्यात्वी होता है तथा उसके बुरे कार्यों का परिहार नहीं होता ।

मोहनीय कर्म का  
स्वभाव और  
उसके भेद  
(गा १६-१७)

१७—जिन भगवान ने मोहनीय कर्म के दो भेद कहे हैं.  
(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय । यह मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र—जीव के इन दोनों स्वाभाविक गुणों को बिगाड़ता है ।

१८—जब दर्शनमोहनीय कर्म का उदय होता है तब शुद्ध सम्यक्त्वी जीव भी मिथ्यात्वी हो जाता है । जब चारित्रमोहनीय कर्म उदय में होता है तब जीव चारित्र खोकर छ प्रकार के जीवों का घाती हो जाता है ।

दर्शनमोहनीय के  
उदय आदि से  
निष्पन्न भाव  
(गा १८-२०)

१९-२०-दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से शुद्ध श्रद्धान—सम्यक्त्व नहीं आता । इसके उपशम होने पर जीव निर्मल उपशम सम्यक्त्व पाता है । इस कर्म के बिलकुल क्षय होने पर शाश्वत क्षायक सम्यक्त्व और क्षयोपशम होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है<sup>६</sup> ।

२१-२-चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से सर्वविरति रूप चारित्र नहीं आता । इस कर्म के उपशम होने से जीव निर्मल उपशम चारित्र पाता है और इसके सम्पूर्ण क्षय से उत्कृष्ट क्षायक चारित्र की प्राप्ति होती है । इसके क्षयोपशम से जीव चार क्षयोपशम चारित्र प्राप्त करता है ।

चारित्रमोहनीय कर्म  
और उसके उदय  
आदि से निष्पन्न  
भाव

१४—पाँच निद्रा नें चार वर्षणावर्णी की जीव जीव हुवे जाक न सुम्मे सिमारे।  
वेक्षण आश्री वर्षणावर्णी कम, जीव रे जाक कीयो अपारो ॥

१५—दशणावर्णी कर्म वयत्तपसम हुवे जब तीन वयत्तपसम वशन पामे छै बीयो।  
दशणावर्णी जाक वय होवे जब, केवल दर्शन पामे जू घट बीयो ॥

१६—तीजो वनवासीयो मोह कम छै, तिणरा उदा सँ जीव होवै मलबन्धो।  
सूची श्रद्धा रे विष मूढ सिम्याली माछ किरतब रो पिग न होवै टाछो ॥

१७—मोहणी कर्म तणा दोम मेद बह्या जिण वशन मोहणी नें चारित मोहणी कर्म।  
हण जीव रा निज गुण दोम बिगाह्या, एक समकत नें दूजो चारित कर्म ॥

१८—वसे वस्तम मोहणी उबै हुवे जब, सुख समकती जीव रो हुवे सिम्याली।  
चारित मोहणी कम उबै हुवे जब चारित खोयनै हुवे छ कम रो बली ॥

१९—वशन मोहणी कम उबै सँ सुधी सरबा समकत नाबै।  
वश्य मोहणी उपसम हुवे जब उपसम समकत निरमली पावै ॥

२०—वशन मोहणी जाक कम होवे, जब लायक समकित सासरी पावै।  
दर्शन मोहणी वयत्तपसम हुवे जब, वयत्तपसम समकत जीव नें भावै ॥

२१—चारित मोहणी कम उबै सँ सब विरत चारित तहाँ भावै।  
चारित मोहणी उपसम हुवे जब उपसम चारित निरमली पावै ॥

२२—चारित मोहणी जाक कम हुवे तो लायक चारित भावै भीवार।  
चारित मोहणी खयोपसम वयत्तपसम १५ पवार ॥

१४—उपर्युक्त पाँच निद्राओं तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इन चार दर्शनावरणीय कर्मों से जीव बिलकुल अंधा हो जाता है—उसे बिलकुल दिखाई नहीं देता । देखने की अपेक्षा से दर्शनावरणीय कर्म पूरा अधेरा कर देता है ।

१५—दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से जीव को चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीन क्षयोपशम दर्शन प्राप्त होते हैं । इस कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शनरूपी दीपक घट में प्रकट होता है<sup>५</sup> ।

१६—तीसरा घनघाती कर्म मोहनीय कर्म है । उसके उदय से जीव मतवाला हो जाता है । इस कर्म के उदय से जीव सच्ची श्रद्धा की अपेक्षा मूढ़ और मिथ्यात्वी होता है तथा उसके बुरे कार्यों का परिहार नहीं होता ।

१७—जिन भगवान ने मोहनीय कर्म के दो भेद कहे हैं (१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय । यह मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र—जीव के इन दोनों स्वाभाविक गुणों को बिगाड़ता है ।

१८—जब दर्शनमोहनीय कर्म का उदय होता है तब शुद्ध सम्यक्त्वी जीव भी मिथ्यात्वी हो जाता है । जब चारित्रमोहनीय कर्म उदय में होता है तब जीव चारित्र खोकर छ प्रकार के जीवों का घाती हो जाता है ।

१९-२०—दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से शुद्ध श्रद्धान—सम्यक्त्व नहीं आता । इसके उपशम होने पर जीव निर्मल उपशम सम्यक्त्व पाता है । इस कर्म के बिलकुल क्षय होने पर शाश्वत क्षायक सम्यक्त्व और क्षयोपशम होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है<sup>६</sup> ।

२१-२—चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से सर्वविरति रूप चारित्र नहीं आता । इस कर्म के उपशम होने से जीव निर्मल उपशम चारित्र पाता है और इसके सम्पूर्ण क्षय से उत्कृष्ट क्षायक चारित्र की प्राप्ति होती है । इसके क्षयोपशम से जीव चार क्षयोपशम चारित्र प्राप्त करता है ।

इसके क्षयोपशम  
आदि से निष्पन्न  
भाव

मोहनीय कर्म का  
स्वभाव और  
उसके भेद  
(गा १६-१७)

दर्शनमोहनीय के  
उदय आदि से  
निष्पन्न भाव  
(गा १८-२०)

चारित्रमोहनीय कर्म  
और उसके उदय  
आदि से निष्पन्न  
भाव

२३—जीव तणा उणे भाव नीपनां ते कम तणा उदा सूं पिछ्छो।  
जीव रा उपसम भाव नीपना, ते कम तणा उपसम सूं जायो ॥

२४—जीव रा सायक भाव नीपनां, ते तो कम तणो सय हुवां सूं तांम।  
जीव रा सयोपसम भाव नीपनां सयउपसम कम हुवां सूं तांम ॥

२५—जीव रा जेहवा जेहवा भाव नीपनां ते जेहवा जेहवा छै जीव रा नाम।  
ते नाम पाया छै कम संयोग विजोगे, सेहवाहम कमां रा नाम छै तांम ॥

२६—चारित मोहणी तणी छै पंचवीस प्रकृत, त्यां प्रकृत तणा छै जूआजूआ नाम।  
त्यांरा उदा सूं जीव तणा नाम सेहवा, कमनें जीव रा जूआ जूआ परिवाम ॥

२७—जीव अतंत उतकटो क्रोध करे ज्य, जीव रा दुष्ट मया परिनाम।  
तिणनें अनुताणुबंधीयो क्रोध बह्यो जिण ते कयाय अत्मा छै जीव रो नाम ॥

२८—जिन रा उदा सूं उतकटो क्रोध करे छै, ते उतकटो उदे आया छै तांम।  
ते उदे आया छै जीव रा संख्या त्यांरो अनुताणुबंधी क्रोध छै नाम ॥

२९—तिण सूं कांयक थोडो अप्रत्याखानी क्रोध तिण सूं कांयक थोडो प्रत्याखान।  
तिण सूं कांयक थोडा छै संजस रो क्रोध आ ज्ञेय री थोकड़ी कही मगवान ॥

३०—इण रीते मान री थोकड़ी कहणी मया में लोम री थोकड़ी हम जाणो।  
क्यार थोकड़ी प्रसंगे कमां रा नाम, कम प्रसंगे जीव रा नाम पिछ्छांनो ॥

२३-५-जीव के जो औदयिक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्म के उदय से जानो । जीव के जो औपशमिक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्म के उपशम से जानो । जीव के जो क्षायिक भाव उत्पन्न होते हैं वे कर्म के क्षय से होते हैं तथा क्षयोपशम भाव कर्म के उपशम से । जीव के जो-जो भाव ( औदयिक आदि ) उत्पन्न होते हैं उन्हीं के अनुसार जीवों के नाम हैं । कर्मों के सयोग या वियोग से जैसे-जैसे नाम जीवों के पडते हैं वैसे-वैसे उन कर्मों के भी पड़ जाते हैं ।

कर्मोदय आदि  
श्रीर भाव  
( गा. २३-२५ )

२६—चारित्रमोहनीय कर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं, जिनके भिन्न-भिन्न नाम हैं । जिस प्रकृति का उदय होता है उसीके अनुसार जीव का नाम पड़ जाता है । ये कर्म और जीव के भिन्न-भिन्न परिणाम हैं ।

चारित्र मोहनीय  
कर्म की २५  
प्रकृतियाँ  
( गा. २६-३६ )

२७—जब जीव अत्यन्त उत्कृष्ट क्रोध करता है तो उसके परिणाम भी अत्यन्त दुष्ट होते हैं, ऐसे क्रोध को जिन भगवान ने अनन्तानुबन्धी क्रोध कहा है । ऐसे क्रोध वाले जीव का नाम कपाय आत्मा है ।

क्रोध चौकड़ी

२८—जिन कर्मों के उदय से जीव उत्कृष्ट क्रोध करता है वे कर्म भी उत्कृष्ट रूप से उदय में आए हुए होते हैं । जो कर्म उदय में आते हैं वे जीव द्वारा ही सचित किए हुए होते हैं और उनका नाम अनन्तानुबन्धी क्रोध है ।

२९—अनन्तानुबन्धी क्रोध से कुछ कम उत्कृष्ट अप्रत्याख्यान क्रोध होता है और उससे कुछ कम उत्कृष्ट सज्वलन क्रोध होता है । जिन भगवान ने यह क्रोध की चौकड़ी बतलाई है ।

३०—इसी प्रकार मान की चौकड़ी कहनी चाहिए । माया और लोभ की चौकड़ी भी इसी तरह समझो । इन चार चौकड़ियों के प्रसंग से कर्मों के नाम भी वैसे ही हैं तथा कर्मों के प्रसंग से जीव के नाम भी वैसे ही जानो ।

मान, माया और  
लोभ चौकड़ी



- २३—जीव तणा उदे भाव नीपना ते कर्म तणा उदा सूं विछांनो ।  
जीव रा उपसम भाव नीपना ते कर्म तणा उपसम सूं जायो ॥
- २४—जीव रा खायक भाव नीपना ते तो कर्म तणो खय हुवां सूं ताम ।  
जीव रा खयोपसम भाव नीपना खयउपसम कर्म हुवां सूं नाम ॥
- २५—जीव रा जेहवा जेहवा भाव नीपना ते जेहवा जेहवा छै जीव रा नाम ।  
ते नाम पया छै कर्म संजोग विभोगे तेहवाइज कर्मा रा नाम छ ताम ॥
- २६—चारित मोहणी तणी छै पंचवीस प्रकृत त्यां प्रकृत तणा छै जूआजूआ नाम ।  
त्यांरा उदा सूं जीव तणा नाम तेहवा, कर्मने जीव रा जूआ जूआ परिजाम ॥
- २७—जीव अस्तत उतकटो क्रोध करे जब जीव रा कुष्ट घणा परिजाम ।  
तिणने अनुताणुबंभीयो क्रोध कह्यो जिण ते कयाय आत्मा छै जीव रो नाम ॥
- २८—जिण रा उवा सूं उतकटो क्रोध करे छै ते उतकटो उदे आत्मा छै ताम ।  
ते उदे आमा छै जीव रा संज्या त्यांरो अनुताणुबंभी क्रोध छै नाम ॥
- २९—तिण सूं कायक थोड़ी अप्रत्याक्षानी क्रोध तिण सूं कायक थोड़ी प्रत्याख्यान ।  
तिण सु कायक थोड़ा छै संजस रो क्रोध आ अघेव री चोकड़ी बही भगवान ॥
- ३०—इण रीते मान री चोकड़ी बहणी माया में शोम री चोकड़ी इम जायो ।  
प्यार चोकड़ी प्रसंगे कर्मा रा नाम, कर्म प्रसंगे जीव रा नाम विछांनो ॥

३१—जीव क्रोध की प्रकृति से क्रोध, मान की प्रकृति से मान, माया की प्रकृति से माया-कपट और लोभ की प्रकृति से लोभ करता है ।

३२—क्रोध करने से जीव क्रोधी कहलाता है और जो प्रकृति उदय में आती है वह क्रोध-प्रकृति कहलाती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ इनको भी पहचानना चाहिए ।

३३—हास्य-प्रकृति के उदय से जीव हँसता है, रति-भरति प्रकृति के उदय से रति-भरति को बढ़ाता है । भय-प्रकृति के उदय से जीव भय पाता है तथा शोक-प्रकृति के उदय से जीव शोक-ग्रस्त होता है ।

हास्यादि प्रकृतियाँ

३४-३५—जुगुप्सा-प्रकृति के उदय से जुगुप्सा होती है । स्त्री-वेद के उदय से विकार बढ़कर पुरुष की अभिलाषा होती है । यह अभिलाषा बढ़ते-बढ़ते बहुत बिगाड़ कर डालती है । पुरुष-वेद के उदय से स्त्री की और नपुंसक-वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा होती है । जिन भगवान ने कर्मों को वेद तथा कर्मोदय से जीव को सवेदी कहा है ।

जुगुप्सा प्रकृति  
तीन वेद

३६—मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है । चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव कुकर्मी होता है । कुकर्मी, अनार्य, हिंसा-धर्मी आदि हल्के नाम इसी कर्म के उदय से होते हैं ।

चारित्र-मोहनीय  
कर्म का सामान्य  
स्वरूप

३७—चौथा घनघाती कर्म अन्तराय कर्म है । जिन भगवान ने इसकी पाँच प्रकृतियाँ कही है । ये प्रकृतियाँ चतुःस्पर्शी पुदगल हैं । इन प्रकृतियों के भिन्न-भिन्न नाम हैं ।

अन्तराय कर्म और  
उसकी प्रकृतियाँ  
( गा० ३७-४२ )

३८—दानातराय प्रकृति दान में विघ्नकारी होती है । लाभांतराय कर्म के कारण वस्तु का लाभ नहीं हो सकता—मनोऽशब्दादि रूप पौद्गलिक सुखों का लाभ नहीं हो सकता ।

दानातराय कर्म  
लाभांतराय कर्म

३१—जीव क्रोध करें क्रोध री प्रकृत सूं, मान करें मान री प्रकृत सूं ताम ।  
माया कपट करें छें माया री प्रकृत सूं, लोभ करें छें लोभ री प्रकृत सूं ताम ॥

३२—क्रोध करें तिण सूं जीव क्रोधी कहायो उवे आइ ते क्रोध री प्रकृत कहायो ।  
इण हीय रीत मान माया नें लोभ, यानें पिण लोभो इण ही रीत पिछोपी ॥

३३—जीव हसे छें हस्य री प्रकृत उवे सूं रित अरित री प्रकृत सूं रित अरित कहा ।  
मय प्रकृत उवे हुआ मय पानें जीव सोग प्रकृत उवे जीव नें सोग बानें ॥

३४—दुगंधा आवें दुगंधा प्रकृत उवे सूं अस्त्री वेव उवे सूं बेवे बिकार ।  
तिणमें पुरय लणी अभिलाषा होवे, पछे बेंतो २ हुवे बोहत मिया ॥

३५—पुरय बेद उवे अस्त्री नीं अभिलाषा निपुसक बेद उवे हुव दोयां री पाव ।  
करम उवे सूं सबेदी नाम कहाँ जिण करमां नें पिण बेद कहा बिम राव ॥

३६—मिथ्यात उवे जीव हुयो मिथ्यासी चारित मोह उवे जीव हुयो कुरसी ।  
इत्यादिक माछ २ छै जीव रा नाम कसे अनाय हिंसासी ॥

३७—धोयो बनपातीयो अंतराय करम छै, तिणरी प्रकृत पांच कही जिण ताम ।  
ते पांचुई प्रकृत पुदगल धोकरसी, त्यां प्रकृत रा छै अऊजा नाम ॥

३८—जमांतराय छै दान १ आधी जमांतराय सूं बन्त जाम सके महीं ।  
मन गमता पुदगल नां सुय जे जाम न सके सध्यादिक बरि ॥

३१—जीव क्रोध की प्रकृति से क्रोध, मान की प्रकृति से मान, माया की प्रकृति से माया-कपट और लोभ की प्रकृति से लोभ करता है ।

३२—क्रोध करने से जीव क्रोधी कहलाता है और जो प्रकृति उदय में आती है वह क्रोध-प्रकृति कहलाती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ इनको भी पहचानना चाहिए ।

३३—हास्य-प्रकृति के उदय से जीव हँसता है, रति-भरति प्रकृति के उदय से रति-भरति को बढ़ाता है । भय-प्रकृति के उदय से जीव भय पाता है तथा शोक-प्रकृति के उदय से जीव शोक-ग्रस्त होता है ।

हास्यादि प्रकृतियाँ

३४-३५—जुगुप्सा-प्रकृति के उदय से जुगुप्सा होती है । स्त्री-वेद के उदय से विकार बढ़कर पुरुष की अभिलाषा होती है । यह अभिलाषा बढ़ते-बढ़ते बहुत बिगाड़ कर डालती है । पुरुष-वेद के उदय से स्त्री की और नपुंसक-वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा होती है । जिन भगवान ने कर्मों को वेद तथा कर्मोदय से जीव को सवेदी कहा है ।

जुगुप्सा प्रकृति  
तीन वेद

३६—मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है । चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव कुकर्मों होता है । कुकर्मों, अनार्य, हिसा-धर्मी आदि हल्के नाम इसी कर्म के उदय से होते हैं ७ ।

चारित्र-मोहनीय  
कर्म का सामान्य  
स्वरूप

३७—चौथा धनवाती कर्म अन्तराय कर्म है । जिन भगवान ने इसकी पाँच प्रकृतियाँ कही हैं । ये प्रकृतियाँ चतुःस्पर्शी पुद्गल है । इन प्रकृतियों के भिन्न-भिन्न नाम हैं ।

अन्तराय कर्म और  
उसकी प्रकृतियाँ  
( गा० ३७-४२ )

३८—दानातराय प्रकृति दान में विघ्नकारी होती है । लाभ-तराय कर्म के कारण वस्तु का लाभ नहीं हो सकता—मनोज्ञ शब्दादि रूप पौद्गलिक सुखों का लाभ नहीं हो सकता ।

दानातराय कर्म  
लाभातराय कर्म

१९—भोगांतराय ना करम उदे सूं, भोग मिलीया से भोगवणी नव ।  
उवभोगांतराय करम उदे सूं उवभोग मिलीया तोही भोगवणी नहीं आवे ॥

४०—वीर्य अतराय रा करम उदे बी, तीनूं ई वीर्य गुण हीया आवे ।  
उठानादिक हीणा आव पांचू ई, जीव तणी सकत जाक षट आवे ॥

४१—अनतो बल प्राकम जीव तणो छें, तिणनें एक अतराय करम सूं कटायो ।  
तिण करम नें जीव लाग्या सूं लागो आप तणो बीयो आपरे उदे आवो ॥

४२—पांचूं अन्तराय जीवतणा गुणवान्या जेहवा गुणवान्या छें तेहवा करमा रा नांम ।  
ए तो जीव रे प्रसंगे नांम करम रा, पिण सभाव दोयां रो जूजुमो ताम ॥

४३—ए तो अपार धनवातीया करम कहा जिण हिवें अघासीया करम छें अपार ।  
त्यां म पुन नें पाप दोनू कहा जिण हिवें पाप तणो कहूं छूं बिसतार ॥

४४—जीव असस्ता पाप पाप करम उदे सूं तिण पाप रो असस्ता बेदनी नांम ।  
जीव रा संचोया जीव नें दुम्हा जेहें असस्ता बदनी पुण्गल परिणाम ॥

४५—मारबि रो आउलो पाप री प्रवृत्त के तियज रो आउलो पिण पाप ।  
असनी मिनग में बेई सनी मिनग रो पाप री प्रवृत्त बीहें छें कियत ॥

- ३६—भोगान्तराय कर्म के उदय से भोग-वस्तुओं के मिलने पर भी उनका सेवन—उपभोग नहीं हो सकता तथा उपभोगान्तराय कर्म के उदय से मिली हुई उपभोग-वस्तुओं का भी सेवन नहीं हो सकता ।
- ४०—वीर्यान्तराय कर्म के उदय से तीनों ही वीर्य-गुण हीन पड़ जाते हैं । उत्थानादिक पाँचों ही हीन हो जाते हैं—जीव की शक्ति बिलकुल घट जाती है ।
- ४१—जीव का बल—पराक्रम अनन्त है । जीव स्वोपार्जित एक अन्तराय कर्म से उसको घटा देता है । कर्म जीव के लगाने पर ही लगता है । खुद का किया हुआ खुद के ही उदय में आता है ।
- ४२—पाँचों अन्तराय कर्मों ने जीव के भिन्न-भिन्न गुणों को आच्छादित कर रखा है । आच्छादित गुण के अनुसार ही कर्मों के नाम हैं । कर्मों के ये नाम जीव-प्रसंग से हैं । परन्तु जीव और कर्म दोनों के स्वभाव जुड़े-जुड़े हैं ।
- ४३—जिन भगवान ने ये चार घनघाति कर्म कहे हैं । अघाति कर्म भी चार है । जिन भगवान ने इनको पुण्य-पाप दोनों प्रकार का कहा है । अब मैं अघाति पाप कर्मों का विस्तार कहता हूँ ।
- ४४—जिस कर्म के उदय से जीव असाता—दुःख पाता है उस पापकर्म का नाम असातावेदनीय कर्म है । जीव के स्वयं के सचित्त कर्म ही उसे दुःख देते हैं । असातावेदनीय कर्म पुद्गलों का परिणाम विशेष है ।
- ४५—तारक जीवों का आयुष्य पाप प्रकृति है, कई तिर्यचो क आयुष्य भी पाप है । असंज्ञी मनुष्य और कई सज्ञी मनुष्यों की आयु भी पापरूप मालूम देती है ।
- भोगान्तराय कर्म  
उपभोगान्तराय कर्म  
वीर्यान्तराय कर्म  
चार अघाति कर्म  
असातावेदनीय कर्म  
अशुभ आयुष्य कर्म  
(गा० ४५-४६)

४६—ज्यारो आउखो पाप कछो छे जिनेसर, त्यांरी गति आणुपूर्वी पिण दीसे छे पाप ।  
गति आणुपूर्वी दीसे आउखा एारे, इणरो निश्चो सो जार्जे जिनेसर अस ॥

४७—ज्यार सजेयण हाड पाहुआ छे ते उसम नाम करम उदे सूं जावो ।  
ज्यार सज्जन में अस्सर मूढा ते उसम नाम करम सूं भिन्नेया छे जावो ॥

४८—कर्ण गध रस फरस माछ मिलीया ते अणमता नें अस्त अजोम ।  
ते पिण उसम नाम करम उदे सूं एहवा पुवगल बुझकारी मिले छे सजोम ॥

४९—सरीर उपग वंषण में सधातण त्यामें केकरि माठा र छ अस्त अजोम ।  
ते पिण उसम नाम करम उदे सूं अणमता पुवगल रो भिन्ने छे सजोम ॥

५०—बाबर नाम उदे छे बाबर रो वसको तिण दसका रा दस बोल पिछाणो ।  
नाम करम उदे छे जीव रा नाम एहवा हज नाम करमा रा जावो ॥

५१—बाबर नाम करम छे जीव बाबर हजो तिण सूं भाषो पाछो सरक्यो नावो ।  
सूक्ष्म नाम उदे जीव सूक्ष्म हजो छे सूक्ष्म सरीर सगला सूं नान्हो पावो ॥

५२—साधारण नाम सूं जीव साधारण हजो एक्कण सरीर में अमता रहे ताम ।  
अप्रज्यासा नाम सूं अप्रज्यासो मरे छे, तिण सूं अप्रज्यासो छे जीव रो नाम ॥

५३—अधिर नाम सूं तो जीव अधिर कहाणो सरीर अधिर जाबक दीसो पाव ।  
दुम नाम उदे जीव दुम कहाणो नाम नीचसो सरीर पाइओ बाबे ॥

- ४६—जिन भगवान ने जिनके आयुष्य को पाप कहा है उनकी गति और आनुपूर्वी भी पाप मालूम देती है। ऐसा मालूम देता है कि गति और आनुपूर्वी आयु के अनुरूप होती है। पर निश्चित रूप से तो जिनेश्वर भगवान ही जानते हैं।
- ४७—चार सहननों में जो बुरे हाड हैं उन्हें अशुभ नामकर्म के उदय से जानो। इसी प्रकार चार सस्थानों में जो बुरे आकार है वे भी अशुभ नामकर्म के उदय से प्राप्त हैं।
- ४८—अत्यन्त निकृष्ट—अमनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श की प्राप्ति अशुभ नामकर्म के उदय से ही होती है। इस कर्म के संयोग से ही ऐसे दुःखकारी पुद्गल मिलते हैं।
- ४९—कद्दियों के शरीर, उपांग, बंधन और सघातन अत्यन्त निकृष्ट होते हैं। अशुभ नामकर्म के उदय से ही ऐसा होता है। इन अमनोज्ञ पुद्गलों का संयोग इसके उदय से है।
- ५०—स्थायर नामकर्म के उदय से स्थावर-दशक होता है। इसके दस बोल है। नामकर्म के उदय से जीव के जैसे नाम होते हैं वैसे ही नाम कर्मों के होते हैं।
- ५१—स्थायर नामकर्म के उदय से जीव स्थावर होता है। उससे आगे-पीछे हटा नहीं जाता। सूक्ष्म नामकर्म के उदय से जीव सूक्ष्म होता है जिससे उसे सब शरीर सूक्ष्म प्राप्त होते हैं।
- ५२—साधारण शरीर नामकर्म से जीव साधारण-शरीरी होता है। उसके एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं। अपर्याप्त नामकर्म से जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसी कारण वह जीव अपर्याप्त कहलाता है।
- ५३—अस्थिर नामकर्म के उदय से जीव अस्थिर कहलाता है। इससे उसे विलकुल ढीला—अस्थिर शरीर प्राप्त होता है। अशुभ नामकर्म के उदय से जीव अशुभ कहलाता है। इस कर्म के कारण नाभि के नीचे का शरीर—भाग बुरा होता है।
- अशुभ नामकर्म की प्रकृतियाँ  
अशुभ गति नामकर्म  
अशुभ आनुपूर्वी नामकर्म  
सहनन नामकर्म  
सस्थान नामकर्म  
वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श नामकर्म  
शरीर-अङ्गोपाङ्ग-बंधन-सघातन नामकर्म  
स्थायर नामकर्म  
सूक्ष्म नामकर्म  
साधारण शरीर नामकर्म  
अपर्याप्त नामकर्म  
अस्थिर नामकर्म  
अशुभ नामकर्म



५४—धुमग नाम धक्की जीव हुव धोभागी अणगमतो लागे न गमे लोकां नें लिमार ।  
 दुःस्वर नाम धक्की जीव हुवे दुःस्वरीयो तिणगे कठ असुम नहीं धीकार ॥

५५—अणखेज नाम करम रा उदा थी तिणरो बचन कोइ न करें अगीकार ।  
 अजस नाम धक्की जीव हुओ अजसीयो, तिणरो अजस बोले लोक बाखार ॥

५६—अपघात नाम करम रा उवे थी, पेसो जीते में आप पामें घात ।  
 दुम गइ नाम करम संजोगे, तिणरी चारु किण्हि नें दीछे न सुहात ॥

५७—नीच गोत उदे नीच हुबो लोकां में उंच गोत तणा तिणरी गिणे छें छेष्ट ।  
 नीच गोत धक्की जीव हुप न पामें, पोता रो संघीयो उवे आयो नीच गोत

५८—पाप तणी प्रवृत्त ओर लावण फाजे, ओइ बीधी थी दुबारा सहर ममार ।  
 संकट अउरै पचाकनें वरसे जेठ सुधी तोज नें बृहस्पतवार ॥

- ५४—दुर्भग नामकर्म के उदय से जीव दुर्भागी होता है—वह दूसरों को अप्रिय लगता है। किसीको नहीं सहाता। दुःस्वर नामकर्म से जीव दुःस्वर वाला होता है। उसका कठ उत्तम नहीं होता—अशुभ होता है। दुर्भग नामकर्म  
दुःस्वर नामकर्म
- ५५—अनादेय नामकर्म के उदय से जीव के वचनों को कोई अगीकार नहीं करता। अयश नामकर्म के उदय से जीव अयशस्वी होता है—लोग बार-बार उसका अयश करते हैं। अनादेय नामकर्म  
अयशकीर्ति नामकर्म
- ५६—अपघात नामकर्म के उदय से दूसरे की जीत होती है और जीव स्वयं घात को प्राप्त है। विहायोगति नामकर्म के संयोग से जीव की चाल किसी को भी देखी नहीं सहाती<sup>११</sup>। अपघात नामकर्म  
अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म
- ५७—नीच गोत्रकर्म के उदय से जीव लोक में निम्न होता है। उच्च गोत्र वाले उससे झूत करते हैं। नीच गोत्र से जीव हर्षित नहीं होता। परन्तु नीच गोत्र भी अपना किया हुआ ही उदय में आता है<sup>१२</sup>। नीच गोत्र कर्म
- ५८—पाप-प्रकृतियों की पहचान के लिये यह जोड़ श्रीजी द्वारा में स० १८५५ वर्ष की जेठ सुदी ३ गुरुवार को की है। रचना-स्थान  
और काल

## टिप्पणियाँ

### १—पाप पदार्थ का स्वरूप ( को० १-४ )

इन प्रारम्भिक दोहों में निम्न बातों का प्रतिपादन है

(१) पाप चौथा पदार्थ है ।

(२) जो कर्म विपाकावस्था में अत्यन्त जघन्य भयंकर एवं भयभीत करनेवाला तथा वास्तव दुःख को देनेवाला होता है उसे पाप कहते हैं ।

(३) पाप पुद्गल है । वह जलु-स्पर्शी स्वी पदार्थ है ।

(४) पाप-कर्म स्वयंभूत है । पापात्मक जीव के प्रथम कार्यों से होता है ।

(५) पापेस्त्वन्तु दुःख स्वयंभूत है । दुःख के समय सोम न कर समभाव रहना चाहिये ।

अब हम नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे ।

#### (१) पाप चौथा पदार्थ है :

धम्म भगवान् महावीर ने पुण्य धीर पाप दोनों का स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में उल्लेख किया है । जो पुण्य धीर पाप को नहीं मानते वे धम्मतीर्थी बन्हे गये हैं<sup>१</sup> । ऐस मत्त को ध्यान में रखते हुए ही भगवान् महावीर ने कहा है— 'ऐसी संज्ञा मत रखो कि पुण्य धीर पाप नहीं हैं । ऐसी संज्ञा रखो कि पुण्य धीर पाप हैं ।' भगवान् महावीर के धम्मचोपासक पुण्य धीर पाप दोनों तत्त्वों के वीचार्थ होते थे । तैसा उल्लेख अनेक प्रायमों में है<sup>२</sup> ।

पुण्य धीर पाप पदार्थों को लेकर जो अनेक विक्षय हो सकते हैं उनका निराकरण विरोपावसमभाष्य में देखा जाता है । वे विक्षय इस प्रकार हैं<sup>३</sup>

#### १—सुप्पाहं १ १ १२ :

मन्धि पुण्य व पापे वा मन्धि कोप्प इतो वरे ।

सरीरस्य विनामेण विनामो होइ देहिणो ॥

#### २—देहिण पुण्य १५ ति १(१)

३—सुप्पाहं २ २ ३६ : से जहानामपु ममनोवासमा भवति जयिगवत्रीवात्रीवा उवकवपुवकपावा आसकर्मवरनेवगानिज्जवाकिरिवाहिगरणवधमीसन्कुमता ।

#### ४—विगवापायकभाष्य गा १६ ॥

मदममि पुण्यं पार्थ साधारणमायव दो वि विवकाई ।

होत्र न वा कर्म विव समाकमो भवपार्थोदयं ॥

(क) मात्र पुण्य ही है, पाप नहीं है ।

(ख) मात्र पाप ही है, पुण्य नहीं है ।

(ग) पुण्य और पाप एक ही साधारण वस्तु है ।

(घ) पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु नहीं, स्वभाव से सर्व प्रपञ्च हैं ।

नीचे क्रमशः इन वादों पर विचार किया जाता है :

(क) 'मात्र पुण्य ही है, पाप नहीं है'—इस मत को माननेवालों का कहना है कि जिस प्रकार प्याहार की क्रमिक वृद्धि से आरोग्य की क्रमशः वृद्धि होती है, उसी प्रकार पुण्यकी वृद्धि से क्रमशः सुख की वृद्धि होती है । जिस प्रकार प्याहारकी क्रमशः हानि से आरोग्य की हानि होती है अर्थात् रोग बढ़ता है उसी प्रकार पुण्य की हानि होने से दुःख बढ़ता है । जिस प्रकार प्याहार का सर्वथा त्याग होने से मृत्यु होती है उसी प्रकार पुण्य के सर्वथा क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इस प्रकार एक पुण्य से ही सुख-दुःख दोनों घटते हैं अतः पाप को अलग मानने की आवश्यकता नहीं । पुण्य का क्रमशः उत्कर्ष शुभ है । पुण्य का क्रमशः अपकर्ष अशुभ है । उसका सम्पूर्ण क्षय मोक्ष है अतः पाप कोई भिन्न पदार्थ नहीं ।

इसका उत्तर इस प्रकार प्राप्त है—दुःख की बहुलता तदनुरूप कर्म के प्रकर्ष से ही सम्भव है पुण्य के अपकर्ष से नहीं । जिस प्रकार सुख के प्रकृष्ट अनुभव का कारण उसके अनुरूप पुण्य का प्रकर्ष माना जाता है वैसे ही प्रकृष्ट दुःखानुभव का कारण भी तदनुरूप किसी कर्म का प्रकर्ष होना चाहिए, और वह पाप-कर्म का प्रकर्ष है । पुण्य शुभ है, अतः बहुत अल्प होने पर भी उसका कार्य शुभ होना चाहिए । वह अशुभ तो हो ही नहीं सकता । जिस प्रकार अल्प सुवर्ण से छोटा सुवर्ण घट सम्भव है मिट्टी का नहीं उसी प्रकार कम अधिक पुण्य से जो कुछ होगा वह शुभ ही होगा अशुभ नहीं हो सकता । अतः अशुभ का कारण पाप भी मानना होगा । यदि दुःख पुण्य के अपकर्ष से हो तो प्रकारान्तर से सुख के साधनों का अपकर्ष ही उसका कारण होगा परन्तु दुःख के लिए दुःख के साधनों के प्रकर्ष की भी अपेक्षा है । जिस प्रकार सुख के

१—(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६०६

पुण्यपुण्यसे सभता तरतमजोगावकरिसतो हाणी ।

तस्सेव खये मोक्खो पत्थाहारोवसाणातो ॥

(ख) गणधरवाद पृ० १३५

साधनों के प्रकर्ष-अपकर्ष के लिए पुण्य का प्रकर्ष-अपकर्ष आवश्यक है उसी प्रकार दुःख के सामना के प्रकर्ष-अपकर्ष के लिए पाप का प्रकर्ष-अपकर्ष मानना आवश्यक है। पुण्य के अपकर्ष से इष्ट साधनों का अपकर्ष हो सकता है, पर अनिष्ट साधनों की वृद्धि नहीं हो सकती। उसका स्वतन्त्र कारण पाप है<sup>१</sup>।

(क) जो केवल पाप को मानते हैं, पुण्य को नहीं उलका कहता है कि जब पाप को उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया गया है तब पुण्य को मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप का अपकर्ष ही पुण्य है। जिस प्रकार अपव्याहार की वृद्धि होने से ऐश की वृद्धि होती है, उसी प्रकार पाप की वृद्धि होने से अशमता की प्राप्ति होती है अर्थात् दुःख बढ़ता है। जिस प्रकार अपव्याहार की कमी से आरोग्य की वृद्धि होती है उसी प्रकार पाप के अपकर्ष से क्षुम की अर्थात् सुख की वृद्धि होती है। जब अपव्याहार का सर्वथा त्याग होता है तब परम आरोग्य की प्राप्ति होती है वैसे ही पाप के सर्वथा नाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक मात्र पाप मानने से ही दुःख-दुःख दोनों बढते हैं। फिर पुण्य को मानने की आवश्यकता नहीं<sup>२</sup>।

इन तर्कों का उत्तर इस प्रकार है। केवल पुण्य को मानने के विपक्ष में जो रतीयें हैं वे ही विपरीत रूप में यहाँ लागू होती हैं। जिस प्रकार पुण्य के अपकर्ष से दुःख नहीं हो सकता उसी प्रकार पाप के अपकर्ष से सुख नहीं हो सकता। यदि अधिक विष अधिक मुक्तान करता है तो अस्य विष अस्य मुक्तान करेगा—कामना नहीं कर

१—(क) विद्यपादश्रवकभाष्य वा १६३१ ३३

कर्मपुण्यरिसञ्चितं तद्वत्सं पणिसाधुभूतीति ।  
 लोन्मप्यगिरिभूती अथ पुण्यप्यगिरिसम्पन्ना ।  
 तत्र वनप्रसाधनप्यगिरिर्मगमाबाहिह्यनया अ तर्क ।  
 विचरीत्यवप्रसाधनप्यगिरिस्तं जनकसेनया ॥  
 दहो नावककतो पुण्यगिरिस्तं न मुक्तिमपातो ।  
 होन्म न स हीनतरयो कवमतमतरो महतो य ॥

(क) गणधरभाष्य पृ १४८-३

—(क) विद्यपादश्रवकभाष्य वा १६१ ३

पापुर्हरितञ्चमता तदतमजागावकरिस्तो जगता ।  
 तस्तेष्व अग्रे मोक्षयो अपत्यमचौकमापातो ॥

(क) गणधरभाष्य पृ १३६

सकता । इसी प्रकार पाप का अपकर्ष थोड़ा दुःख दे सकता है पर सुख का कारण अन्य तत्त्व ही हो सकता है और वह पुण्य है<sup>१</sup> ।

(ग) जो पुण्य-पाप को सकीर्ण-मिश्रित मानते हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार अनेक रंगों के मिलने से एक साधारण सकीर्ण वर्ण बनता है, जिस प्रकार विविध रंगी भेषकमणि एक ही होती है अथवा सिंह और नर के रूप को धारण करने वाला नरसिंह एक है उसी प्रकार पाप और पुण्य सजा प्राप्त करने वाली एक ही साधारण वस्तु है । इस साधारण वस्तु में जब एक मात्रा पुण्य बढ़ जाता है तब वह पुण्य और जब एक मात्रा पाप बढ़ जाता है तब वह पाप कहलाती है । पुण्याश के अपकर्ष से वह पाप और पापांश के अपकर्ष से वह पुण्य कहलाता है<sup>२</sup> ।

इसका उत्तर इस प्रकार है कोई कर्म पुण्य-पाप उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे कर्म का कोई कारण नहीं । कर्म का कारण योग है । किसी एक समय में योग शुभ होता है अथवा अशुभ परन्तु शुभाशुभ रूप नहीं होता । अतः उसका कार्य कर्म भी पुण्य रूप शुभ अथवा पापरूप अशुभ होता है, पुण्य-पाप उभय रूप नहीं । मन, वचन और काय इन तीन साधनों के भेद से योग के तीन भेद हैं । प्रत्येक योग के द्रव्य और भाव दो भेद हैं । मन, वचन और काययोग में जो प्रवर्तक पुण्यद्वल हैं वे द्रव्य योग कहलाते हैं और मन-वचन-काय का जो स्फुरण-परिस्पन्द है वह भी द्रव्य योग है । इन दोनों प्रकार के द्रव्य योग का कारण अध्यवसाय है और वह भावयोग कहलाता है । इनमें से जो द्रव्ययोग हैं उनमें शुभाशुभता भले ही हो परन्तु उनका कारण अध्यवसाय रूप जो भावयोग है वह एक समय में शुभ अथवा अशुभ होता है, उभयरूप सम्भव नहीं । द्रव्ययोग को भी जो उभयरूप कहा है वह भी व्यवहारनय की अपेक्षा से । वह भी निश्चयनय की अपेक्षा से एक समय में शुभ या अशुभ ही होता है । तत्त्वचिन्ता के समय व्यवहार की अपेक्षा निश्चयनय

१—(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६३४ :

एतच्चिविवरीतजोष्टज्जासन्वपावपक्खेवि ।

णयसाधारणरूपकम्मं तत्कारणाभावा ॥

(ख) गणधरवाद पृ० १४३

२—(क) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६११ :

साधारणवर्णादि व अथ साधारणमधेगमत्ताए ।

उत्तरिसावकरिसतो तस्सेव य पुण्यपावक्खा ॥

(ख) गणधरवाद पृ० १३५-६

की दृष्टि का प्राधान्य मानना चाहिये। अध्यवसाय स्वार्थों में शुभ अथवा अशुभ के दो भेद हैं पर शुभाशुभ ऐसा सूचीय भेद नहीं मिलता। अतः अध्यवसाय अथ शुभ होता है तब पुण्य कर्म और अथ अशुभ होता है तब पाप कर्म का बंध होता है। शुभाशुभ का कोई अध्यवसाय नहीं कि जिससे शुभाशुभ कर्म का बंध उत्पन्न हो अतः पुण्य और पाप स्वतंत्र ही मानने चाहिए संकीर्ण मिश्रित नहीं। प्रश्न हो सकता है भास्वरो की शुभाशुभ उभयस्व न मानने का क्या कारण है ? इसका उत्तर यह है—भास्वरो ध्यान और संस्कारक है। और ध्यान वर्ग अथवा शुद्ध शुभ या अतः अशुभ का अनुभव है। एक समय में होता है पर वह शुभाशुभ हो ही नहीं सकता। ध्यानविरही होने पर संस्कार भी तबसाहि कोई एक शुभ अथवा आपेक्षी अथि कोई एक अशुभ होती है, पर उभय रूप संस्कार नहीं होती। अतः ध्यान और संस्कारक भास्वरो की वा ठी शुभ अथवा अशुभ एक समय में होता है। अतः भास्वरो के निमित्त से बंधने वाल कर्म भी पुण्यरूप शुभ अथवा पापरूप अशुभ ही होता है। अतः पाप और पुण्य को स्वतंत्र मानना चाहिए<sup>१</sup>।

यदि उन्हें संकीर्ण माना जाय तो सर्व जीवों को उसका कार्य मिश्रकर्म में अनुभव न मानना चाहिए, अर्थात् केवल शुद्ध या केवल दुःख का अनुभव नहीं होना चाहिए, उदा शुद्ध-दुःख मिश्रित रूप में अनुभव में माना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। दोनों में केवल शुद्ध का ही विशेष रूप से अनुभव होता है और नारकों में केवल दुःख का विशेष अनुभव होता है। संकीर्ण कारण से उत्पन्न कार्य में भी संकीर्णता ही होनी चाहिए। एता संभव नहीं कि किसी संकर हो उसमें से कोई एक ही उत्कृष्ट रूप से कार्य में उत्पन्न हो और दूसरा कोई कार्य उत्पन्न न करे। अतः शुद्ध के प्रतिष्ठय का जो निमित्त है उसे, दुःख के प्रतिष्ठय में जो निमित्त हो उससे मिल ही मानना चाहिए। पुण्य और पाप सबका संकर ही हो तो एक की वृद्धि होने से दूसरे की भी वृद्धि होनी चाहिए।

१—विशेषावयवकमाध्य या १६३६ ३७ :

कर्मं योगमिमित्तं समीप्यतो वा स एवावयवमिति ।

होत्र वा एवमवयवो कर्मं वि ततो तत्तुपुर्णम् ॥

अनुमन-वाह-काव्योपा समाप्तमा वि समवयवमिति संसृति ।

व्यवमिति मीसमाधो अथवा न तु भाव्यकरणमिति ॥

कर्मं समवयवमिति वा न तु मीसं जं न मगनविरामे वि ।

हेता समाप्तमा वा सुभयवयवमिति वा ततो मीसं ॥

पुण्यांश की वृद्धि से पापांश की हानि संभव नहीं होगी। और न पापांश की वृद्धि से पुण्यांश की हानि। जिस तरह देवदत्त की वृद्धि होने से यज्ञदत्त की वृद्धि नहीं होती अतः वे भिन्न-भिन्न हैं उसी प्रकार पापांश की वृद्धि से पुण्यांश की वृद्धि नहीं होती और पुण्यांश की वृद्धि से पापांश की नहीं होती, अतः पुण्य और पाप दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है।

(घ) 'पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, स्वभाव से ही ये सब भवप्रपञ्च हैं'—यह सिद्धान्त युक्ति से बाधित है। ससार में जो सुख-दुःख की विचित्रता है वह स्वभाव से नहीं घट सकती। स्वभाव को वस्तु नहीं मान सकते कारण कि आकाशकुसुम की तरह वह अत्यन्त अनुपलब्ध है। अत्यन्त अनुपलब्ध होने पर भी यदि स्वभाव का अस्तित्व माना जाय तो फिर अत्यन्त अनुपलब्ध मान कर पुण्य-पाप रूप कर्म को क्यों अस्वीकार किया जाता है? अथवा कर्म का ही दूसरा नाम स्वभाव है ऐसा मानने में क्या दोष है? पुनः स्वभाव से विविध प्रकार के प्रतिनियत आकार वाले शरीरादि कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं, कारण कि स्वभाव तो एक ही रूप है। नाना प्रकार के सुख-दुःख की उत्पत्ति विविध कर्म बिना संभव नहीं। स्वभाव एक रूप होने से उसे कारण नहीं माना जा सकता। यदि स्वभाव वस्तु हो तो प्रश्न उठता है वह मूर्त है या अमूर्त? यदि वह मूर्त है तो फिर नाममात्र का भेद हुआ। जिन जिसे पुण्य-पाप कर्म कहते हैं उसे ही स्वभाव-वादी स्वभाव कहते हैं। यदि स्वभाव अमूर्त है तो वह कुछ भी कार्य आकाश की तरह नहीं कर सकता, तो फिर देहादि अथवा सुख रूप कार्य करने की तो बात ही दूर। यदि स्वभाव को निष्कारणता माना जाय तो घटादि की तरह खरगुड़ की भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती?

पुनः उत्पत्ति निष्कारण नहीं मानी जा सकती। स्वभाव को वस्तु का धर्म माना जाय तो वह जीव और कर्म का पुण्य और पापरूप परिणाम ही सिद्ध होगा। कारणा-नुमान और कार्यानुमान द्वारा इसकी सिद्धि होती है। जिस प्रकार कृषि-क्रिया का कार्य शालि-यव-गेहूँ आदि सर्वमान्य हैं उसी प्रकार दानादि क्रिया का कार्य पुण्य और हिंसादि क्रिया का कार्य पाप स्वीकार करना होगा। क्रिया कारण होने से उसका कोई कार्य मानना होगा। वह कार्य और कुछ नहीं जीव और कर्म का पुण्य और पाप रूप परिणाम



है। पुन वेहादि का कोई कारण होना चाहिए क्योंकि वह कार्य है बड़े बड़। वेहादि का जो कारण है वही कर्म है।

कर्म पुण्य और पाप दो प्रकार का मानना चाहिए, कारणभूम वेहादि कार्य से उनके कारणभूत पुण्य-कर्म का और अणुभ वेहादि कार्य से उसके कारणभूत पाप-कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। पुनः अणु क्रियात्मक कारण से अणु कर्म पुण्य की निम्नति होती है और अणु क्रियात्मक कारण से अणु कर्म पाप की निम्नति होती है। इससे भी कर्म के पुण्य और पाप ऐसे दो भेद स्वभाव से ही निम्नजातीय सिद्ध होते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि वेहादि के कारण माता पितादि प्रत्यक्ष हैं तो फिर बड़ कर्म क्यों माता बाप ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि दृष्ट कारण माता-पिता ही होते हैं फिर भी एक पुत्र सुन्दर देहयुक्त और दूसरा कुम्पा देहा जाता है अथ दृष्ट कारण माता-पिता ही मिले दृष्ट कारण पुण्य और पाप-कर्म मानने चाहिए। कहा है—“दृष्ट हेतु होने पर भी कार्यविशेष अंशगण ही तो कुलाल के यत्न की तरह एक अन्य दृष्ट हेतु का अनुमान होता है। और वह कर्त्ता का अणु या अणुभ कर्म है”।

दूसरी तरह से भी कर्म के पुण्य और पाप ये दो भेद सिद्ध होते हैं। कुछ और कुछ दोनों कार्य हैं। उनके कारण भी क्रमशः उनके अनुक्रम ही होने चाहिए। जिस प्रकार बड़ का अनुक्रम कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुक्रम कारण तन्तु हैं, उसी प्रकार कुछ के अनुक्रम कारण पुण्य-कर्म और कुछ के अनुक्रम कारण पाप-कर्म का पार्वत्त मानना होगा<sup>१</sup>।

### (२) पाप कर्म की परिभाषा

आचार्य पुण्यपाद ने पाप की परिभाषा इस प्रकार की है—“अनात्मस्वभावः कृतेनैवेति वा दुःखम्। पाति इक्षति आत्मानं शुभाविति पापम्। जो आत्मा को पवित्र-करे प्रमत्त करे वह पुण्य अथवा जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो-प्रसन्न हो वह पुण्य है। पुण्य का उल्टा पाप है। जो आत्मा को अणु से बचाता है—आत्मा में अणु परिणाम नहीं होने देगा वह पाप है”।

१—(क) विद्यापारम्परकभाष्य गा १११२-२१

(ख) गणधरबाहू पृ १३६ १३६

२—सर्वापसिद्धि ६६ की टीका

३—सत्त्वार्थसिद्धि ६.३६ अन्तर्निष्ठिक्यं पापम्। पाति इक्षति आत्मानम् अन्माण्डुम परिणामादिति वाचाभिधानम्

यद्यपि सोने या लोहे की बेड़ी की तरह दोनों ही आत्मा की परतन्त्रता के कारण हैं फिर भी इष्ट और अनिष्ट फल के भेद से पुण्य और पाप में भेद है । जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषयादि का हेतु है वह पुण्य है तथा जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषयादि का कारण है वह पाप है<sup>१</sup> ।

आचार्य जिनभद्र कहते हैं—“जो स्वयं शोभन वर्ण, गंध, रस और स्पर्शयुक्त होता है और जिसका विपाक भी शुभ होता है वह पुण्य है, और उससे जो विपरीत होता है वह पाप है । पुण्य और पाप दोनों पुद्गल हैं । वे न अति वादर हैं न अति सूक्ष्म<sup>२</sup> ।” “सुख और दुःख दोनों कार्य होने से दोनों के अनुरूप कारण होने चाहिए । जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुरूप कारण तन्तु, उसी प्रकार सुख का अनुरूप कारण पुण्यकर्म और दुःख का अनुरूप कारण पापकर्म है<sup>३</sup> ।”

कहा है—

पुण्डलकर्म शुभ यत्तत्पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।

यदशुभमथ तत्पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम् ॥

स्वामीजी ने पाप की अधमता को जघन्य, अति भयकर, घोर रुद्र आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया है । पाप पदार्थ उदय में आने पर अत्यन्त दारुण कष्ट देता है । यह सर्वमान्य है ।

१—तत्त्वार्थवार्तिक ६.३६ • उभयमपि पारतन्त्र्यहेतुत्वात् अविशिष्टमिति चेत् ; न ; इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्भेदसिद्धेः । स्यान्मतम्—यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाऽऽस्वत्तन्त्रीकरणफलं तुल्यमित्यविशेष, तथा पुण्य पाप चात्मन पारतन्त्र्यनिमित्तमविशिष्टमिति । यदिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं तत्पुण्यम् । अनिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं यत्तत्पापमित्यनयोरेव भेदः ।

२—विशेषावश्यकभाष्य १६४० :

शोभनवर्णातिगुणं सुभागुभाव जं तथं पुण्य ।  
विवरीतमतो पापं न बातरणातिदुःखं च ॥

३—विशेषावश्यकभाष्य १६२१ :

सह-दुःखानां कारणमणुरूपं क्लृप्तभावतोऽवस्सं ।  
परमाणवो घटस्स व कारणमिह पुण्यपाचाह ॥

(१) पाप-कर्म पुद्गल, वस्तु-स्पर्शी स्वी पदार्थ है

पुद्गल की छाठ मुख्य वर्णवाएँ हैं।

(१) औदारिक वर्णवा—औदारिक शरीर निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह।

(२) वैश्विय वर्णवा—वैश्विय शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह।

(३) आहारक वर्णवा—आहारक शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह।

(४) सैजस वर्णवा—सैजस शरीर निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह।

(५) कामज वर्णवा—कामज शरीर निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह।

(६) आसोच्छ्वास वर्णवा—आम-प्राण योग्य पुद्गल-समूह।

(७) वक्त्र वर्णवा—भाषा के योग्य पुद्गल-समूह।

(८) मन वर्णवा—मन के योग्य पुद्गल-समूह।

पाप और पुण्य दोनों कर्म-वर्णवा के पुद्गल हैं। दोनों वस्तु-स्पर्शी हैं। करंदा, मृदु, पुरु, लघु, दौठ, छप्प, स्निग्ध और कृत्स्न इन छाठ स्पर्शों में से कर्म में अन्तिम बार स्पर्श होते हैं। इन स्पर्शों में साथ-साथ वर्ण, रस भी होते हैं। अतः वे स्वी वा कृत्स्न कहलाते हैं। पुण्य कर्म शीघ्र वर्ण कथ्य रस और सार्ध मुक्त होते हैं। पाप कर्म शीघ्र वर्ण कथ्य रस और स्पर्श मुक्त।

पुण्य को सुख और पाप को दुःख का कारण कहा है अतः यहाँ एक प्रसङ्ग उत्पन्न होता है। यह प्रसिद्ध नियम है कि कार्य के अनुरूप ही कारण होता है। सुख और दुःख कारणों के परिणाम होने से प्रकृती है अतः कम भी प्रकृती होता चाहिए। क्योंकि पुण्य और दुःख कार्य हैं तथा पुण्य और पाप-कर्म उनके कारण।

‘कार्यानुकूल कारण होता चाहिए’—इसका अर्थ यह नहीं कि कारण सर्वथा अनुकूल हो। कार्य से कारण सर्वथा अनुकूल नहीं होता और उसी प्रकार सर्वथा अनुकूल—विशेष भी नहीं होता। दोनों को समान अनुकूल मानने से दोनों के सर्व-वर्णों को समान मानना होता है। ब्रह्मा होने से कार्य कारण का भेद नहीं रह पाता। दोनों कारण बन जाते हैं अथवा दोनों कार्य बन जाते हैं। यदि दोनों को सर्वथा विन्न माना जाय तो कारण अथवा कार्य दोनों में से किसी को मानने से दूसरे को प्रमाण मानना होता। दोनों को मानने से उनका एकात्मिक भेद सम्भव नहीं होता। अतः कार्य कारण की सर्वथा अनुकूलता अथवा अनुकूलता नहीं परन्तु पुण्य दोनों ही समानता और दुःख दोनों में समानता होती है। अतः पुण्य दुःख का कारण वर्ण,

सुख-दुःख की अमूर्तता के कारण, अमूर्त सिद्ध नहीं हो सकता ।

कार्यान्तरूप कारण के सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि यद्यपि ससार में सब ही तुल्यातुल्य हैं फिर भी कारण का ही एक विशेष स्वपर्याय कार्य है अतः उसे इस दृष्टि से अनुरूप कहा जाता है । कार्य सिवाय सारे पदार्थ उसके अकार्य हैं—परपर्याय हैं अतः उस दृष्टि से उन सबको कारण से अननुरूप—असमान कहा गया है । तात्पर्य यह है कि कारण कार्य-वस्तुरूप में परिणत होता है परन्तु उससे भिन्न दूसरी वस्तुरूप में परिणत नहीं होता । दूसरी सारी वस्तुओं के साथ कारण की अन्य प्रकार से समानता होने पर भी इस दृष्टि से अर्थात् परपर्याय की दृष्टि से कार्यभिन्न सारी वस्तुएँ कारण से असमान—अननुरूप हैं ।

यहाँ प्रश्न होता है—सुख और दुःख ये अपने कारण पुण्य-पाप के स्वपर्याय कैसे हैं ? इसका उत्तर है—जीव और पुण्य का सयोग ही सुख का कारण है । उस सयोग का ही स्वपर्याय सुख है । जीव और पाप का सयोग दुःख का कारण है । उस सयोग का ही स्वपर्याय दुःख है । पुनः जैसे सुख को शुभ, कल्याण, शिव इत्यादि कहा जा सकता है उसी तरह उसके कारण पुण्य को भी उन शब्दों द्वारा कहा जा सकता है । पुनः दुःख जैसे अशुभ, अकल्याण, अशिव इत्यादि सज्ञा को प्राप्त होता है उसी प्रकार उसका कारण पापद्रव्य भी इन्हीं शब्दों से प्रतिपादित होता है, इसी से विशेष रूप से सुख-दुःख के अनुरूप कारण के तौर पर पुण्य-पाप कहे गये हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नीलादि पदार्थ मूर्त होने पर भी तत्प्रतिभासी अमूर्त ज्ञान को उत्पन्न करते हैं वैसे ही मूर्त कर्म भी अमूर्त सुखादि को उत्पन्न करता है । अथवा जैसे अन्नादि दृष्ट पदार्थ सुख के मूर्त कारण हैं उसी प्रकार कर्म भी मूर्त कारण है ।

प्रश्न होता है—कर्म दिखाई नहीं देता, अदृष्ट है तो फिर उसे मूर्त कैसे माना जाय ? उसे अमूर्त क्यों न कहा जाय ? इसका उत्तर यह है कि देहादि मूर्त वस्तु में निमित्त-मात्र बनकर कर्म घट की तरह बलाघायक होता है अतः वह मूर्त है । अथवा जिस तरह घट को तेल आदि मूर्त वस्तुओं से बल मिलता है वैसे ही कर्म को भी विपाक देने में च्छेदनादि मूर्त वस्तुओं द्वारा बल मिलने से कर्म भी घट की तरह मूर्त है । कर्म के कारण देहादि रूप कार्य मूर्त हैं अतः कर्म भी मूर्त होना चाहिए । जिस प्रकार परमाणु का कार्य घटादि मूर्त होने से परमाणु मूर्त अर्थात् रूपादि वाला होता है उसी प्रकार कर्म का कार्य शरीर मूर्त होने से कर्म भी मूर्त है ।

यहाँ प्रश्न होता है—यदि देहादि कार्य मूर्त होने से कारण कर्म मूर्त है तो सुख दुःखादि

अमूर्त होने से उसका कारण कर्म अमूर्त होना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि कर्म के मूर्त अर्थात् अमूर्त होने से उसके सब कारण मूर्त अर्थात् अमूर्त होने ऐसा नहीं। पुनः यदि अमूर्त काय का केवल कर्म ही कारण नहीं आत्मा भी उसका कारण है और कर्म भी कारण है। दोनों में अब यह है कि आत्मा समवायी कारण है और कर्म समवायी कारण नहीं है। अतः पुनः-पुनः यदि अमूर्त काय होने से उसके समवायी कारण आत्मा का अनुमान हो सकता है। और पुनः-पुनः यदि अमूर्तता के कारण कर्म में अमूर्तता का अनुमान करने का कोई प्रयोजन नहीं। अतः देहादि कार्य के मूर्त होने से उसके कारण कर्म को भी मूर्त मानना चाहिए, इस कथन में दोष नहीं।

(४) पाप-कर्म स्वयंभूत हैं। पापात्मक जीव के अनेक कार्यों से होता है

इस सम्बन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर वार्तालाप मगधवी सूत्र (११) में मिलता है। विस्तृत होने पर भी उस वार्तालाप का अनुवाद यहाँ दे रहे हैं।

“हे यौतम ! जिस तरह अन्तः—विना पहना हुआ पहन कर घीसा हुआ, या बुनकर सीधा उतारा हुआ वस्त्र जैसे-जैसे काम में लाया जाता है उसके सर्व ओर से पुद्गल रज मगती रहती है, सर्व ओर से उसके पुद्गल रज का बंध होता रहता है और कालांतर में वह वस्त्र मसीसे की तरह मला और दुर्गन्ध युक्त हो जाता है, उसी तरह मैं यौतम ! यह निश्चित है कि महाकर्मवासे महाक्रियावासे महास्रववासे और महा-वेदनावासे जीव के सब ओर से पुद्गलों का बंध होता है, सब ओर से कर्मों का बन्ध—संघय—होता है, सब ओर से पुद्गलों का उपबन्ध होता है सदा—निरन्तर पुद्गलों का बंध होता है सदा—निरन्तर पुद्गलों का बन्ध—संघय होता है, सदा—निरन्तर पुद्गलों का उपबन्ध होता है और उस जीव की आत्मा सदा—निरन्तरदुःखभाव में दुःखभाव में दुर्गन्धभाव में दुरस्रभाव में, दुःखभाव में अनिष्टभाव में अनुत्तरभाव में अग्नि भाव में अग्न्यभाव में अमनीष्यभाव में अमनीगम्यभाव में अनीयिष्ठभाव में अन्न काष्ठिष्ठभाव में अपस्पृश्यभाव में अनुप्यभाव में दुःखभाव में और अमुगभाव में बार बार परिणाम पाती रहती है।

“हे यौतम ! आत्मा के जो पुद्गलानुबन्ध होता है वह प्रमाण से—आत्मा के करने से होता है या बिरता से—घटने घाय !

“हे यौतम ! वस्त्र के मसीसण प्रयोग से भी होता है और घटने घाय भी।”

१—(क) विगच्छावकभाष्य भा। १२००-२२

(ग) रामधरदास ७ ११० १४०

“हे भगवन ! जिस तरह वस्त्र के मलोपचय-प्रयोग से भी होता है और अपने आप भी, उसी तरह क्या जीवो के भी कर्मोपचय, प्रयोग और अपने आप दोनों प्रकारसे होता है ?”

“हे गौतम ! जीवो के कर्मोपचय-प्रयोग से होता है—आत्मा के करने से होता है, अपने आप नहीं होता ।

“हे गौतम ! जीव के तीन प्रकार के प्रयोग कहे हैं—मन प्रयोग, वचन प्रयोग और काया प्रयोग । इन तीन प्रकार के प्रयोगो द्वारा जीवो के कर्मोपचय होता है । अतः जीवों के कर्मोपचय प्रयोग से हैं विज्ञप्ति से नहीं—अपने आप नहीं ।”

अन्य आगमो में भी कहा है—“सर्व जीव अपने आस-पास छहो दिशाओ में रहे हुए कर्म-पुद्गलो को ग्रहण करते हैं और आत्मा के सर्व प्रदेशो के साथ सर्व कर्मों का सर्व प्रकार से बधन होता है” ।”

जिस तरह कोई पुरुष शरीर में तेल लगा कर खुले शरीर खुले स्थान में बैठे तो तेल के प्रमाण से उसके सारे शरीर से रज चिपकती है, उसी प्रकार रागद्वेष से स्निग्ध जीव कर्मवर्गणा में रहे हुए कर्मयोग्य पुद्गलो को पाप-पुण्य रूप में ग्रहण करता है । कर्मवर्गणा के पुद्गलो से सूक्ष्म ऐसे परमाणु और स्थूल ऐसे औदारिक आदि शरीर योग्य पुद्गलो का कर्मरूप ग्रहण नहीं होता । पुन जीव स्वयं आकाश के जितने प्रदेशो में होता है उतने ही प्रदेशो में रहे हुए पुद्गलो का अपने सर्व प्रदेशो द्वारा ग्रहण करता है । कहा है : “एक प्रदेश में रहे हुए अर्थात् जिस प्रदेश में जीव होता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्म-योग्य पुद्गल का जीव अपने सर्व प्रदेश द्वारा बांधता है । उसमें हेतु जीव के मिथ्यात्वादि हैं । यह बध आदि अर्थात् नया और परपरा से अनादि भी होता है ।”

प्रश्न हो सकता है—समूचे लोक के प्रत्येक आकाश-प्रदेश में पुद्गल-परमाणु शुभा-शुभ भेद के बिना भरे हुए हैं । जिस प्रकार पुरुष का तेल-स्निग्ध शरीर छोटे बड़े रज-कणो का भेद करता है पर शुभाशुभ का भेद किये बिना ही जो पुद्गल उसके ससर्ग में आते हैं उन्हें ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव भी स्थूल और सूक्ष्म के विवेकपूर्वक कर्म-योग्य पुद्गलो का ही ग्रहण करे यह उचित है । पर ग्रहण-काल में ही वह उसमें शुभा-शुभ का विभाग कर दो में से एक का ग्रहण करे और दूसरे का नहीं—यह कैसे होता है ?

१—उत्त० ३३ . १८

सन्वजीवाण कम्म तु सगहे छद्दिसागय ।

सन्वेसु वि पण्सेसु सन्व सन्वेण धद्दग ।

इसका उत्तर इस प्रकार है—जब तक बीज कर्म-पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता तब वे पुद्गल क्षण या अक्षण दोनों विशेषणों से विनिश्चित नहीं होते अर्थात् वे अनिश्चित ही होते ॥ पर बीज जैसे ही उन कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करता है अक्षणक्षण रूप परिणाम और प्राध्व्य की विशेषता के कारण उन कर्म-पुद्गलों को क्षण या अक्षण रूप परिणाम कर देता है। बीज का बीजा क्षण या अक्षण अक्षयवसाय रूप परिणाम होता है उसके आधार से ग्रहण काल में ही कर्म में वास्तव्य अथवा अवास्तव्य उत्पन्न होता है और कर्म के प्राप्तिमूल बीज का ऐसा एक स्वभाव विशेष है कि इसके कारण उस प्रकार कर्म का परिणामन करता हुआ ही वह उसे ग्रहण करता है। पुनः कर्म का भी ऐसा स्वभाव विशेष है कि क्षण अक्षण अक्षयवसाय बाल बीज द्वारा अभास्य परिणाम को प्राप्त होता हुआ ही ग्रहीत होता है।

प्राहार समान होने पर भी परिणाम और प्राध्व्य की विशेषता के कारण उनके विभिन्न परिणाम देखे जाते ॥ जैसे कि माघ और सर्प को एक ही प्राहार देने पर भी माघ को कुछ क्षापी है वह वृष रूप में परिणमित होता है और सर्प को कुछ क्षापी है उसे विष रूप में परिणामन करता है। जिस प्रकार चाय में उस उस प्राप्ति में बादर उस उस रूप में परिणित होने का परिणाम—स्वभाव विशेष है उसी तरह चाय का उपयोग करने वाले प्राध्व्य में भी उस उस वस्तु को उस उस रूप में परिणित करने का सामर्थ्य विद्यमान है। यही बात ग्रहीत कर्म और ग्रहण करने वाले बीज के विषय में समझनी चाहिए। पुनः एक ही क्षण में अनिश्चित अर्थात् एक रूप प्राहार देने पर भी उसमें से चार और अष्टार ऐसे दोनों परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार क्षीर खाने हुए मोहन को रक्त रक्त और मांस रूप चार तत्त्व में और मत्स्यमूल जैसे अष्टार तत्त्व में परिणित कर देता है उसी तरह एक ही बीज ग्रहीत साधारण कर्म को अपने क्षणायु परिणामों द्वारा पुण्य और पाप रूप परिणित कर देता है<sup>१</sup>।

१—विशेषाक्षयकमाप्य गा १६४१ ४२

गोहृषि वृक्षो गन्धर्व्ये पुत्रिणी अथा अक्षय्यगो ।

स्वात्मकयोगात् बीजो स्वभाव्यदेतेति ॥

अविशिष्टयोगात्कर्मो जोषं वृक्षपुष्पकमाप्यभिभाषी ।

हृदयेऽत्र ग्राह्यकाके समाप्तमविशेषं करोति ॥

अविशिष्टं विषयं सौ परिणामाऽस्त्यभाषतो विषयं ।

कुर्वते समस्तमं वा ग्राह्ये बीजो अथाऽऽहारं ॥

परिणामाऽस्त्यवस्तो जेणूमे अथा पदवी विस्तमहिस्त ।

ग्राह्ये विषयारो तत्र पुष्पापुष्पपरिणामो ॥

अथ वेपथीरमि वि सारासारपरिणामतामेति ।

अविशिष्टो जाहारो तत्र कम्मसमाप्तमविभाषी ॥

(५) पापोत्पन्न दुःख स्वयंकृत हैं, दुःख के समय क्षोभ न कर समभाव रखना चाहिए।

श्रमण भगवान् महावीर ने कर्म-बन्ध को संसार का कारण बतलाया है<sup>१</sup>। उन्होंने कहा है—“इस जगत में जो भी प्राणी हैं वे स्वयंकृत कर्मों से ही संसार-भ्रमण करते हैं। फल भोगे बिना सचित्त कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता<sup>२</sup>।”

इसी तरह उन्होंने कहा है “सुचीर्ण कर्मों का फल शुभ होता है और दुस्चीर्ण कर्मों का फल अशुभ। शुभ आचरण से पुण्य का बव होता है और उसका फल सुखरूप होता है। अशुभ आचरण से पाप का बव होता है और उसका फल दुःख रूप होता है। जैसे सदाचार सफल होता है वैसे ही दुराचार भी सफल होता है<sup>३</sup>।”

जिस तरह स्वयंकृत पुण्य के फल से मनुष्य वचित्त नहीं रहता वैसे ही स्वयंकृत पाप का फल भी उसे भोगना पड़ता है। कहा है—“जिस तरह पापी चोर सेंध के मुह में पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कृत्यों से दुःख पाता है वैसे ही जीव इस लोक अथवा परलोक में पाप कर्मों के कारण दुःख पाता है। फल भोगे बिना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं<sup>४</sup>।”  
“सर्व प्राणी स्वकर्म कृत कर्मों से ही अव्यक्त दुःख से दुःखी होते हैं<sup>५</sup>।”

जीव पूर्वकृत कर्मों के ही फल भोगते हैं—‘वेदंति कम्माइ पुरेकडाइ’ (सुय० १.५.

१—उत्त० १४ १६

... .संसारहेउ च वणंति बन्धं ॥

२—सुयगड १ २ १ ४ .

जमिण जगती पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्यति पाणिणो ।

सयमेव कदेहिं गाहइ, णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठं ॥

३—ओववाइय ५६ .

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला भवन्ति,  
फुसइ पुण्णपावे, पच्चायन्ति जीवा, सफले कल्लापवाए ।

४—(क) उत्त० १३ १० .

सज्ज सुचिण्णं सफलं नराणं कडाणं कम्माणं न भोक्ख अत्थि ।

(ख) उत्त० ४ ३ .

तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए सक्कम्मुणा किच्चइ पावकारी ।

एव पया पेच्च इह च लोए कडाणं कम्माणं न भोक्ख अत्थि ॥

५—सुयगड १ २ ३ : १८ .

सज्जे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण दुहेण पाणिणो ।

हिंदति भयादला सदा, जाइजराभरणेहिंसिमुत्ता ॥



२१)। जो जीव दुःखी है वे यहाँ अपने किये हुए पुण्यों से दुःखी है—‘दुष्कृतिं दुष्कृतिं  
इह दुष्करोम (सुय० १५१ १६)। बसा दुष्कृत होता है, बसा ही उसका मार होता  
है—‘बहा कर्हं कम्म व्यासि मारे’ (सुय १५१ २६)।

स्वामीजी ने इन्हीं धार्मिक बचनों के आधार पर कहा है कि दुःख स्वयं कमाये हुये  
होते हैं— तो आप कमाया काम । आप कीर्षां मिसा कळ भोगये कोई पुण्य तो  
यहाँ दोस्त । जब जीव दुष्कृत्य करता है तब पापकर्म का बंध होता है । जब पापकर्म  
का उदय होता है तब दुःख उत्पन्न होता है । यह बसी करनी बसी मरनी है, सर्व  
दोष कर्म पुद्गलों का नहीं अपनी बुद्ध आत्मा का है । ‘आत्मा ही दुःख-दुःख को उत्पन्न  
करने वाला और न करने वाला है । आत्मा ही उवाचार से मित्र और दुराचार से  
प्रमित्र—शत्रु है ।’

महाबान महावीर के समयमें एक बार वा भी दुःख-दुःख को सांगतिक मानता था ।  
उस मत का कहना था—‘दुःख स्वयंकृत नहीं है, फिर वह कल्पित तो हो ही कैसे  
सकता है ? यदि हो गया तो अस्तित्व भी दुःख दुःख है वह न स्वयंकृत है व परकृत, वह  
सांगतिक है ।’ भगवान ने इस मत की आलोचना करते हुये कहा है— ऐसा कहे  
वाले अपने को पंडित भले ही माने, पर वे बाल हैं ।’ वे पार्श्वस्व हैं । ‘न ते  
दुष्कृतिमोक्षत्वा (सुय० ११२ ५) —वे दुःख मुक्ताने में समर्थ नहीं हैं ।

स्वामी जी कहते हैं— ‘जो दुःख स्वयंकृत है उसका फल सोमते समस्त दुःख नहीं

१—उत्त ५ ३६ ३७ :

अप्या नई केरणी अप्या मे कुलसामकी ।

अप्या काम्मुहा वेणू अप्या मे वण्णं वणं ॥

अप्या कपा बिकपा व दुक्काल व उहाण व ।

अप्या मिक्कमिच्छं व दुप्पट्ठियत्थपट्ठिभो ॥

२—उत्तरा ११२ २३

व तं सर्वं कर्हं दुक्कं कळो वण्णकटं व वं ?

उहं वा उहं वा दुक्कं सेहिमं वा असेहिमं ॥

सर्वं कर्हं न वण्णहि वेदपति सुखी मिवा ।

सांगइवं तं व्या तेहि इहमेवेहि नाहिमं ॥

३—वही ११५ ४

पुचमेपाणि जंपता वाला पंथिममाणिभो ।

निपयामिधमं संतं, वण्णता वण्णिया ॥

करना चाहिये। इस दुःख से मुक्त होने का रास्ता दुःख, शोक, सताप करना नहीं पर यह सोचना है कि मैंने जो किया यह उसीका फल है। मैं नहीं कहूँगा तो आगे मुझे दुःख नहीं होगा। अतः मैं आज से दुष्कृत्य नहीं करूँगा। "किये हुए कर्म से छुटकारा या तो उन्हें भोगने से होता है अथवा तप द्वारा उनका क्षय करने से।" १

आगम में कहा है—“प्रत्येक मनुष्य सोचें—मैं ही दुःखी नहीं हूँ, ससार में प्राणी प्रायः दुःखी ही है। दुःखो से स्पृष्ट होने पर क्रोधादि रहित हो उन्हें समभाव पूर्वक सहन करे—मन में दुःख न माने २।”

जो मनुष्य दुःख उत्पन्न होने पर शोक-विह्वल होता है, वह मोह-ग्रस्त हो कामभोग की लालसा से पाप और आरम्भ में प्रवृत्त होता है और अधिक दुःख का सचय करता है।

मनुष्य सुख के लिये व्याकुल न हो—‘साय नो परिदेवए’ (उत्त० २.८)। जो पाप-दृष्टि—सुख-पिपासु होता है वह आत्मार्थ का नाश करता है—‘पावदिट्ठी विहम्मई’ (उत्त० २.२२)। यदि कोई मनुष्य मारे तो मनुष्य सोचें—“मेरे जीव का कोई विनाश नहीं कर सकता ३।” “मनुष्य अदीन-वृत्ति पूर्वक अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे।-दुःख पड़ने पर उन्हें समभाव से सहन करे ४।” “जो दुष्कर को करते हैं और दुःसह को सहते हैं, उनमें से कई देवलोक को जाते हैं और कई नीरज हो सिद्धि को प्राप्त करते हैं ५।”

१—दशवैकालिक प्रथम चुलिका १८

पावाण च खलु भो कडाण कम्माणं पुब्बि दुच्चिण्णणं दुप्पदिकन्ताणं वेयइत्ता मोक्खो, नत्थि अवेयइत्ता, तवसा वा भोसइत्ता।

२—सुय० १.२.१.१३.

णवि ता अहमेव लुप्पये, लुप्पंती लोअंसि पाणिणो।

एव सहिएहि पासए, अणिहे से पुट्ठे अहियासए ॥

३—उत्त० २.२७

नत्थि जीवस्स नासु त्ति एव पेहेज्ज संजए ॥

४—उत्त० २.३२.

अदीणो थावए पन्न पुट्ठो तत्थहियासए ॥

५—दश० ३.१४

दुक्कराह करेत्ताणं दुस्सहाह सहेत्तु थ।

के एत्थ देवलोगेसु केई सिज्झन्ति नीरथा ॥

२१)। जो जीव बुद्धी है वे यहाँ अपने किन्ने हुए बुद्धियों से बुद्धी है—‘बुद्धिर्बुद्धिं बुद्धिं  
इह बुद्धिकेयं’ (सुय १५११६)। वसा बुद्धि होता है, वसा ही उसका भार होता  
है—‘बड़ा कंठ बम्स छासि भारे’ (सुय १५१२६)।

स्वामीजी ने इन्हीं ग्रामभिक बच्चों के भाषार पर कहा है कि बुद्ध स्वयं कमाने हुए  
होते हैं— ठे भाप कमाया काम । ‘भाप बीषां जिता एक भोगने कोई पुष्प तो  
नहीं दोस’। जब बीब बुद्धत्व करता है उस पापकर्म का बंध होता है। जब पापकर्म  
का उदय होता है उस बुद्ध उत्पन्न होता है। यह बसी करनी बसी धरनी है, स्वयं  
बोय कर्म पुष्पकों का नहीं अपनी बुद्ध आत्मा का है। ‘आत्मा ही बुद्ध-बुद्ध को उत्पन्न  
करने वाला और न करने वाला है। आत्मा ही सदाचार से मित्र और दुष्टाचार से  
प्रमित्र—राघु है’।

भगवान् महावीर के समयमें एक बाबू बा जो बुद्ध-बुद्ध को सांकेतिक मानता था।  
जब मठ का कहना था— बुद्ध स्वयंकृत नहीं है, फिर वह प्रामाण्य तो हो है कि  
सकता है? सखि हो प्रमथा प्रसखि जो बुद्ध बुद्ध है वह न स्वयंकृत है न परकृत, वह  
सांकेतिक है”। भगवान् ने इस मत की प्रामाण्यता करते हुये कहा है— ऐसा नहीं  
बासे अपने को पंडित मने ही माने, पर वे बाल हैं”। वे पार्श्वत्व है। ‘न ते  
बुद्धविमोक्षका (सुय ११२३)—वे बुद्ध बुझाने में समर्थ नहीं हैं।

स्वामी जी कहते हैं—‘जो बुद्ध स्वयंकृत है उसका एक भीकत समय बुद्ध नहीं

१—उत्त २ ३६ ३० :

अप्या गई वेपरणी अप्या मे कूटसाम्भवी ।

अप्या कामबुद्धा जेणु अप्या मे मन्तव्यं वर्ध ॥

अप्या कता विकथा न बुद्धात्त न छद्धान प ।

अप्या मिच्छमसिचं च बुद्धिप्रियत्तपट्टिजो ॥

२—उत्तागडे ११ ५ २ १

न तं सयं कथं बुद्धं कथो अग्नकथं न वं ?

छयं वा न्ह वा बुद्धं, सखिं वा असेविं ॥

सयं कथं न अण्णेहि, वेदपति पुवो जिवा ।

संगहं तं उवा तसि इहमेवेति आदिनं ॥

३—वही ११ २ ४

एवमेवापि अंपता वासा वंजिमाजिजो ।

निबबानिपपं संतं अवानंता अनुदिवा ॥

करना चाहिये। इस दुःख से मुक्त होने का रास्ता दुःख, शोक, सताप करना नहीं पर यह सोचना है कि मैंने जो किया यह उसीका फल है। मैं नहीं कहूँगा तो आगे मुझे दुःख नहीं होगा। अतः मैं आज से दुष्कृत्य नहीं कहूँगा।" "किये हुए कर्म से छुटकारा या तो उन्हें भोगने से होता है अथवा तप द्वारा उनका क्षय करने से।"।

आगम में कहा है—“प्रत्येक मनुष्य सोचे—मैं ही दुःखी नहीं हूँ, संसार में प्राणी प्रायः दुःखी ही है। दुःखों से स्पृष्ट होने पर क्रोवादि रहित हो उन्हें समभाव पूर्वक सहन करे—मन मे दुःख न माने”।

जो मनुष्य दुःख उत्पन्न होने पर धोक-विह्वल होता है, वह मोह-ग्रस्त हो कामभोग की लालसा से पाप और आरम्भ में प्रवृत्त होता है और अधिक दुःख का सचय करता है।

मनुष्य मुक्त के लिये व्याकुल न हो—‘साय नो परिदेवण’ (उत्त० २.८)। जो पाप-दृष्टि—सुख-पिपासु होता है वह आत्मार्थ का नाश करता है—‘पावदिट्ठी विहम्मई’ (उत्त० २.२२)। यदि कोई मनुष्य मारे तो मनुष्य सोचे—“मेरे जीव का कोई विनाश नहीं कर सकता”। “मनुष्य अदीन-श्रुति पूर्वक अपनी प्रजा का म्यिर रखे। दुःख पढ़ने पर उन्हें समभाव से सहन करे”। “जो दृष्टा को कहते हैं और दुःख को सहते हैं, उनमें से कई देवदेव को जानते हैं और कई तीर्थों को गिरि को प्राप्त करते हैं”।

१—उपनिषद् . प्रथम अध्याय १.८ :

पावाण च चट्ट सो कदापि कस्मान् पुर्व्वं दुःखिण्णानां दुःखविह्वलानां वेयद्वारा भोक्ता, नत्थि अवेयद्वारा, नत्थि वा भोक्ता ।

२—सुय० १.२.१.१३ :

णवि ता अद्वन्द्व नृपसं, नृपसं सो अद्वन्द्व पारिणतो ।

पत्र अद्वन्द्व पारिण, अद्वन्द्व से अद्वन्द्व अद्वन्द्व ॥

३—उत्त० २.२० :

नत्थि अद्वन्द्व अद्वन्द्व नत्थि अद्वन्द्व अद्वन्द्व ॥

४—उत्त० २.२० :

अद्वन्द्व अद्वन्द्व अद्वन्द्व अद्वन्द्व अद्वन्द्व ॥

५—उत्त० २.२० :



भसयत लोगो का अपने आप को धार्मिक श्रमण कहना भी सहेतुक नहीं होता<sup>१</sup> ।”

ठीक इसी तर्क पर उन्होने उपर्युक्त अन्य दो वादो का खण्डन किया ।

पहली दृष्टि जैन-दृष्टि का एक अंश है । बुद्ध का स्वयं का मत इस प्रकार था • “जो मनुष्य मन, वचन और काय से सवृत होता है, उसके दुःख का कारण नहीं रहता, उसके दुःख आना संभव नहीं<sup>२</sup> ।” भगवान महावीर का कथन था • “कोई मनुष्य सवृत हो जाय तो भी पूर्वकृत पाप-कर्म का विपाक वाकी हो तो उसे दुःख भोगना पड़ता है ।”

ठाणाङ्ग का निम्न सवाद भी भगवान महावीर के विचारो के अन्य पक्ष को प्रकट करता है ।

“हे भदन्त ! अन्यतीर्थिक कर्म कैसे भोगने पड़ते हैं इस विषय मे हमसे विवाद करते हैं । ‘किये हुए कर्म भोगने पड़ते हैं’—इस विषय में उनका प्रश्न नहीं है । ‘किए हुए कर्म होने पर भी भोगने नहीं पड़ते’—इस विषय मे भी उनका प्रश्न नहीं है । ‘नहीं किया हुआ कर्म नहीं भोगना पड़ता’—ऐसा भी उनका विवाद नहीं है । परन्तु वे कहते हैं—‘नहीं किये हुए भी कर्म भोगने पड़ते हैं—जीव ने दुःखदायक कर्म न किया हो और नहीं करता हो तो भी दुःख भोगना पड़ता है ।’ वे कहते हैं—इस बात को तुम लोग निर्ग्रन्थ क्यों नहीं मानते ?”

भगवान बोले “हे श्रमण निर्ग्रन्थो ! जो ऐसा कहते हैं वे मिथ्या कहते हैं । मेरी प्ररूपणा तो ऐसी है—दुःखदायक कर्म जिन जीवों ने किया है या जो करते हैं, उन जीवो को ही दुःख की वेदना होती है, हमरो को नहीं ।”

## २-पाप-कर्म और पाप की करनी (दो० ५) :

इस विषय में दो बातें मुख्य रूप से चर्चनीय हैं

(१) पाप-कर्म और पाप की करनी भिन्न-भिन्न हैं ।

(२) आशय से ही योग शुभ नहीं होता ।

नीचे इन पहलुओ पर क्रमश विचार किया जा रहा है ।

१—अगुत्तरनिकाय ३ ६१

२—वही ४.१६५

३—(क) ठाणाङ्ग ३ २ १६७

अहं पुण . . . पवं परुवेमि—किञ्च दुक्खं फुत्सं दुक्खं कज्जमाणकं  
दुक्खं कट्ठं २ पाणा भूया जीवा सत्ता वेयण वेयतित्ति

(२) *Thaṇaṅga Sutta* ३.२.१६७

(१) पाप-कर्म और पाप की करनी एक दूसरे से भिन्न हैं

‘ठाणाङ्ग’ में बंटाए हुए पाप कहे हैं—(१) प्राणातिपात (२) मृषावाक्य (३) मद्यमाद्वान (४) मीथुन (५) परिग्रह, (६) क्रोध (७) मान, (८) माया, (९) छेद (१०) राग (११) द्वेष (१२) कलह, (१३) सम्पादयाम (१४) पशुत्व (१५) गत परिवाह (१६) रति-भरति (१७) माया-मृषा धीर (१८) मिथ्यावर्तनसम्पत् ।

ये भेद वास्तव में पाप-मर्याद के नहीं हैं परन्तु पाप-मर्याद के बन्ध-रुधिरों के हैं । प्राणातिपात आदि पाप-मर्याद के निमित्त कारण हैं । अतः उपचार से प्राणातिपात आदि क्रियाओं को पाप कहा है ।

एक बार गीतम् ने पूछा—‘मगधम् ! प्राणातिपात मृषावाक्य वाक्य भिन्ना वर्तनसम्पत् कितने वर्ण कितने यंत्र कितने रस धीर कितने स्पर्श बाने हैं ?’ मगध ने उत्तर दिया—‘ये पाँच वर्ण हो यंत्र पाँच रस धीर बार स्पर्श बाने होते हैं ।’

उपर्युक्त वाच्यभाष से प्राणातिपात आदि पौर्णवर्तिक मान्य होते हैं, मगध जन्म वर्णादि होने का कथन नहीं मिसठा ।

प्रश्न बंटा है—प्राणातिपात आदि एक धोर वर्णादि कुछ पुरुषस्य कहे गये हैं और दूसरी धोर क्रिया रूप बल्लभाये गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्रीमद् भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी ‘श्रीगी वर्णा’ नामक इति श्रीवार्तायें हाल में दिया है । वे लिखते हैं—‘मगधती सूत्र में प्राणातिपात आदि के वर्णादि

१—ठाणाङ्ग : १४८

एक पापतिपात आच गत परिग्रह । एते क्रोध आच लोभ । एत वेरने एते होते आच गत वरपरिवाह । एता भरतिरती । एते मायामोसे एत मिथ्यावर्तनसम्पत् ।

२—मगध १२५

अह मति ! पाणाहवाप, मुसावाप, अदिन्नादाने, मेहुने परिग्रह एत नं कतिवर्ण कतिवर्ण कतिरसे कतिवर्ण पदमसे ? गोपमा ! पंचवर्ण कुनि पंचवर्ण पदमसे ? गोपमा ! पंचवर्ण कुनि पंचवर्ण, कदकास वदमसे । अह मति ! कोह एत नं कतिवर्ण आच—कतिवर्ण पदमसे ? गोपमा ! पंचवर्ण कुनि पंचवर्ण, कदकास वदमसे । अह मति ! माने एत नं कतिवर्ण ह ? गोपमा ! पंचवर्ण जहा कोदे तवे । अह मति ! माया कय नं कतिवर्ण ह पदमसे ? गोपमा ! पंचवर्ण ओर कोदे । अह मति ! क्रोध एत नं कतिवर्ण ह ? ओर कोदे । अह मति ! वेरन दोस कहे आच मिथ्यावर्तनसम्पत्—एत नं कतिवर्ण ह ? ओर कोदे ओर कदकास ।

कहे गए हैं उसका भेद यह है कि वहाँ प्राणातिपात आदिकर्मों का विवेचन है, प्राणातिपात आदि क्रियाओं का नहीं।" वे लिखते हैं—“जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे के प्राणों का हनन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। मन, वचन और काय से हिंसा करना प्राणातिपात आसन्न है। प्राणातिपात करने से जिनका वध होता है वे सात आठ अशुभ कर्म हैं। यही बात 'भगवती सूत्र' में वर्णित बादके मिथ्यादर्शनशाल्य तक के स्थानको के विषय में समझनी चाहिए। जैसे—जिस कर्म के उदय से जीव झूठ बोलता है वह मृषावाद पाप-स्थानक है। झूठ बोलना मृषावाद आसन्न है। झूठ बोलने से जिनका वध होता है वे दुःखदायी सात आठ कर्म हैं। यावत् जिस कर्म के उदय से जीव मिथ्या-श्रद्धान करता है वह मिथ्यादर्शनशाल्य कर्म-स्थानक है। मिथ्या-श्रद्धान करना मिथ्यात्व आसन्न है। इससे जिनका आसन्न होता है वे सात आठ कर्म हैं।”

इस विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म-हेतु और कर्म जुदे-जुदे हैं। हेतु या क्रिया वह है जिससे कर्म बघते हैं। कर्म वह है जो क्रिया का फल हो अथवा जिसका उदय उस क्रिया का कारण हो।

१—भीषी चर्चा डा० २२.१-४, २०, २१, २२, २४ .

जिण कर्म ने उदय करी जी, हूँ कोई पर प्राण ।

तिण कर्म ने कहिये सहीजी, प्राणातिपात पापठाण ॥

हिंसा करै त्रिहूँ योग सँ जी, आसन्न प्राणातिपात ।

आय लागै तिके अशुभ कर्म छै जी, सात आठ साक्षात ॥

जिण कर्म ने उदय करी जी, बोलै झूठ अयाण ।

तिण कर्म ने कहिये सही जी, मृषावाद पापठाण ॥

झूठ बोलै तिण ने कहा जी, आसन्न मृषावाद ताहि ।

आय लागै तिके अशुभ कर्म छै जी, सात आठ दुःखदाय ॥

मायाविक ठाणा तिके जी, इमहिज कहिये विचार ।

ज्यांरा उदय थी जे जे नीपजै जी, ते कहिये आसन्न द्वार ॥

जिण कर्म ने उदय करी जी, ऊधो अन्नै जाण ।

तिण कर्म ने कहा अठारमो जी, मिथ्यादर्शन पापठाण ॥

ऊधो सरघै तिण ने कहा जी, आसन्न प्रथम मिथ्यात ।

आय लागै तिके अशुभ कर्म छै जी, सात आठ साक्षात ॥

भगवती शतक बारमें जी, पचम उदेश मकार ।

ते सहु पापठाणा अछै जी, तिणसू वर्णादिक कहा विचार ॥ . .



निम्न दो प्रयोग इस विषय को भीर भी स्पष्ट कर देते हैं

एक बार गीतम ने पूछा— ममबन् ! बीच धुस्त्वभाव को भीम कैसे प्राप्त करता है ?" ममबान महावीर ने उत्तर दिया— प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनसत्य से ।" गीतम ने पूछा— "बीच भीम मनुष्य (इम्कापन) कैसे पाता है ?" ममबान ने उत्तर दिया "प्राणातिपात-विरमय यावत् मिथ्यादर्शनसत्य-विरमय से ।" इसके बाद गीतम ने सम्बोधन कर ममबान ने कहा— गीतम ! बीच-झिंझा धारि पठाए पत्तों से संसार को बढ़ाते सम्भा करते भीर उसमें बार-बार प्रमथ करते हैं भीर इन झंझा पत्तों से निवृत्ति से बीच संसार को पठाते हैं, उसे हल्य करते हैं भीर उसे लांघ जाते हैं । इन्का पन संसार को बढ़ाना संसार को संश्लिष्ट करना संसार को लांघ जाना—य चारों प्रसस्त हैं । भारीपन, संसार को बढ़ाना सम्भा करना भीर उसमें प्रमथ करना ये चारों अप्रसस्त हैं ।

मही बात ममवती सूत्र १२२ में भी कही गयी है । इसका प्रथम इस प्रकार है

"ममबन् ! बीच भीम धारि कैसे होता है भीर फिर इन्का कैसे होता है ?"

"गीतम ! यदि कोई मनुष्य एक बड़े घुस छिद्र रहित सम्पूर्ण तूँके को दाम से कठकर उस पर मिट्टी का सेप करे भीर फिर घुस में मुखाकर दुबारा सेप करे भीर इस तरह बार बार मिट्टी का सेप करके उसे बहरे पानी में डाले तो वह तूँबा डूबना या बहने । इसी तरह झिंझा, झुठ, मोरी मैथुन परिग्रह यावत् मिथ्यादर्शनसत्य से अपनी प्रात्मा को संश्लिष्ट करता हुआ मनुष्य भीम ही कर्म-रज से धारि हो जाता है भीर उसकी ममोक्ति होती है । गीतम ! जब मैं डूबे हुए तूँके के ऊपर का तल जब गल कर घस्य हो जाता है तो तूँबा ऊपर उठता है । इसी तरह एक-एक कर धारे तल गल जाते हैं तो इन्का होकर तूँबा पुनः पानी पर उठने लगता है । इसी तरह झिंझा यावत् मिथ्यादर्शनसत्य इन धरातल पत्तों के त्वान से बीच कर्म रजों के संस्कार से रहित होकर अपनी स्वाभाविकता को प्राप्त कर ऊर्ध्वगति या ममरामर हो जाता है ।"

बीच कर्म-हेतु भीर कर्म के परस्पर सम्बन्ध की बीच कर्मों से बयभा या तवता है ।

१—ममवती १६

२—मायाधम्मसूत्र ३३ अ ६

३—तात्पर्य उपनिषद् द्वार

प्रथम कथन :

(क) तालाब के नाला होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं ।

(ख) मकान के द्वार होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं ।

(ग) नाव के छिद्र होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं ।

द्वितीय कथन :

(क) तालाब और नाला एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं ।

(ख) मकान और द्वार एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं ।

(ग) नाव और छिद्र एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं ।

तृतीय कथन

(क) जिससे जल आता है वह नाला होता है, उसी तरह जिससे कर्म आते हैं वे कर्म-हेतु हैं ।

(ख) जिससे मनुष्य आता है वह द्वार है, उसी तरह जिससे कर्म आते हैं वे कर्म-हेतु हैं ।

(ग) जिससे जल भरता है वह छिद्र कहलाता है, उसी तरह जिससे कर्म आते हैं वह कर्म-हेतु हैं ।

चतुर्थ कथन :

(क) जल और नाला भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं ।

(ख) मनुष्य और द्वार भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं ।

(ग) जल और नौका के छिद्र भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं ।

पचम कथन

(क) जल जिससे आवे वह नाला है पर नाला जल नहीं, उसी तरह जिनसे कर्म आवें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं ।

(ख) मनुष्य जिससे आवे वह द्वार है पर मनुष्य द्वार नहीं, उसी तरह जिनसे कर्म आवें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं ।

(ग) जल जिनसे आवे वह छिद्र है पर जल छिद्र नहीं, उसी तरह जिनसे कर्म आवें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं ।

प्राणातिपात प्राणि क्रियाएँ पाप रूप हैं—असुप्त योग के भेद हैं। पर पाप-कर्म केवल असुप्त योगों से ही नहीं बँधते। मिथ्यात्व अविरति प्रभाव और कर्माव—ने से प्राप्त है। इन हेतुओं से भी कर्मों का प्राप्त होता है। मिथ्या-अज्ञान करना मिथ्या है<sup>१</sup> हिंसा प्राणि पाप-कार्यों का प्रत्याख्यान न होना अविरति है<sup>२</sup> धर्म में अनुत्तमानाव—अवधि-भाव प्रभाव है<sup>३</sup> क्रोध-मान-माया-भोग से आत्म प्रवेशों का बन्धन होता कर्माव है<sup>४</sup>।

ये सभी कर्म-हेतु कर्मों से भिन्न हैं।

(२) आशय से ही योग ब्रह्म नहीं होता :

एक विद्वान् लिखते हैं 'अप्रवृत्त आशय से उद्योग किये हुये प्राणातिपात प्राणि पापस्वान्तक पाप-कर्म के बन्ध-हेतु होते हैं। प्रवृत्त आशय से उद्योग किये गये कर्म वन स्वान्तक पुण्य के हेतु भी हैं। उदाहरण स्वल्प श्रद्धादि की आकांक्षा से बूतरे की बँधना करना अप्रवृत्त माया है। जैसे बच्चों या इन्द्रवासियों की भावाः। आशय से सुन को झूठ बोलकर खिन्ना बना प्रवृत्त माया है। झूठ बोलकर रोती को कड़वी दवा खिलाती भी इसी अंश में प्राता है। कोई व्यक्ति बीता के सिधे उपस्थित है और उसके निरा प्राणि प्राणीय बन् लक्ष्मी बीता में विभक्त बालने वाले हैं, ऐसे अवसर पर जन लोगों से यह कहता—'हो भाई ! मैंने बड़ा ही करारा स्वप्न देखा है और इससे यह पता चलता है कि तुम्हारा लड़का मरपाया है—'बोहे ही दिनों में भर बायबा' प्रवृत्त माया है। 'सम्पन्न बलि-भाचार ग्रहण कर लो' इस हेतु से कहे गये ये बचन भी धर्म उचित हारा समाधि है।

१—कीर्ती अर्थ का २२ २३

क'थो सरवे लिखने कभी भी आशय प्रथम मिथ्यात्व।

२—जो से साधन काम त्यागा नहीं है ल'री जाया बाँका रही कापी।

लिख बीच उला परिचाम जो मीका अत्याय भाव अवलत हो सारी १ ३

३—कीर्ती अर्थ का २२ ३ २४

असंक्रमाता बीच रा प्रवेश में अवग्रहपण्यो अविकाव।

ते बीसे लीन बीगां क्यू छुटोकी प्रमाय आकल ताव ३

४—कीर्ती का २२ २२ २३

क्रोध क्यू विगल्ला प्रवेश ने बी ते आशय कहिय कपाय।

इदरी क्रोध करे लक्ष्मी असुप्त योग कहिवाय।

निरंतर निगल्ला प्रवेश ने बी कहिये आशय कपाय ॥

अमाय्येव हि भावेन माय्येव नु भवेत् क्वचित् ।

पण्येत् स्वपरयोर्यत्र सानुबन्धं हितोदयम्<sup>१</sup> ॥

इस भावनावाद, परिणामवाद, हेतुवाद अथवा आशयवाद के विषय में पूर्व में काफी प्रकाश डाला जा चुका है<sup>२</sup> । आगम में भावनावाद का उल्लेख परवाद के रूप में है । इसकी तीव्र आलोचना भी की गई है ।

भावनावादी मानते थे— “जो जानता हुआ मन से हिंसा करता है पर काया से हिंसा नहीं करता, अथवा नहीं जानता हुआ केवल काया से हिंसा करता है, वह स्पर्श मात्र कर्म-फल का अनुभव करता है क्योंकि यह सावद्य कर्म अव्यक्त है । तीन आदान हैं, जिनसे पाप किया जाता है—स्वयं करना, नौकरादि अन्य से कराना और मन से भला जानना, परन्तु भाव विशुद्धि से मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है । जैसे विपत्ति के समय यदि असयमी पिता पुत्र को मारकर, उसका भोजन करे तो वह पाप का भागी नहीं होता वैसे ही विशुद्ध मेधावी भाव विशुद्धि के कारण पाप करते हुये भी कर्म से लिप्त नहीं होता<sup>३</sup> ।”

१—नवतत्त्वप्रकरणम् (समझला टीका) पापतत्त्वम् पृ० ५५-५६ :

अप्रशस्ताशयेन सेव्यमाना पापस्थानका ज्ञानाऽऽवरणादिपापप्रकृतीनां बन्धहेतव उक्ता, कतिपयेषु रागादिषु पापस्थानकेषु सेव्यमानेषु प्रशस्ताशयेन पुन्यबन्धोऽपि भवति अप्रशस्ता माया यद्द्रव्यादिकांक्षया परवच्चना वणिजामिन्द्रजालिकादीनां वा, प्रशस्ता तु व्याधाना मृगापलपने व्याधिमतां कटुकौषधादिपाने दीक्षोपस्थितस्य विघ्नकर पित्रादीनां पुर कुत्स्वप्नो मया दृष्टोऽल्पाऽऽयुष्क सूचक इत्यादिका स्वपर-हितहेतु स्वपितु सम्यग् यत्याचारग्रहणार्थं श्रीआर्यरक्षितप्रयुक्तमायेव ।

२—पुण्य पदार्थ (ढाल २) टिप्पणी ३० पृ० २३६-२४६

३—छयगड १ १ २ २५-२६

जाण काणुणाउट्ठी, अबुहो ज च हिंसति ।

पुट्ठो सवेदइ पर, अवियत्त खु सावज्ज ॥

सतिमे तउ आयाणा, जेहि कीरइ पावगं ।

अभिकम्मा य पेसा य, मणसा अणुजाणिया ॥

एते उ तउ आयाणा, जेहि कीरइ पावगं ।

एव भावविसोहीए, निव्वाणमभिगच्छइ ॥

पुत्त पिया समारब्भ, आहारेज असजए ।

भुजमाणो य मेहावी, कम्मणा नोवलिप्पइ ॥

मणसा जे पउस्सति, चित्त तेसि ण विज्जइ ।

अणवज्जमतइ तेसि, ण ते सबुद्धचारिणो ॥

इसकी आलोचना इस रूप में मिलती है :

कर्म की चिन्ता से रहित उन क्रियावादियों का धर्शन संसार को ही ब्रह्म माना जाता है। जो मन से ग्रहेय करता है, उसका चित्त विमृष्ट नहीं कहा जा सकता। उसके कर्म का बंध नहीं होता—ऐसा कहना अतथ्य है, क्योंकि उसका धावरण संशुद्ध नहीं है। पूर्वोक्त दृष्टि के कारण सुख और गोरव में प्राप्त कृत्य अनुप्य अपने धर्शन को शरणावाता मान पाप का सेवन करते हैं। जिस प्रकार जगन्नाथ पुण्य शिववासी गौका पर बड़बड़ पार बाधे से इच्छा करता है परन्तु भय में ही डूब जाता है, उसी प्रकार विध्या दृष्टि अनर्थ अपन संसार से पार जाता चाहते हैं परन्तु वे संसार में ही पर्यटन करते हैं।”

### ३—धाति और अघाति कर्म (शा० १-५)

जीवों के कर्म अघाति काल से हैं। जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि कालीन है। पहले जीव और फिर कर्म अथवा पहले कर्म और फिर जीव ऐसा कर्म नहीं है। जीव के कर्मों की उत्पत्ति नहीं किया और न कर्मों ने जीव की उत्पत्ति किया है क्योंकि जीव और कर्म इन दोनों का ही धाति नहीं है। अघाति जीव ब्रह्म कर्मों के हेतु का पाकर अनेक प्रकार के धातों में परिणमन करता है। इस परिणमन से उसको पुण्य पाप कर्मों का बंध होता रहता है। विषय-कथाओं से रागी-मोही जीव के जीव प्रवेशों में ही परमानु लगते हैं, बंधते हैं उन परमानुओं के स्वभावों की कर्म कहते हैं १।

### १—उपसाध १ १ २ २४ ३ -३२

अध्यायं दुरवस्थानं क्रियावादादिरिक्ते ।  
कर्मवर्तितापन्धनं संसारस्य पदार्थम् ॥  
इच्छेधादि य विद्विषि सातागारवमिस्तिषा ।  
सरधसि सन्नमत्ता सेवेती पाकां अथा ॥  
अथा अस्ताभिनि जायं आहर्माषो हुकहिषा ॥  
इच्छां पारमार्ग्यं अन्तरा य विधीयते ॥  
एवं तु समभा एगे मिच्छाविद्विषि अन्तरिषा ।  
संसारपारकंभी ते संसारं अनुपरिषाति ॥

### २—परमार्थप्रकाश १ ५६ ९ ६२:

जीवार्थं कम्पु अथाह शिष्य अन्विष्य कम्पु न तन्म ।  
कर्मो जीव नि अन्विष्य नपि बोधि नि आह न तन्म ॥  
एतु अन्विष्ये जीववत्त इत्त कश्चिन्तु कम्पु ।  
बहुविह-आने परिणवत्त तन्म मि कम्पु अन्विष्यु ॥  
नित्य-कथापरि रतिपरि ने अन्विष्य कर्माति ।  
जीव-यत्नार्थ मोक्षिपरि ते मित्र कम्पु अन्विष्य ॥

आत्मा के साथ बंधे हुए ये कर्म सामान्य शरीर पर सुख-दुःख के कारण हैं। सगति से कर्म ही ससार-बधन उत्पन्न करते हैं। विद्युद्बने पर ये ही मुक्ति प्रदान करते हैं<sup>१</sup>। जिन कर्मों से बद्ध जीव ससार-भ्रमण करता है वे आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म<sup>२</sup>। इन आठ कर्मों के दो वर्ग होते हैं—(१) घाति कर्म और (२) अघाति कर्म। घाति कर्म चार हैं और अघाति कर्म भी चार। घाति अघाति प्रकृति की अपेक्षा से आठ कर्मों का विभाजन इस प्रकार होता है

घाति कर्म	अघाति कर्म
१—ज्ञानावरणीय कर्म	
२—दर्शनावरणीय कर्म	
३—	वेदनीय कर्म
४—मोहनीय कर्म	
५— ..	आयुष्य कर्म
६—	नाम कर्म
७— ---	गोत्र कर्म
८—अन्तराय कर्म	

जो कर्म आत्म से बध कर उसके स्वाभाविक गुणों की घात करते हैं उन्हें घाति कर्म कहते हैं। जिस प्रकार बादल सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश को आच्छादित कर

१—परमात्मप्रकाश १ ६४-६५

दुःखं वि सुखं वि बहु-विहृत् जीवहं कम्मु जणेह ।

अप्पा देख्ह मुण्ह पर णिच्छउ एउं भणेह ॥

बधु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवहं कम्मु जणेह ।

अप्पा किपि वि कुण्ह णवि णिच्छउ एउं भणेह ॥

२—(क) उत्त० ३३ १-३

(ख) ठाणाङ्ग ८ ३ ५६६

(ग) प्रज्ञापना २३ १

उनकी रसिमयों को बाहर नहीं आने देते उसी प्रकार वाति कर्म आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते ।

अवाति कर्म व हे जो आत्मा के प्रमाण गुणों को हानि नहीं पहुँचाते परन्तु आत्मा के सुप्त-दुःख आयुष्य आत्मा की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं ।

प्रत्येक आत्मा में सत्तारूप से आठ मुख्य गुण वर्तमान हैं पर कर्मविरण से वे प्रकट नहीं हो पाते । ये आठ गुण इस प्रकार हैं

१—अनन्त ज्ञान

२—आत्मिक सुख

२—अनन्त दर्शन

३—अटल अवगाहन

३—आयक सम्मन्वय

४—अमूर्तिकरण और

४—अनन्त बीर्य

५—अयुक्तप्रभाव

ज्ञानावरणीय कम जीव की अनन्त ज्ञान-शक्ति के प्रादुर्भाव को रोकता है । दर्शन-वरणीय कर्म जीव की अनन्त दर्शन-शक्ति को प्रकट नहीं होने देता । मोक्षणीय कर्म आत्मा की सम्मन्वय शक्ति को रोकता है । अन्तराय कर्म अनन्त बीर्य को प्रकट नहीं होने देता ।

वेदनीय कर्म अवगाहण सुख को रोकता है । आयुष्य कर्म अटल अवगाहन—धारक स्थिरता को नहीं होने देता । नाम कर्म अस्मी अवस्था नहीं होने देता । योग कर्म अयुक्तप्रभाव को रोकता है ।

इस तरह अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त आरिण अनन्त बीर्य—इन अनन्त चतुष्टय की बाध करने वाले चार कर्म वाति कर्म हैं । अवशेष अवाति कर्म हैं ।

वाति कर्मों के क्षय से आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होता है और उसके अवाति कर्मों का बन्ध भी उसी क्षण में मुक्त्यवस्था के पहले समय में क्षय को प्राप्त होता है । इस तरह सर्व कर्मों का क्षय कर आत्मा मुक्त होता है । जिसके वाति कर्म सम्पूर्ण क्षय को प्राप्त नहीं होते उसके अवाति कर्म भी लक्ष्य नहीं होते और उस जीव को संसार भ्रमण करते रहना पड़ता है ।

१—गोप्सवसार (कर्मकाण्ड) ३

आवरणमोहनिर्गम्य भावी जीवगुणप्राप्त्यन्ताद्यो ।

आवगन्तार्थं गोर्धं वेद्यमिदं तद् अवातिविधिः ॥

स्वामीजी ने गाथा १ से ४२ में चार घनघाति कर्मों के स्वस्व पर पताश डाला है और ४४ से ५७ तक श्री गाथाओं में अघाति कर्मों के स्वस्व पत्र ।

घाति-अघाति दोनों प्रकार के पाप-कर्मों के बन्ध-हेतु प्रधानतः अशुभ योग हैं । उमास्वाति ने योगों के कार्य-भेद को बताते हुए तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ में कहा है

शुभ पुण्यस्य । ३ ।

अशुभ पापस्य । ४ ।

इन दो सूत्रों के स्थान में दिगम्बर परम्परा के पाठ में एक ही सूत्र मिलता है -

शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य ॥ ३ ॥

दोनों परम्पराओं के शाब्दिक अर्थ में भेद नहीं । दोनों के अनुसार मन, वचन और काय के शुभ योग पुण्य के आश्रय हैं और अशुभ योग पाप के । पर व्याख्या में विशेष अन्तर दृष्टिगोचर होता है ।

अकलङ्कदेव तत्त्वार्थवार्त्तिक में लिखते हैं 'हिंसा, चोरी, मैथुन आदि अशुभ काय-योग हैं । असत्य बोलना, कठोर बोलना, आदि अशुभ वचनयोग हैं । हिंसक विचार, ईर्ष्या, असूया आदि अशुभ मनोयोग हैं । इत्यादि अनन्त प्रकार के अशुभ योग से भिन्न शुभ योग भी अनन्त प्रकार का है । अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि शुभ काययोग हैं । सत्य, हित, मित बोलना शुभ वाग्योग है । अर्हन्त-भक्ति, तप की रुचि, श्रुत का विनय आदि शुभ मनोयोग हैं ।

“शुभ परिणाम पूर्वक होने वाला योग शुभ योग है तथा अशुभ परिणाम से होने-वाला अशुभ योग है । शुभ अशुभ कर्म का कारण होने से योग में शुभत्व या अशुभत्व नहीं है, क्योंकि शुभ योग भी ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों के बन्ध में भी कारण होता है । ‘शुभ पुण्यस्य’ यह निर्देश अघातिया कर्मों में जो पुण्य और पाप हैं, उनकी अपेक्षा से है । अथवा ‘शुभ योग पुण्य का ही कारण है’—ऐसा अर्थ नहीं है पर ‘शुभ योग ही पुण्य का कारण है’—ऐसा अर्थ है । अतः शुभ योग पाप का भी हेतु हो सकता है । पुनः सूत्रों का अर्थ अनुभाग-बन्ध की अपेक्षा लगाना चाहिए अन्यथा वे दोनों निरर्थक हो जायेंगे क्योंकि कहा है—‘आयु और गति को छोड़ कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियों का बन्ध उत्कृष्ट सकलेश से होता है और जघन्य स्थितिबन्ध मन्द सकलेश से ।’ अनुभाग बन्ध प्रधान है । वही सुख-दुःख रूप फल का निमित्त होता है । उत्कृष्ट शुभ परिणाम अशुभ कर्म के जघन्य अनुभाग के भी कारण होते हैं पर बहुत शुभ के कारण होने से ‘शुभ पुण्यस्य’ सार्थक है । जैसे थोड़ा अपकार करने पर भी बहुत उपकार करने वाला भी



उपकार करने वाला माना जाता है। कहा भी है—'विमुक्ति से शून्य प्रकृति से संपूर्ण अनुमान बन्य होता है तथा संक्षेप से अशून्य प्रकृतियों का। बन्य अनुमान बन्य का कम इससे सटा है, अर्थात् विमुक्ति से अशून्य का बन्य और संक्षेप से शून्य का बन्य बन्य होता है'।<sup>१</sup>

प्रस्तुत सूत्रों की समझ पर विचार करते हुए वं सुखनामजी लिखते हैं—“संक्षेप बन्य की संज्ञा के समय होने वाला योग शून्य और संक्षेप की टीका के समय होने वाला योग अशून्य कहा जाता है। जिस प्रकार अशून्य योग के समय प्रथम प्राप्ति बुधात्मकों में आलावरणीय भावि सारी पुण्य-पाप प्रकृतियों का महासम्भव बन्य होता है, वैसे ही छठे भावि बुधात्मकों में शून्य के समय भी सारी पुण्य-पाप प्रकृतियों का महासम्भव हो जाता है। अतः प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुभागबन्य की प्रवेष्टा से व्यवस्था बाह्य<sup>२</sup>।”

हमारी कि यह बलील अक्षयब्रह्म की बलील से भिन्न है फिर भी निर्णय इसी है।

सिद्धसेनगणि अपनी टीका में लिखते हैं “शून्य परिणाम के अनुबन्ध से शून्य योग होता है। पुण्य कर्म के ४<sup>३</sup> वेद कह गये हैं। शून्य योग उनके प्राप्त्य का हेतु है। भाष्य के ‘शून्यो योगः पुण्यम्यासनी भवति’ का आशय है—शून्य योग पुण्य का आशय है, पाप का नहीं। प्राणातिपात भावि से निवृत्ति, उत्पत्ति, पक्ष्यादिवि शून्य योग है। भाष्यकार का यह निश्चित मत है कि शून्य योग पुण्य का ही आशय है पाप का नहीं। प्राणातिपात भावि अशून्य योग है। अशून्य योग ८९ प्रकार के पाप-पदों के प्राप्त्य का हेतु है। जिस तरह कम योग पुण्य का ही आशय होता है, वही कम पाप का नहीं वैसे ही अशून्य योग पाप का ही आशय है। कम भी पुण्य का नहीं। कम योग पुण्य कर्म का हेतु है—इसके द्वारा—‘बहु पाप का हेतु नहीं’ यह निवृत्ति प्रतिपादित होती है, ‘शून्य योग निर्बला का हेतु नहीं’—यह निषेध नहीं। शून्य योग पुण्य और निर्बला का कारण है<sup>४</sup>।

१—उत्पत्तिवार्तिक ३ ३ १० ३०

२—उत्पत्तिवार्तिक (गु पु भा) पु २५३

३—उत्पत्तिवार्तिगमसूत्रम् ३ ३ ३४ सिद्धसेनः

शून्यो योगः पुण्यस्य न जातुचित्वापस्थापीति एतद् विदुषोति भाष्येन शून्यो योगः, स पुण्यस्योपायः न पापस्योपायः अतः सिद्धमिति अयमर्थः भाष्यकारः अयमर्थविपर्ययात् व्याख्या शून्यो योगः स पुण्यस्योपायः भवति न कदाचित् पापस्य एवमशून्यः पापस्येव न कदाचित् पुण्यस्योपायः। इमः पुण्यस्येव न पापस्योपायः अतः न तु निर्बलाहेतुत्वनिश्चयः। न हि पुण्यस्य निर्बलाहेतुत्व कारणं शून्यो योगः।

अकनङ्कदेव और मिद्धमेन के विचारों का पार्थक्य स्वयं स्पष्ट है। शुभ योग में ज्ञानावरणीय आदि घाति कर्मों का आन्त्रव मानना अथवा अशुभ कर्म का जघन्य अनुभाग बन्ध मानना श्वेताम्बर आगमिक विचारवारा से बहुत दूर पड़ता है। स्वामीजी ने आगमिक विचारवारा को अग्रस्थान देते हुए पुण्य का बन्ध शुभ योग में और पाप का बन्ध अशुभ योग से ही प्रतिपादित किया है।

#### ४—ज्ञानावरणीय कर्म (गा० ७-८):

जीव चेतन पदार्थ है। वह ज्ञान और दर्शन में जाना जाता है। ज्ञान और दर्शन दोनों का संग्राहक शब्द उपयोग है। इसीलिए आगम में कहा है—‘जीवो उवभोगे लक्खणो’<sup>१</sup>। ज्ञान को साकार उपयोग कहते हैं और दर्शन को निराकार उपयोग। जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मों का—जाति, गुण, क्रिया आदि का बोधक होता है वह ज्ञानोपयोग है, जो पदार्थों के सामान्य धर्म का अर्थात् सत्ता भाव का बोधक होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं।

ज्ञान वह है जिसमें वस्तु विशेष धर्मों के साथ जानी जाती हो। ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा आच्छादित हो उस कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान को आवृत्त करने वाले इस कर्म की कपड़े की पट्टी से तुलना की गयी है। जिस प्रकार आँखों पर कपड़े की पट्टी लगा लेने से चक्षु-ज्ञान रुक जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को पदार्थों के जानने में रुकावट हो जाती है<sup>२</sup>। ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ—अवान्तर भेद पाँच हैं<sup>३</sup>

१—उत्त० २८.१० •

वत्तणालक्खणो कालो जीवो उवभोगलक्खणो ।

नाणेण दंसणेणं च छहेण य दुहेण य ॥

२—(क) प्रथम कर्मग्रन्थ ६

एस्सि ज आवरणं पडुव्व चक्खुस्स तं तयावरणं ।

(ख) गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) २१

पडपडिहारसिमज्जाहल्लित्तकुलालमन्दयारीण ।

जह एदेस्सि भावा तद्वि य कम्मा मुण्येव्वा ॥

(ग) ठाणाङ्ग २४ १०५ में उद्धृत

सरउग्गयससिनिम्मलयरस्स जीवस्स छायेण जमिह ।

णाणावरणं कम्मं पडोवमं होइ एवं तु ॥

३—(क) उत्त० ३३ ४

नाणावरणं पचविहं छयं आभिणिबोहिंयं ।

ओहिनाणं च तद्वयं मणनाण च केवलं ॥

(ख) प्रज्ञापना २३ २

- (१) ध्यानिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे ध्यानिबोधिक या यतिज्ञान कहते हैं । यह परोक्ष ज्ञान है । जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे ध्यानिबोधिक अथवा यतिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।
- (२) श्रुत्यज्ञानावरणीय कर्म । शब्द और श्रवण की पर्यालोचना से जो ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । यह भी परोक्ष ज्ञान है । जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उस कर्म को श्रुतज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।
- (३) अवधिज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना स्मृति पदार्थों के समर्पित प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं । जो कर्म ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे अवधिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।
- (४) मनःपर्यायज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, धर्मों और अनैतज्य भावों को समर्पित रूप से जानना मनःपर्यायज्ञान है । यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है । जो कर्म ऐसे ज्ञान को न होने दे उसे मनःपर्यायज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।
- (५) केवलज्ञानावरणीय कर्म । सर्व प्रपञ्च और पर्यायों को मुक्तपद भाव से प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं । जो ऐसे ज्ञान को प्रकट न होने दे उस कर्म को केवलज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

ज्ञानावरणीय कर्म सर्वधाती और वैशवाती दो प्रकार के होते हैं । जो प्रकृति स्वभावात् ज्ञान बुद्ध का सम्पूर्ण भाग करे वह सर्वधाती ज्ञानावरणीय है । और जो स्वभावात् ज्ञान बुद्ध का भागिक भाग करे वह वैशवाती ज्ञानावरणीय है ।

मच्छिज्ञानावरणीय धार्मिक प्रयत्न चार ज्ञानावरणीय कर्म वैशवाती हैं और केवलज्ञानावरणीय कर्म सर्वधाती ।

केवलज्ञानावरणीय सर्वधाती कहलाने पर वह भी धात्वा के ज्ञानबुद्ध को स्वभावात् नहीं कर सकता । ऐसा होने से बीच और अन्तर में कोई अन्तर नहीं रह पायेगा । नियोग के बीचों के अन्तर्गत ज्ञानावरणीय कर्म होता है परन्तु उनके भी अन्तर्गत बुद्ध सम्बन्ध ज्ञानभाव है । केवलज्ञानावरणीय कर्म को सर्वधाती कहा गया है वह प्रकृतत्व धावरण की अपेक्षा से । जिस प्रकार जलधोर बाधित से सूर्य और अग्नि एक बाधे हैं फिर

आगम में कहा है : “ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जानने योग्य को भी नहीं जानता, जानने का वांछी नहीं है पर भी नहीं जानता, जान कर भी नहीं जानता । ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव आच्छादितमान बना होता है । जीव द्वारा जीवे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के दस प्रकार के अनुभाव हैं :

१—गोत्रावरण	= गोत्र-विज्ञानावरण
२—नेत्रावरण	४—नेत्र-विज्ञानावरण
५—श्राव्यावरण	६—श्राव्य-विज्ञानावरण
७—स्पर्शावरण	= स्पर्श-विज्ञानावरण
८—मनोवरण	१०—मनो-विज्ञानावरण = १०

(घ) लगातार = १.१ = ५ की टीका :

देवैः-नातस्याऽऽभिनिवेशिकादिमात्रगोचरं देवज्ञानवर्गायम्, सर्वं ज्ञानं—  
 केवलस्यमात्रगोचरं सर्वज्ञानवर्गायं, केवलज्ञानं हि अद्वैतस्यैव सत्यं केवलज्ञान-  
 स्यस्य वैवल्याच्च द्रष्टव्या सात्त्विकवृत्त्युत्पत्तिरिति सत्त्वज्ञानवर्गं, सत्यं का-  
 वरगं तु वनविच्छादिवादिन्यप्यभाक्त्वस्य केवलज्ञानेभ्यः कर्तृकारादिस्य दान-  
 तुल्यमिति देवावगमनि

२-प्रज्ञापना २३.३ :

गोपला ! पागावरणिस्सु ण कम्मस्स जीवेणं वट्ठस्स उच्च पोग्गखत्तिज्जं एव  
दमविं ऋणुभावे पत्तवे, वट्ठ-पागावरं, सोपदि-पागावरं, मेववरणं,  
नेत्रवि-पागावरणं, वातावरणं वातवि-पागावरणं, वसुधवरं, सुसुदि-पागावरणं,  
फामावरणं, फसुवि-पागावरणं, उं वेदंति पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गखत्तिज्जं  
वा बीससा वा पोग्गलण पत्तिज्जं, वेसि वा वट्ठं मायिज्जं ण ज्ञाति,  
जातिज्जंवे ण यानवि, ज्ञातिज्जंवे ण यानवि, उच्चवरणं मायिज्जं  
सागावरणिस्सु कम्मस्स वट्ठं

(१) आग्निबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे आग्निबोधिक या मतिज्ञान कहते हैं । यह परोक्ष ज्ञान है । जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे आग्निबोधिक ध्वजा मतिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(२) ध्रुवज्ञानावरणीय कर्म । सर्व और अर्थ की पर्यालोचना से जो ज्ञान होता है उसे ध्रुवज्ञान कहते हैं । यह भी परोक्ष ज्ञान है । जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उस कर्म को ध्रुवज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(३) अवधिज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना स्वी पदार्थों के मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं । जो कर्म ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे अवधिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(४) मनःपर्यायज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को मर्यादित रूप से जानना मनःपर्यायज्ञान है । यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है । जो कर्म ऐसे ज्ञान को न होने दे उसे मनःपर्यायज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(५) केवलज्ञानावरणीय कर्म । सर्व द्रव्य और पर्यायों को मुगध भाव से प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं । जो ऐसे ज्ञान को प्रकट न होने दे उस कर्म को केवलज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

ज्ञानावरणीय कर्म सर्वपाती और वेषपाती दो प्रकार के होते हैं<sup>१</sup> । जो प्रकृति स्वभास्य ज्ञान गुण का सम्पूर्ण भाव करे वह सर्वपाती ज्ञानावरणीय है । और जो स्वभास्य ज्ञान गुण का आंशिक भाव करे वह वेषपाती ज्ञानावरणीय है ।

मतिज्ञानावरणीय आदि प्रथम चार ज्ञानावरणीय कर्म वेषपाती हैं और केवलज्ञानावरणीय कर्म सर्वपाती ।

केवलज्ञानावरणीय सर्वपाती कहलाने पर वह भी आत्मा के ज्ञानगुण को स्वभासाश्रित नहीं कर सकता । ऐसा होने से जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रह पायेगा । निगोत्र के जीवों के उत्कट ज्ञानावरणीय कर्म होता है परन्तु उनके भी अत्यन्त सूक्ष्म अल्पज्ञानमान है । केवलज्ञानावरणीय कर्म को सर्वपाती कहा गया है वह प्रबलतम आचरण की ओर से । जिस प्रकार धनवीर बाह्य से सूर्य और चन्द्र तक भाते हैं फिर

१—आप्याज्ज २ ४ १ ५ :

ज्ञानावरणिज्ज कम्मो दुचिहे ५० सं०—केवलज्ञानावरणिज्जे वेव सत्त्वज्ञानावरणिज्जे चय

भी दिवस और रात्रि का विभाग हो सके उतना उनका प्रकाश तो अनाश्रुत रहता ही है, उसी प्रकार केवलज्ञानावरणीय से आत्मा का केवलज्ञान गुण चाहे जितनी प्रबलता के साथ आश्रुत हो, तो भी केवलज्ञान का अनन्तर्वा भाग अनाश्रुत रहता है। केवलज्ञानावरणीय कर्म से जितना अश्र अनाश्रुत रह जाता है—उस अश्र को भी आश्रुत करनेवाले भिन्न-भिन्न शक्ति वाले मतिज्ञानावरणीय आदि चार दूसरे आवरण है। वे अश्र को आवरण करने वाले होने से देशावरणीय कहलाते हैं<sup>१</sup>।

आगम में कहा है “ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जानने योग्य को भी नहीं जानता, जानने का कामी होने पर भी नहीं जानता, जान कर भी नहीं जानता। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव आच्छादितज्ञान वाला होता है। जीव द्वारा बांधे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के दस प्रकार के अनुभाव हैं।

१—श्रोत्रावरण	२—श्रोत्र-विज्ञानावरण
३—नेत्रावरण	४—नेत्र-विज्ञानावरण
५—घ्राणावरण	६—घ्राण-विज्ञानावरण
७—रसावरण	८—रस-विज्ञानावरण
९—स्पर्शावरण	१०—स्पर्श-विज्ञानावरण <sup>२</sup> ।”

१—(क) स्थानांग-समवायांग पृ० ६४-६५

(ख) ठाणाङ्ग २४.१०५ की टीका :

देशं—ज्ञानस्याऽऽभिनिबोधिकादिमावृणोतीति देशज्ञानावरणीयम्, सर्वं ज्ञानं—केवलाख्यमावृणोतीति सर्वज्ञानावरणीयं, केवलावरणं हि आदित्यकल्पस्य केवलज्ञानरूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान्द्रमेघवृन्दकल्पमिति तत्सर्वज्ञानावरणं, मत्स्याद्यावरणं तु घनातिच्छादितादित्येधत्प्रभाकल्पस्य केवलज्ञानदेशस्य कटकुट्टादिरूपावरणतुल्यमिति देशावरणमिति

२—प्रज्ञापना २३.१ :

गोयमा । णाणावरणिज्जस्स ण कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणाम पप्प दसविधे अणुभावे पन्नत्ते, तज्जहा—सोतावरणे, सोयविणणाणावरणे, नेत्तावरणे, नेत्तविणणाणावरणे, घाणावरणे, घाणविणणाणावरणे, रसावरणे, रसविणणाणावरणे, फासावरणे, फासविणणाणावरणे, ज वेदेति पोग्गल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, तेसि वा उदण्ण जाणियव्व ण जाणत्ति, जाणित्कामेवि ण थाणत्ति, जाणित्तावि न थाणत्ति, उच्छन्नण्णाणी यावि भवत्ति शायावरणिज्जस्स कम्मस्स उदण्णं

यह ज्ञानवारीय कर्म का सम्पूर्ण लय होता है तब केवलमान प्रकट होता है। सम्पूर्ण लय न होकर लयोलसम होता है तब गतिज्ञान, ध्रुवज्ञान अवधिज्ञान और मन-पर्यायज्ञान उत्पन्न होते हैं।

ज्ञानवारीय कर्म की पञ्चत्य स्थिति अन्तर्गुह्य और उत्कृष्ट स्थिति ऐंहीस सायरोपम की होती है।

इस कर्म के बंध-हेतुओं का उत्प्रेषण पहले था चुका है। (विनिए—पुष्प पदार्थ (बा० २) टि २३ पु २२६)

ज्ञानवारीय कर्म के बंध-हेतुओं की व्याख्या इस प्रकार है

(१) ज्ञान-व्यवनीकता : ज्ञान या ज्ञानी की प्रतिकूलता। इसके स्वाम में उत्तार्यसूत्र में ज्ञान-मात्सर्य है, जिसका अर्थ है दूसरा मेरे बराबर न हो याव इस दृष्टि से ज्ञानवान न करना।

(२) ज्ञान-विज्ञान अमय वेच ने इसका अर्थ किया है—ज्ञान या ज्ञानियों का अपवर्णन। उत्तार्यसूत्र की टीकाओं में इसका अर्थ इस प्रकार मिलता है—ज्ञान को खिनाना। तब का स्वयं मामूम होने पर भी घुसने पर न बताना।

(३) ज्ञानान्तराद्यः किसी के ज्ञानान्तरास में भिन्न जानना।

(४) ज्ञान-प्रक्षेप ज्ञान या ज्ञानी के प्रति द्वेष-भाव—अप्रीति। उत्तार्यसूत्र में इसके स्वाम पर 'उत्प्रक्षेप' है जिसका अर्थ है—ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञान के साधनों के प्रति अवन।

(५) ज्ञानादाववा ज्ञान या ज्ञानी भी हीलना। उत्तार्यसूत्र में इसके स्वाम पर 'ज्ञानादावन' है। ज्ञान देनेवाले को रोकना जानासवन।

(६) ज्ञान-विरुद्धाद्य योगः ज्ञान या ज्ञानी के विरुद्धाद्य—अभिचार-वर्णन की प्रवृत्ति। इसके स्वाम पर उत्तार्यसूत्र में ज्ञानीयवात है। प्रवृत्त ज्ञान प्रवृत्त ज्ञानी में दोष निकालना।

१—उत्त ३३ १६-२

अहोसिवा सिद्धि होइ अन्तीकृत्य अहमिया ॥

अन्तरिमिज्ञान दुख्य सि वैपनिजे तहोच न ।

अन्तराप न कम्ममि सिद्धि वृत्ता निवाधिया ॥

## ५—दर्शनावरणीय कर्म (गा० ६-१५) :

पदार्थों के आकार के अतिरिक्त अर्थों की विशेषता को ग्रहण किये बिना केवल सामान्य का ग्रहण करना दर्शन है<sup>१</sup> । जो कर्म ऐसे दर्शन का आवरणभूत होता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ—अवान्तरभेद नौ कहे गये हैं<sup>२</sup>

- (१) चक्षुदर्शनावरणीय कर्म । चक्षु द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को चक्षुदर्शन कहते हैं । उसको आवृत करनेवाला कर्म चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । इस कर्म के उदय से जीव के आँखें नहीं होती अथवा आँखें होने पर भी ज्योति नष्ट हो जाती है ।
- (२) अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म । नेत्रों को छोड़ कर अन्य इन्द्रियो और मन के द्वारा होनेवाला सामान्य बोध अचक्षुदर्शन है । उसको आवृत करनेवाला कर्म अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । इस कर्म के उदय से नेत्र से भिन्न अन्य इन्द्रियाँ—श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय तथा मन नहीं होते अथवा होने पर भी अकार्यकारी होते हैं ।
- (३) अवधिदर्शनावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा को रूपी द्रव्यों का जो सामान्य बोध होता है उसे अवधिदर्शन कहते हैं । ऐसे दर्शन को आवृत करनेवाला कर्म अवधिदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है ।
- (४) केवलदर्शनावरणीय कर्म । सर्व द्रव्य और पर्यायों का युगपत् साक्षात् सामान्य अवबोध केवलदर्शन कहलाता है । उसे आवृत करनेवाला कर्म केवलदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है ।
- (५) निद्रा । जिससे सुख से जाग सके ऐसी नीद उत्पन्न हो उसे निद्रा दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।
- (६) निद्रानिद्रा । जो कर्म ऐसी नीद उत्पन्न करे कि सोया हुआ व्यक्ति कठिनाई से जाग सके उसे निद्रानिद्रा दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

१—ज सामन्नगग्रहण भावाण नेव कट्टु आगार ।

अविसेसिक्खण अत्थे दसणिमिह वुच्चण समये ॥

२—(क) उक्त० ३३ ५-६

निहा तहेव पयला निहानिहा पयलपयला य ।

तत्तो य थीणगिद्धी उ पचमा होइ नायज्जा ॥

चम्बुमचक्खूओहिस्स दसणे केवले य आवरणे ।

एव तु नवविगप्प नायज्व दसणावरण ॥



(७) प्रचला । जिस कम से पाड़े-पाड़ या बड़े-बड़े भी नीह भावे उसे प्रचला इत्यादि कर्म कहते हैं ।

(८) प्रचला-प्रचला । जिस कर्म से चलते-फिरते भी नीह भावे उसे प्रचला-प्रचला इत्यादि कर्म कहते हैं ।

(९) स्वानार्थि (स्वानगृहि) । जिस कम से दिन में सोना हुआ काम निद्रा व निद्रा बाध ऐसा काम भावे उसे स्वानार्थि वर्णनाकरणीय कर्म कहते हैं ।

गोम्वटसार में निद्रा-न्यस्त के विषय में निम्न विवेचन मिलता है

१—'स्वानगृहि' के उदय से जगाने के बाद भी जीव सोता रहता है, यद्यपि वह काम करता व सोता है ।

२—'निद्रा निद्रा' के उदय से जीव सोते नहीं सोत सकता ।

३—'प्रचला प्रचला' के उदय से सार घिरता है और शेष चलते-फिरते हैं ।

४—'निद्रा' के उदय से चलता हुआ जीव ठहरता है, बहता है और फिर चलता है ।

५—'प्रचला' के उदय से जीव के नेत्र कुछ खुले रहते हैं और वह सोते हुए भी सोना-बोना समझता है और बार-बार मंद-मंद सोता है ।

निद्रा-न्यस्त के कम में स्वताम्बरीय और विपम्बरीय दोनों में भी भेद है वह अपूर्ण दोनों वर्णनों से स्वयं स्पष्ट है । प्रचला प्रचला 'निद्रा' और 'प्रचला' इन दोनों के कर्म से भी विवेचन स्पष्ट है ।

उत्पत्त्यन्तून के स्वताम्बरीय पाठ और बाध में 'निद्रा' शब्द के बाद 'वेदनीय' उदाहरण दिया है । विपम्बरीय पाठ में इनके बाद 'वेदनीय' शब्द नहीं है । सर्वविधिति श्रुति

१—गोम्वटसार (कर्मकण्ड) २३-२४ ।

जीवुद्वेगुद्विरे लोचनि कर्म करिदि ज्ञपति व ।

निद्राजिद्वेगेष च न विद्विमुभाविर्बु सखो व

बलतापपकुक्ष्य च वहनि कासा जलति अग्राह ।

निरव्ये गच्छतो वाह पुनो वहन्तु पर्व व

पपत्तयेन च जीवो ईक्ष्मीक्ष्मि छन्दे क्षणोनि ।

इति इति ज्ञपति सुखं सुखं लोचने सर्व व

२—उत्पत्त्यन्तून प ८

निद्रानिद्रा निद्रा प्रचलाप्रचलाप्रचलास्वानगृहिन्यनीयानि च

में प्रत्येक के साथ 'दर्शनावरणीय कर्म' जोड़ लेने का कहा गया है<sup>१</sup> ।

इस कर्म को 'वित्तिसम'—दरवान के सदृश कहा जाता है, जिस प्रकार दरवान राजा को नहीं देखने देता वैसे ही यह वस्तुओं के समान्य बोध को रोकता है<sup>२</sup> ।

दर्शनावरणीय कर्म भी दो कोटि का होता है—(१) देश और (२) सर्व । चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरणीय कर्म देश कोटि के हैं और शेष छह सर्व कोटि के<sup>३</sup> । सर्वघाती दर्शनावरणीय कर्मों में केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रगाढतम है ।

सर्वघाती दर्शनावरणीय कर्मों के उदय से जीव का दर्शन गुण प्रगाढ़ रूप से आच्छादित हो जाता है पर इस गुण का सर्वावरण तो केवलदर्शनावरणीय कर्म के उदय की किसी अवस्था में भी नहीं होता । नन्दीसूत्र में कहा है—“पूर्णज्ञान का अनन्तवाँ भाग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह आवृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाय । मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद और सूर्य की प्रभा कुछ-न-कुछ रहती ही है । यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाय<sup>४</sup> ।” सर्वज्ञानावरणीय कर्म के विषय में नदी में जो बात कही गयी है वही सर्वदर्शनावरणीय कर्म के विषय में भी लागू पड़ती है ।

१—तत्त्वार्थसूत्र ८ ७ सर्वार्थसिद्धि

इह निद्रादिभिर्दर्शनावरण सामानाधिकारण्येनाभिसम्बध्यते—निद्रादर्शनावरण निद्रानिद्रादर्शनावरणमित्यादि ।

२—(क) प्रथम कर्मग्रंथ ६

दसणचउ पणनिहा वित्तिसम दसणावरण ॥

(ख) टेखिए पृ० ३०३ पा० टि० २ (ख)

(ग) ठाणाङ्ग २ ४.१०५ की टीका

दसणसीले जीवे दसणघाय करेइ ज कम्म ।

त पडिहारसमार्ण दंसणवरण भवे जीवे ॥

३—ठाणाङ्ग . २ ४ १०५ :

दरिसणावरणज्जे कम्मे एव चैव

टीका—देशदर्शनावरणीय चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनावरणीयम्, सर्वदर्शनावरणीः तु निद्रापञ्चक केवलदर्शनावरणीयं चेत्यर्थ, भावना तु पूर्ववदिति

४—नदी० सूत्र ४३ .

सर्वजीवाणपि अण अक्खरस्स अणतभागो निच्चुग्घाडिओ, जह पुण सोऽवि आवरिज्जा तेण जीवो अजीवत्त पाविज्जा,—“सद्वि मेहसमुदये होइ पभा चंदसूराण ।”

दर्शनावरणीय कर्म के उदय न जीव देगन कोय बन्नु को भी नहीं देत बाता ।  
देगने की इच्छा होने पर भी नहीं दग पाता । देग कर भी नहीं देग ताता ।  
दर्शनावरणीय कर्म के उदय न जीव धार्यादिगर्शनबाता होता है ।

दर्शनावरण कर्म के उक्त भी भरो के धनुगार भी धनुभाब हू

१—निडा	१—वातुदर्शनावरण
२—निडानिडा	७—धवादर्शनावरण
३—प्रचता	८—धवधिदर्शनावरण
४—प्रचता प्रचता	धौर
५—रवानडि	९—वेवादर्शनावरण <sup>१</sup> ।

ज्ञानावरणीय कर्म की तरह दग दर्शनावरणीय कर्म की भी उपम्य स्थिति धनुमूर्तन  
धौर उदरुष्ट रिचन तेनीस कोगकोरि गागरोम की हानी है<sup>२</sup> ।

ज्ञानावरणीय कर्म के बंध हनुषों का नायोन्मन पटने घा बुरा है । केतिए—कुम्भ  
पदार्थ (डा० २) रि० २३ पु० २२६ । दर्शनावरणीय कर्म के बंधनेनु मे ही है जो  
ज्ञानावरणीय कर्म के बंध हेनु है । केवल ज्ञान के स्थान में दर्शन शब्द दृष्टा करना  
चाहिए । धय भी समान है ।

दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण धय से कवन दर्शन उत्पन्न होता है, जिसन जीव की  
धनन्त दहन-शक्ति प्रकट हाजी है । जब धय न हाकर केवल धयोत्पन्न होता है तब धनु,  
धवतु धौर धवधि से तीन दर्शन प्रपट होने हैं ।

१—प्रज्ञापना २३ १

गोयमा ! दुरिसगावरणिउत्तस कम्मस्स जीवन्तं अहम्मस्स जाव पोगगपरिणामं पण्य  
अवधिध अगुभाब धम्मस्य तंअहा—निहा निहाणिहा ववला पयसापयसा धीमन्ही  
अकलुप्तसगावरण, अकलुप्तसगावरणे जोहिदुसगावरणे, अकलुप्तसगावरणे, अ  
वेदंति पोगगलं वा पोगगलं वा पोगगरुपरिणामं वा बीससा वा पोगगसालं परिणामं  
तस्ति वा उदुएण वासिपय्यं वा न पासति पासिउकामधि न पासति पासिउ वि  
न पासति उच्छज्जलंउसणी याधि भवति दुरिसगावरणिउत्तस कम्मस्स उदुएण ।

२—उत्त २३ १६-२

पु० २ ॥ पा० डि० १ अ उदुएण

### ६-७—मोहनीय कर्म (गा० १६-३६) :

जो कर्म मूढता उत्पन्न करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। यह कर्म स्व-पर विवेक में तथा स्वरूप-रमण में बाधा पहुँचाता है। इस कर्म की तुलना मद्य के साथ की जाती है। 'मज्ज व मोहणीयं' (प्रथम कर्मग्रन्थ १३)। जिस तरह मदिरा-पान से मनुष्य परवश हो जाता है और उसे अपने और पर के स्वरूप का भान नहीं रहता तथा अपने हिताहित का विवेक भूल जाता है वैसे ही इस कर्म के प्रभाव से जीव को तत्त्व-अतत्त्व का भेदज्ञान नहीं रहता और वह दुष्कृत्यों में फस जाता है<sup>१</sup>।

मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) दर्शन-मोहनीय और (२) चारित्र-मोहनीय<sup>२</sup>। यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, तत्त्वनिष्ठा, सम्यक् दृष्टि अथवा सम्यक्त्व। जो कर्म सम्यक् दृष्टि उत्पन्न न होने दे, तत्त्व-अतत्त्व का भेद-ज्ञान न होने दे उसे दर्शन-मोहनीय कर्म कहते हैं। जो सम्यक् चारित्र—आचरण को न होने दे उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं।

दर्शन-मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है<sup>३</sup>—

(१) सम्यक्त्व-मोहनीय<sup>४</sup> : जो कर्म सम्यक्त्व का प्रकट होना तो नहीं रोकता पर औप-शमिक अथवा क्षायक सम्यक्त्व (निर्मल अथवा स्थिर सम्यक्त्व) को उत्पन्न नहीं होने देता उसे सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म कहते हैं।

(२) मिथ्यात्व-मोहनीय : जो कर्म तत्त्वों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करता है, उसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कहते हैं।

(३) सम्यक्मिथ्यात्व-मोहनीय जो कर्म चित्त की स्थिति को चलायमान रखता है—

१—(क) ठाणाङ्ग २.४ १०५ की टीका

जह मज्जपाणमूढो लोए पुरिसो परव्वसो होइ ।

तह मोहेणवि मूढो जीवो उ परव्वसो होइ ॥

(ख) देखिए पृ० ३०३ पा० टि० २ (ख)

२—(क) उक्त० ३३.८

(ख) ठाणाङ्ग २.४ १०५

(ग) प्रज्ञापना २३.२

३—उक्त० ३३.६

४—प्रज्ञापना (२३.२) में सम्यक्त्व मोहनीय आदि को सम्यक्त्व वेदनीय आदि कहा है।

उत्सों में भद्रा भी नहीं होने देता और अभद्रा भी नहीं होने देता उसे सम्मकमिप्यास्व मोक्षीय कर्म कहते हैं ।

इसमें मिप्यास्व-मोक्षीय सर्वपाती कहलाता है और अन्य दो वैषपाती ।

चारित्र्य-मोक्षीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) कपाय-मोक्षीय और (२) नो-कपाय-मोक्षीय ।

कप्य अर्थात् संसार । धाय अर्थात् प्राप्ति । जिससे संसार की प्राप्ति हो उसे कपाय कहते हैं । श्लोच मान माया और मोम ये चार कपाय हैं । श्री नेमिचन्द्र सिद्धते हैं—‘बीज के कर्म-क्षेत्र का कर्षक होने से धात्राचार्यों ने इसे कपाय कहा है । इससे कुछ उष्ण दुःख कपी प्रचुर उत्पन्न होता है तथा संसार की मरणावस्था बढ़ती है’<sup>१</sup> । जो कपाय के सहस्रों सहस्र होते हैं अथवा जो कपायों को उत्तेजित करते हैं उन हास्य भोक, भय आदि को नो-कपाय कहते हैं<sup>२</sup> । इसके स्थान में दिग्गम्बर धर्मों में अकपाय का प्रयोग है । नो-कपाय अथवा अकपाय का अर्थ कपाय का अभाव नहीं होता पर ईषत् कपाय है<sup>३</sup> । हास्य आदि स्वयं कपाय न होकर दूसरे के मन पर कपाय बन जाते हैं । जैसे कुत्ता स्वामी का हथारा पाकर काटने बीगता है और स्वामी के हथारे से ही वास्तव में घाता है उसी तरह श्लोकादि कपायों के मन पर ही हास्यादि नो-कपायों की प्रवृत्ति होती है, श्लोकादि के अभाव में ये निर्बल रहते हैं । इसलिए इन्हें इषत्कपाय अकपाय वा नो-कपाय कहते हैं ।

कपाय-मोक्षीय छौह प्रकार का है और (२) नो-कपाय-मोक्षीय सात अथवा नौ प्रकार का<sup>४</sup> ।

१—मोम्महसार (बीज-काण्ड) २८<sup>२</sup> :

छद्मुत्पन्नदुःखस्तं कर्मक्षेत्रं कथेति बीमस्त ।  
संसारवृत्तेरं तेन कसाञ्चोपि न वेति ॥

२—कपायसहस्रवर्तित्याय, कपायप्रवेशादपि ।

हास्यादिनयकस्त्वोत्था मोकपायकपायता ॥

३—सर्वावसिद्धि ८६ :

ईश्वरय नन्य प्रयोगापीपत्कपायोऽकपाय इति ।

४—तत्सर्ववर्ति ८६ १०

५—(क) उत्तर ३३ १० ११

परितपोहने कर्म बुद्धिर्ह तं विवादियं ।

कसाञ्च मोहनिर्जं तु मोक्षमार्गं तद्वै न य ॥

मोक्षसिद्धयर्थं कर्म कसायजं ।

सत्तुविहं नयविहं वा कर्म च मोक्षपापार्जं ॥

(क) प्रज्ञापना २३ २

चारित्र मोहनीय के भेद इस प्रकार है

१-४—अनन्तानुबधी क्रोध-मान-माया-लोभ : जो कर्म ऐसे उत्कृष्ट क्रोध आदि उत्पन्न करते हैं कि जिनके प्रभाव से जीव को अनन्त काल तक ससार-भ्रमण करना पड़ता है क्रमशः अनन्तानुबधी क्रोध, अ० मान, अ० माया और अ० लोभ कहलाते हैं<sup>१</sup> ।

५-८—अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ जो कर्म ऐसे क्रोध-मान-माया-लोभ को उत्पन्न करें कि जिनसे सम्यक्त्व तो न रुके पर प्रत्याख्यान—थोड़ी भी पाप-विरति न हो सके उन्हें क्रमशः अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, अ० मान, अ० माया और अ० लोभ कहते हैं<sup>२</sup> ।

९-१२—प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ जो कर्म ऐसे क्रोध-मान-माया-लोभ को उत्पन्न करें कि जिनसे सम्यक्त्व और देश प्रत्याख्यान तो न रुके पर सर्व प्रत्याख्यान न हो सके—सर्व सावद्य विरति न हो सके उन्हें क्रमशः प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, प्र० मान, प्र० माया और प्र० लोभ कहते हैं<sup>३</sup> ।

१३-१६—सज्ज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ जो कर्म ऐसे क्रोध आदि उत्पन्न करें कि जिनसे सर्वप्रत्याख्यान होने पर भी यथाख्यात चारित्र न हो पावे उन्हें क्रमशः सज्ज्वलन-क्रोध, स० मान, स० माया और स० लोभ कहने हैं ।

दिगम्बर आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—‘स’ का प्रयोग एकीभाव अर्थ में है । सयम के साथ अवस्थान होने से एक होकर जो ज्वलित होते हैं या जिनके सद्भाव में भी सयम चमकता रहता है वे सज्ज्वलन कषाय हैं<sup>४</sup> ।

१—(क) अनन्तान्यनुबध्नन्ति यतो जन्मानि भूतये ।

ततोऽनन्तानुबन्ध्याख्या क्रोधाद्येषु नियोजिता ॥

(ख) सयोजयन्ति यन्नरमनन्तसख्यैर्भवे कषयास्ते ।

सयोजनताऽनन्तानुबन्धिता वाप्यस्तेषाम् ॥

२—स्वलपमपि नोत्सहेद् येषां प्रत्याख्यानमिहोदयात् ।

अप्रत्याख्यानसंज्ञाऽतो द्वितीयेषु निवेशिता ॥

३—सर्वसावद्यविरति प्रत्याख्यानमुदाहृतम् ।

तदावरणसंज्ञाऽतस्तृतीयेषु निवेशिता ॥

४—सर्वार्थसिद्धि ८ ६ •

समेकीभावे वर्तते । सयमेन सहावस्थानादेकीभूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति सज्ज्वलना क्रोधमानमायालोभा ।

स्वेताम्बर विद्वानों ने इसके अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है— 'जो कर्म संनिभ और सर्व पाप की विरति से युक्त यति को भी श्लोभादि युक्त करता है—अप्रशमनात् युक्त करता है उसे संन्यसन-कपाय कहते हैं । यन्मादि विषयों को प्राप्त कर तिससे जीव बार-बार कपाय युक्त होता है वह संन्यसन कपाय है' १।

अनन्तानुबन्धी कपाय सम्पन्नर्जन का उपपात करनेवाला होता है । जिस जीव के अनन्तानुबन्धी श्लेष आदि में से किसी का उदय होता है उसके सम्पन्नर्जन उत्पन्न नहीं होता । यदि पहले सम्पन्नर्जन उत्पन्न हो गया हो और वीक्ष्य अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय हो जाय तो वह उत्पन्न हुआ सम्पन्नर्जन भी नष्ट हो जाता है २ ।

अप्रत्याक्ष्यान कपाय के उदय से किसी भी तरह की एकवेश या सर्वदेस विरति नहीं होती । इस कपाय के उदय से संयुक्त जीव महाप्रत या भावक के श्रुतों को चारण नहीं कर सकता ३ ।

प्रत्याक्ष्यानान्तरणीय कपाय के उदय से विरताविरति—एकवेश इव संयम होने पर भी सक्रम चरित नहीं हो पाता ४ ।

संन्यसन कपाय के उदय से यथाक्यात चारित्र का लाभ नहीं होता ५ ।

यही बात विगम्बर ग्रंथों में भी कही है ६ ।

१—(क) संन्यस्यन्ति यति वत्संनिभं सर्वपापावरणमपि ।

तस्मात् संन्यसा इत्यप्रशमनात् निरूप्यन्ते ।

(ख) यन्मादिभ्यः विषयान् प्राप्य संन्यस्यन्ति यतो मूढः ।

ततः संन्यसनाद्वारं अनुयायामिहोच्यते ॥

२—तत्त्वा ८१ भाष्य : अनन्तानुबन्धी सम्पन्नर्जनोपपाती । तत्त्वोदयान्ति सम्पन्नर्जनं बोधयते । पूर्वोत्पन्नमपि च प्रतिपद्यति ।

३—तत्त्वा ८१ भाष्य : अप्रत्याक्ष्यानकपायोदयाद्विरतिर्न भवति ।

४—तत्त्वा ८१ भाष्य : प्रत्याक्ष्यानान्तरणीयकपावोदयाद्विरताविरतिर्मन्त्रुत्तमचारिक क्यमस्तु न भवति ।

५—तत्त्वा ८१ भाष्य : संन्यस्यकपायोदयाद्यथाक्यातचारित्र्यमभो न भवति ।

६—गोम्महसार (जीवकावच) २८३ :

सम्मच्छेससमकचरितसङ्गत्वावृत्तरूपपरिणामे ।

चार्त्ति वा कपाया चतसोऽन्तर्गम्यन्तीगमिषु ॥

अनन्तानुबन्धी कपाय की स्थिति यावज्जीवन की, अप्रत्याख्यानी कपाय की एक वर्ष की, प्रत्याख्यानी कपाय की चार मास की और सज्वलन कपाय की स्थिति एक पक्ष की होती है<sup>१</sup>। दिगम्बर ग्रथो में अनन्तानुबन्धी की स्थिति सख्यात-असख्यात-अनन्त भव, अप्रत्याख्यानी की ६ मास, प्रत्याख्यानी की एक पक्ष और सज्वलन की एक अन्तर्मुहूर्त की कही गयी है<sup>२</sup>।

श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों ही के मत से जीव अनन्तानुबन्धी कपाय की अवस्था में नरक गति, अप्रत्याख्यानी कपाय की अवस्था में तिर्यञ्च गति, प्रत्याख्यानी कपाय की अवस्था में मनुष्य गति और सज्वलन कपाय की अवस्था में देव गति को प्राप्त करते हैं<sup>३</sup>।

क्रोध खरावर्त—जल के आवर्त—भ्रमर की तरह होता है। मान उन्नतावर्त—पर्वत आदि जैसी ऊँची जगह के चक्राव की तरह होता है। माया गूढावर्त—वनस्पति की गाठ की तरह होती है और लोभ आमिषावर्त—मांस के लिए पक्षी के चक्कर काटने की तरह होता है<sup>४</sup>।

अनन्तानुबन्धी क्रोध पर्वत की रेखा—दरार की तरह अमिट होता है। अप्रत्याख्यानी क्रोध पृथ्वीतल की रेखा—दरार की तरह कठिनाई से शांत होनेवाला होता है। प्रत्याख्यानी क्रोध बालू की रेखा की तरह शीघ्र मिटनेवाला होता है। सज्वलन क्रोध जल की रेखा की तरह और भी शीघ्र मिटनेवाला होता है<sup>५</sup>। गोम्मटसार में भी यही उदाहरण है<sup>६</sup>।

१—प्रथम कर्मग्रन्थ गा० १८

जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरियनरअमरा ।

सम्माणुसव्वविर्इअहखायचरित्तवायकरा ॥

२—गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) ४६

अतोमुहूर्त पक्ख छम्मास सखऽसखणतभव ।

सजलणमादियाण वासणकालो दु णियमेण ॥

३—(क) गोम्मटसार (जीवकाण्ड) २८४-२८७, (नीचे पा० टि० ६, तथा ० २१६ पा० टि० २ ४ ६ में उद्धृत)

(ख) उपर्युक्त पा० टि० १

४—ठाणाङ्ग ४ ३ ३८५

५—वही ४ ० ३११

६—गोम्मटसार (जीवकाण्ड) २८४

सिलुपुढविभेद्वूलीजलराइसमाणओ हवे कोहो ।

णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥





२०—भय मोहनीय . जो कर्म निमित्त से या अनिमित्त ही भय उत्पन्न करे उसे भय मोहनीय कर्म कहते हैं ।

२१—शोक मोहनीय जो कर्म शोक उत्पन्न करे उसे शोक मोहनीय कर्म कहते हैं ।

२२—जुगुप्सा मोहनीय जो कर्म घृणा उत्पन्न करे उसे जुगुप्सा मोहनीय कर्म कहते हैं । आचार्य पूज्यपाद जुगुप्सा की परिभाषा इस प्रकार करते हैं - “यदुदयादात्मदोष-सवरण परदोषाविष्करण सा जुगुप्सा ।” अर्थात् जिसके उदय से आत्म-दोषों के सवरण—छिपाने की और पर-दोषों के आविष्करण—ढूढने की प्रवृत्ति होती है वह जुगुप्सा है ।

२३—स्त्री-वेद जिस तरह पित्त के उदय से मधुर रस की अभिलाषा होती है वैसे ही जो कर्म पुरुष की अभिलाषा उत्पन्न करे उसे स्त्री-वेद कर्म कहते हैं । “जिसके उदय से जीव स्त्री-वेद सम्बन्धी भावों को प्राप्त होता है वह स्त्री-वेद है” ।

स्त्री-वेद करीपाग्नि की तरह होता है । स्त्री की भोग इच्छा गोबर की आग की तरह धीरे-धीरे प्रज्वलित होती है और चिर काल तक बधकती रहती है<sup>३</sup> ।

(२४) पुरुष-वेद जिस तरह श्लेष्म के उदय से आम्ल रस की अभिलाषा होती है वैसे ही जो कर्म स्त्री की अभिलाषा उत्पन्न करे उसे पुरुष वेद कर्म कहते हैं । आचार्य पूज्यपाद पुरुषवेद की परिभाषा इस प्रकार करते हैं - “जिसके उदय से जीव पुरुष सवधी भावों को प्राप्त होता है वह पुवेद है<sup>४</sup> ।”

पुरुष वेद तृणाग्नि के सदृश होता है जैसे तृण की अग्नि शीघ्र जलती और वृद्धती है वैसे ही पुरुष शीघ्र उत्तेजित और शान्त होता है<sup>५</sup> ।

(२५) नपुसक-वेद जिस तरह पित्त और श्लेष्म दोनों के उदय से मज्जिका की अभिलाषा होती है वैसे ही जो कर्म स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा उत्पन्न करे उसे नपुसक-वेद

१—प्रथम कर्मग्रन्थ २१

जस्रुदया होइ जिह हास रई भरइ सोग भय कुच्छा ।

सनिमित्तमन्नहावा त इह हासाइ मोहणिय ॥

२—तत्त्वा० ८ ६ सर्वार्थसिद्धि

यदुदयात्स्त्रैणान्भावान्प्रतिपद्यते स स्त्रीवेद

३—प्रथम कर्मग्रन्थ २२

पुरिसिस्थितदुभयपद्म अहिलसो जव्वसा हवइ सोड ।

थीनरनपुवेउदओ फुफुमतणनगरदाहसमो ॥

४—तत्त्वा० ८ ६ सर्वार्थसिद्धि

यस्योदयात्पौरुषान्भावान्स्कन्दति स पुवेद

५—टेलिए उपर्युक्त पा० टि० ३

अनन्तानुबन्धी मान सप्त-स्तम्भ की तरह, अथ० मान अस्मि-स्तम्भ की तरह प्र० मान दारु-स्तम्भ की तरह तथा सँ मान तिनिशसता-स्तम्भ जसा होता है<sup>१</sup>। गोम्मटसार में तिनिशसता के स्थान में 'वेत्त'—'वेत्त' है<sup>२</sup>।

अनन्तानुबन्धी माया बांस की मूल की तरह अथ० माया मेघ के सींग की तरह, प्र० माया गोमूत्र की बार की तरह और सँ माया बांस की ऊपरी श्वान की तरह बक होती है<sup>३</sup>। तत्त्वार्थमाप्य में सँ० माया की निर्लेखनसदृशी कहा है। गोम्मटसार में कुरपी के सदृश<sup>४</sup>।

अनन्तानुबन्धी सोम किरमिच से रंग बरन की तरह, अथ० सोम अश्व से रंग बरन की तरह, प्र० सोम खंजन से रंग हुए बरन की तरह और सँ सोम हस्वी से रंग हुए बरन की तरह होता है<sup>५</sup>। गोम्मटसार में खंजन के रंग के स्थान में 'तथमस'—'सरिरे मस का उदाहरण है<sup>६</sup>। तत्त्वार्थमाप्य में किरमिच के रंग की जगह साक्षाराग और खंजन के रंग के स्थान में कुमुमराग है।

१०—हास्य मोहनीय : जो कर्म निमित्त से या अनिमित्त ही हास्य उत्पन्न करे उसे हास्य मोहनीय कर्म कहते हैं।

१८—रति मोहनीय : जो कम दक्षि प्रीति, राग उत्पन्न करे उसे रति मोहनीय कर्म कहते हैं।

१९—अरति मोहनीय : जो कर्म अदक्षि अ-प्रीति रूप उत्पन्न करता है उसे अरति मोहनीय कर्म कहते हैं।

१—छायाज्ञ ४२ ९३

२—गोम्मटसार (जीवकायक) २८६

सकृद्विकटवत् निजमेघपुण्ड्ररत्नयो माणो।

पारयतिरियनरामरगैश्च उज्वालयन्तो कमलो ॥

३—छायाज्ञ ४२ २६३

४—गोम्मटसार (जीवकायक) ८६

अज्जमूर्कोरअमपसिमा गोमुत्तपू ज खोरप्य।

सरिसी मामा नारयतिरियनरामरगैश्च निवन्ति सिधं ॥

५—छायाज्ञ ४२ २६३

६—गोम्मटसार (जीवकायक) २८७ :

किमिरायचइतनुमरुहरिरापुण सरिसयो कोहो।

नारयतिरियनरामरगैश्च उज्ज्वलयन्तो कमलो ॥

७—तत्त्वा ८१ माप्य :

अस्य ओमस्य तीप्रानिमायाभिधानि निर्णनानि भवन्ति। तद्यथा—साक्षारागसदृशः

कर्मरागसदृशः। कुमुमरागसदृशो दारिद्ररागसदृशः इति।

पाँच है सम्यक्त्व-वेदनीय, मिथ्यात्व-वेदनीय, सम्यग्भिध्यात्व वेदनीय, कपाय-वेदनीय और नो-कपाय-वेदनीय<sup>३</sup> ।

मोहनीय कर्म के बध-हेतुओं का उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है “केवल-जानी, श्रुत, सध, धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बध-हेतु है और कपाय के उदय से होनेवाला तीव्र आत्म-परिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का” ।<sup>४</sup>

निरावरण ज्ञानी को केवली कहने हैं<sup>३</sup> । केवली द्वारा प्ररूपित और गणधरो द्वारा रचि सांगोपांग ग्रथ श्रुत हैं । रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का गण सध है अथवा रत्नत्रय से युक्त श्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विद गण सध है । पञ्चमहाव्रत का जो साधन रूप है वह धर्म है अथवा अहिंसा लक्षण है जिसका वह धर्म है<sup>४</sup> । भवनवासी आदि देव हैं । केवली आदि का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बध-हेतु है । अवर्णवाद का अर्थ है ‘अमद्भूतदोषोदभावनाम्’—जो दोष नहीं है उसका उद्भावन करना—कथन करना ।

आगम में कहा है—“अरिहन्तो का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, आचार्य-उपाध्यायों का अवर्णवाद, सध का अवर्णवाद और देवों का अवर्णवाद—इन पाँच अवर्णवादों के होने से जीव धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता” ।<sup>५</sup>

### १—प्रज्ञापना २३ १

गोयमा ! मोहणिज्जस्स कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पंचावधे अणुभावे पन्न ते तजह—पम्म तथेयणिज्जे, मिच्छत्तेयणिज्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे कसायवेयणिज्जे, नोकपायवेयणिज्जे ।

### २—तत्त्वा० ६ १४-१५

केवलश्रुतसंबधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ।

कपायोदयात्तीवात्मपरिणामश्चारित्र मोहस्य ।

### ३—सर्वार्थसिद्धि ६.१३ निरावरणज्ञाना केवलिन ।

४—(क) तत्त्वा० भाष्य ६.१४ चातुर्वर्ग्यस्य सङ्घस्य पञ्चमहाव्रतसाधनस्य धर्मस्य (ख) सर्वार्थसिद्धि ६.१३ रत्नत्रयोपेत श्रमणगण सध । अहिंसालक्षणस्तदागम-देशितो धर्म ।

### ५—ठाणाज्ज ४.२६

कम कहते हैं। 'जिसके उदय से जीव नपुंसक संबंधी भावों का प्राप्त होता है ॥ नपुंसक-  
भव है' ।<sup>१</sup>

नपुंसक-वेद नगरवाह के समान है। जैसे नगरी की भाग बहुत दिनों तक बसती  
रहती है और उसके बुझने में भी बहुत दिन लगते हैं उसी प्रकार नपुंसक की भोगेच्छा  
बिरकान तक निवृत्त नहीं होती<sup>२</sup>।

तत्त्वायमाप्य में पुंसकवेद स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की तुलना क्रमशः तुम काष्ठ और  
कटीपात्रिके साध की गई है<sup>३</sup>। श्रीनेमचन्द्र ने इनकी तुलना सुख कारीप और इष्टपात्र—  
मट्टी की घमि के साध की है<sup>४</sup>। नपुंसकवेद को लेकर वे लिखते हैं 'नपुंसक कसुपचित्त  
बाधा होता है। उसका वेदानुभव मट्टी की घमि की तरह क्षणिक ही होता है'<sup>५</sup>।

कर्मसंघ तत्त्वार्थसूत्र और गोम्मटसार की तुलनाओं में स्पष्ट अंतर है।

उपसृक्त २३ प्रकृतियों में अगत्यानुबन्धी कषाय अप्रत्याख्यानी कषाय और प्रत्या  
ख्यानी कषाय से बारह कषाय संवधाती हैं<sup>६</sup>।

मोह कर्म के उदय से जीव मिथ्यादृष्टि और चरित्रहीन बनता है। इसके अनुभाव

१—तत्त्वा = १ सर्वावसिद्धि

पुंसकान्नापुंसकान्मात्रानुपपन्नसि स नपुंसकवेद

२—वैसिष्ट ४ ३१० पा दि ३

३—तत्त्वा = १ माप्य

तत्र पुंसकवेदान्तीनां तुल्यकाष्ठकरीषाप्रभो निर्वर्तमानि भवन्ति

४—गोम्मटसार (जीवकाण्ड) २०९ :

तिष्ठकारिसिद्धपागमिगसरिसपरिणामवेद्यनुष्ठा ।

अक्षयवेदा जीवा सपसंभर्गतवरसोवशा ॥

५—वही २०५ :

अविन्धी नव पुमं ण्डसज्जो उहयस्तिगविहिरितो ।

इद्वारिगसमाप्यवेद्यगदप्रो कसुपचित्तो ॥

६—(क) गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) ३६ :

कक्षकाणावरणैर्लज्जज्जर्ज कषायधारसदी ।

मिच्छं च सम्बधावी सम्मामिच्छं अर्धपट्टि ॥

(ख) आशान्न १ ४ १ ५ टीका में उद्धृत

वैषक्याणावरणैर्लज्जज्जर्ज च मोहधारणा ।

ता मध्यपाह्वयगा भवन्ति मिच्छातीसदृशं ॥

पाँच है सम्यक्त्व-वेदनीय, मिध्यात्व-वेदनीय, सम्यग्मिध्यात्व-वेदनीय, कपाय-वेदनीय और नो-कपाय-वेदनीय<sup>१</sup> ।

मोहनीय कर्म के बध-हेतुओं का उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है “केवल-ज्ञानी, श्रुत, सध, धर्म और देवो का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बध-हेतु है और कपाय के उदय से होनेवाला तीव्र आत्म-परिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का<sup>२</sup> ।”

निरावरण ज्ञानी को केवली कहते हैं<sup>३</sup> । केवली द्वारा प्ररूपित और गणधरो द्वारा रचि सांगोपांग ग्रथ श्रुत हैं । रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का गण सध है अथवा रत्नत्रय से युक्त श्रमण-श्रमणो-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विद गण सध है । पञ्चमहाव्रत का जो साधन रूप है वह धर्म है अथवा अहिंसा लक्षण है जिसका वह धर्म है<sup>४</sup> । भवनवासी आदि देव हैं । केवली आदि का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बध-हेतु है । अवर्णवाद का अर्थ है असद्भूतदोषोदभावानम्—जो दोष नहीं है उसका उद्भावन करना—कथन करना ।

आगम में कहा है—“अरिहन्तो का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, आचार्य-उपाध्यायो का अवर्णवाद, सध का अवर्णवाद और देवो का अवर्णवाद—इन पाँच अवर्णवादों के होने से जीव धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता<sup>५</sup> ।”

### १—प्रज्ञापना २३ १

गोयमा ! मोहणिज्जत्स कम्मत्स जीवेण बद्धस्स जाव पचावधे अणुभावे पन्न ते तजह—पम्म तथेयणिज्जे, मिच्छत्त<sup>१</sup>थेयणिज्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे कसायवेयणिज्जे, नोकपायवेयणिज्जे ।

### २—तत्त्वा० ६ १४-१५

केवलश्रुतसंबधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ।

कपायोदयात्तीवात्मपरिणामश्चारित्र मोहस्य ।

### ३—सर्वार्थसिद्धि ६.१३ निरावरणज्ञाना केवलिन ।

४—(क) तत्त्वा० भाष्य ६.१४ चातुर्वर्ग्यस्य सङ्ख्यस्य पञ्चमहाव्रतसाधनस्य धर्मस्य  
(ख) सर्वार्थसिद्धि ६.१३ रत्नत्रयोपेत श्रमगण सध । अहिसालक्षणस्तदागम-

देशितो धर्म ।

### ५—ठाणाङ्ग ४ २६

कम कहते हैं। जिसके उन्मत्त से भी नपुंसक संबंधी भावों का प्राप्त होता है वह नपुंसक-वद है।<sup>१</sup>

नपुंसक-वेद नगरबाह के समान है। जैसे नगरी की प्राग बहुत दिनों तक बसती रहती है और उसके बुझने में भी बहुत दिन सप्त हैं उसी प्रकार नपुंसक की प्रीति का विरकास तक निवृत्त नहीं होती<sup>२</sup>।

तत्त्वावभाष्य में पुरुषवेद स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की तुलना कर्मस्य तृण काष्ठ और करीपाग्निके साय की गई है<sup>३</sup>। श्री नेमऋषि ने इनकी तुलना सुख कारीप और इष्टपाक—मट्टी की अग्नि के साय की है<sup>४</sup>। नपुंसकवेद को लेकर वे लिखते हैं 'नपुंसक कमुपचित वामा होता है। उसका वेदानुभव मट्टी की अग्नि की तरह पर्यप्त तीव्र होता है'<sup>५</sup>।

कर्मस्य तत्त्वार्थसूत्र और गोम्मटसार की तुलनाओं में स्पष्ट अन्तर है।

उपर्युक्त २५ प्रवृत्तियों में अनन्तानुबन्धी कपाय अप्रत्याख्यानी कपाम और प्रत्याख्यानी कपाम से बारह कपाय सबभाषी हैं<sup>६</sup>।

मोह कर्म के उन्मत्त से भी मिथ्यादृष्टि और चरित्रहीन बनता है। इसके अनुभाव

१—तत्त्वा ८६ सचौर्यसिद्धि

पुनरुत्पन्नानुपुंसकान्मात्रानुपुंसकसि स नपुंसकवेद-

२—वेत्तिपृ ५० ३१० पा० वि ३

३—तत्त्वा ८१ भाष्य

सत्र पुरुषवेदादीनां तुलकाच्छरीपाग्नयो निवृत्तानि भवन्ति

४—गोम्मटसार (जीवकाण्ड) २०१

तिवक्त्रसिद्धिपाग्निसरिसपरिणामवेद्यमुखा ।

अवगपवेदा जीवा सप्तसंभर्णसत्वरसोपला ॥

५—वही २०५

अविन्वी जेव पुमं नाईसमो उहयसिद्धिभिद्रितो ।

इन्द्रावगिसमागमावृत्तगदभो कसुसचितो ॥

६—(क) गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) ३६ :

वदन्माणावरणं हंसजउरकं कपायवारमर्धं ।

मिच्छं च शम्भवादी सम्मामिच्छं अर्धवद्वि ॥

(ग) शङ्गा १ ४ १०५ टीका में उद्धृत

वदन्माणावरणं हंसजउरकं च मोहवारसर्प ।

ता मन्त्रावृत्त्या मर्दति मिच्छान्तीमदम् ॥

पाँच है सम्यक्त्व-वेदनीय, मिथ्यात्व-वेदनीय, सम्यग्मिथ्यात्व-वेदनीय, कषाय-वेदनीय और नो-कषाय-वेदनीय<sup>१</sup> ।

मोहनीय कर्म के बध-हेतुओं का उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है “केवल-ज्ञानी, श्रुत, सध, धर्म और देवो का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बध-हेतु है और कषाय के उदय से होनेवाला तीव्र आत्म-परिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का<sup>२</sup> ।”

निरावरण ज्ञानी को केवली कहते हैं<sup>३</sup> । केवली द्वारा प्ररूपित और गणधरो द्वारा रचित सांगोपांग ग्रन्थ श्रुत हैं । रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का गण सध है अथवा रत्नत्रय से युक्त श्रमण-श्रमणी-आवक-आविका रूप चतुर्विद गण सध है । पञ्चमहाव्रत का जो साधन रूप है वह धर्म है अथवा अहिंसा लक्षण है जिसका वह धर्म है<sup>४</sup> । भवनवासी आदि देव हैं । केवली आदि का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का बध-हेतु है । अवर्णवाद का अर्थ है अमद्भूतदोषोदभावानम्—जो दोष नहीं है उसका उद्भावन करना—कथन करना ।

आगम में कहा है—“अरिहन्तो का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, आचार्य-उपाध्यायो का अवर्णवाद, सध का अवर्णवाद और देवो का अवर्णवाद—इन पाँच अवर्णवादों के होने से जीव धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता<sup>५</sup> ।”

### १—प्रज्ञापना २३ १

गोयमा ! मोहणिज्जस्स कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पचाविधे अणुभावे पन्न ते तज्जह—पम्मत्तवेयणिज्जे, मिच्छत्तवेयणिज्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे कसायवेयणिज्जे, नोकायवेयणिज्जे ।

### २—तत्त्वा० ६ १४-१५

केवलश्रुतसंबधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ।

कषायोदयात्तीव्रात्मपरिणामश्चारित्र मोहस्य ।

### ३—सर्वार्थसिद्धि ६.१३ निरावरणज्ञाना केवलिन ।

४—(क) तत्त्वा० भाष्य ६.१४ चातुर्वर्ण्यस्य सङ्घस्य पञ्चमहाव्रतसाधनस्य धर्मस्य

(ख) सर्वार्थसिद्धि ६.१३ रत्नत्रयोपेत श्रमणगण सध । अहिंसालक्षणस्तदागम-देशितो धर्म ।

### ५—ठाणाङ्ग ४ २६



वर्तनमोहनीय कर्म कैसे बँधता है इस विषय में ध्याय में निम्न बातें याद दिलाता है<sup>१</sup> ।

‘हे भगवन् ! जीव का प्रामोहनीय (वर्तनमोहनीय) कर्म किस प्रकार बँधते हैं ?

‘हे गौतम ! प्रमादरूप हेतु से धीर योय रूप निमित्त से जीव का प्रामोहनीय कर्म का बँध करते हैं ।’

‘हे भगवन् ! वह प्रमाद कैसे होता है ?

‘हे गौतम ! वह प्रमाद योय से होता है ।’

‘हे भगवन् ! वह योय किस से होता है ?’

‘हे गौतम ! वह योय बीय से उत्पन्न होता है ।

‘हे भगवन् ! वह बीय किससे उत्पन्न होता है ?

‘हे गौतम ! वह बीय धरीर से उत्पन्न होता है ।’

‘हे भगवन् ! यह धरीर किस से उत्पन्न होता है ?’

‘हे गौतम ! यह धरीर बीज से उत्पन्न होता है । जब ऐसा है तब उत्पान, कर्म वन बीज और पुण्यकार-वराकर्म हैं ।’

सर्वावसिद्धि में चारित्र्य-मोहनीय कर्म के बँध हेतुओं का विस्तार इन रूप में मिलता है

स्वयं कर्माय करना दूसरों में कर्माय उत्पन्न करना तरस्वीयों के चारित्र्य में कृपा लगाना संक्षेप को पचा करने वाले मित्र ( मित्र ) धीर वन को चारण करना प्राप्ति कर्मायवेदनीय के पासव हैं<sup>२</sup> ।

सत्य कर्म का उपहास करना बीज मनुष्य की विद्वगी सङ्गता कृतित राय को बङ्गानेवाला हँसी-मजाक करना बहुत बकने व हँसने की आदत रखना प्राप्ति हास्य वेदनीय के पासव हैं<sup>३</sup> ।

१—भगवती १ ३

२—सर्वावसिद्धि ६ १४ तत्र स्वपरकर्मायोन्पादुर्न तपस्विजनतृप्त्यर्थं संविद्यन्किञ्चन धारणादि कर्मायवदनीयस्यासत् ।

३—वही ६ १४ : सङ्गमोपहासवरीनानिहासकृत्त्वोपहासकतुषिपसापोपहासनीकृतादि हास्यवेदनीयम् ।

नाना प्रकार की क्रीडाओं में लगे रहना, व्रत और शील के पालन करने में रुचि न रखना आदि रतिवेदनीय के आस्रव हैं<sup>१</sup> ।

दूसरो में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना और पापी लोगो की सगति करना आदि अरति वेदनीय के आस्रव हैं<sup>२</sup> ।

स्वयं शोकातुर होना, दूसरो के शोक को बढ़ाना तथा ऐसे मनुष्य का अभिनन्दन करना आदि शोकवेदनीय के आस्रव हैं<sup>३</sup> ।

भय रूप अपना परिणाम और दूसरे को भय पैदा करना आदि भयवेदनीय के आस्रव के कारण हैं<sup>४</sup> ।

सुखकर क्रिया और सुखकर आचार से घृणा करना और अपवाद करने में रुचि रखना आदि जुगुप्सावेदनीय के आस्रव हैं<sup>५</sup> ।

असत्य बोलने की आदत, अति सधानपरता, दूसरे के छिद्र ढूँढना और बढ़ा हुआ राग आदि स्त्रीवेद के आस्रव हैं<sup>६</sup> ।

क्रोध का अल्प होना, ईर्ष्या नहीं करना, अपनी स्त्री में सतोप करना आदि पुरुष-वेद के आस्रव हैं<sup>७</sup> ।

प्रचुर मात्रा में कषाय करना, गुप्त इन्द्रियो का विनाश करना और परस्त्री से बलात्कार करना आदि नपुंसकवेदनीय के आस्रव हैं<sup>८</sup> ।

मोहनीय कर्म के बध-हेतुओं का नामोल्लेख भगवती में इस प्रकार मिलता है—  
(१) तीव्र क्रोध, (२) तीव्र मान, (३) तीव्र माया, (४) तीव्र लोभ, (५) तीव्र दर्शन-

१—सर्वार्थसिद्धि ६ १४ विचित्रक्रीडनपरताव्रतशीलारुच्यादि रतिवेदनीयस्य ।

२—वही ६ १४ परारतिप्रादुर्भावनरतिविनाशनपापशीलससर्गादि अरतिवेदनीयस्य ।

३—वही ६ १४ स्वशोकोत्पादनपरशोकप्लुताभिनन्दनादि शोकवेदनीयस्य ।

४—वही ६ १४ स्वभयपरिणामपरभयोत्पादनादिभयवेदनीयस्य ।

५—वही ६ १४ कुशलक्रियाचारजुगुप्सापरिवादशीलत्वादिर्जुगुप्सावेदनीयस्य ।

६—वही ६ १४ अलीकाभिधायितातिसन्धानपरत्वपररन्ध्रप्रेक्षित्वप्रवृद्धरागादि स्त्री-वेदनीयस्य ।

७—वही ६ १४ स्तोत्रक्रोधानुत्सुकत्वस्वदारसन्तोषादि पुंवेदनीयस्य ।

८—वही ६ १४ प्रचुरकषायगुह्यन्द्रियव्यपरोपणपराङ्मनावस्कन्दनादिर्नपुंसकवेदनीयस्य ।

वर्षनमोहनीय कर्म कैसे बँधता है इस विषय में ग्राम्य में निम्न बातें बताई जाती हैं<sup>१</sup> :

हे भगवन् ! बीज काँझामोहनीय (वर्षनमोहनीय) कर्म किस प्रकार बँधते हैं ?

हे गौतम ! प्रमादरूप हेतु से धीर योग का निमित्त से बीज काँझामोहनीय कर्म का बँध करते हैं।<sup>२</sup>

हे भगवन् ! वह प्रमाद कैसे होता है ?

“हे गौतम ! वह प्रमाद भीष से होता है।”

हे भगवन् ! वह योग किस से होता है ?

हे गौतम ! वह योग भीष से उत्पन्न होता है।<sup>३</sup>

हे भगवन् ! वह भीष किससे उत्पन्न होता है ?

हे गौतम ! वह भीष धरीर से उत्पन्न होता है।

हे भगवन् ! वह धरीर किस से उत्पन्न होता है ?

“हे गौतम ! वह धरीर भीष से उत्पन्न होता है। जब ऐसा है तब उत्पन्न, कम बन भीष धीर पुण्यकार-वराक्रम है।”

सर्वावस्थिति में चारित्र्य-मोहनीय कर्म के बँध हेतुओं का विस्तार इस रूप में मिलता है

स्वयं कपाम करना दूसरों में कपाम उत्पन्न करना तात्स्वीयों के चारित्र्य में दूषण लाना संस्प्रेत को पदा करने वाले सिद्ध (वेप) धीर वर को चारित्र्य करना आदि कपामोहनीय के आशय हैं<sup>४</sup>।

सत्य धर्म का उपहास करना बीज अनुप्य की बिल्हनी छड़ाना कुत्सित राम को बड़ानेवाला हँसी-मजाक करना बहुत बकने व हँसने की आदत रखना आदि हास्य मोहनीय के आशय हैं<sup>५</sup>।

१—भगवती १ ३

२—सर्वावस्थिति १ १४ तत्र स्वपरकपापोत्पादन तात्स्विजनवृत्तद्वयं संस्प्रेतसिद्धवत् चारणानि कपामोहनीयस्याशयः।

३—वही १ १४ : सत्यमोहनीयवर्तनीयानिहायकम्पुर्वोपहासबहुविप्रकाशोपहासशीलकानि हास्यमोहनीयम्।

(१२-१३) ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध--व्यक्त करना, तथा कपट रूप से विषय सुखों में आसक्त रहना ।

(१४) गाव की जनता अथवा स्वामी के द्वारा समर्थ और धनवान बन जाने पर, फेर उन्हीं लोगों के प्रति ईर्ष्या दोष या कलुषित मन से उनके सुखों में अन्तराय देने का सोचना या विघ्न उपस्थित करना ।

(१५) अपने भर्ता—पालन करने वाले की हिंसा करना ।

(१६) राष्ट्र-नायक, वणिक्-नायक अथवा किसी महा यशस्वी श्रेष्ठी को मारना ।

(१७) नेता-स्वरूप अथवा अनेक प्राणियों के आता सदृश पुरुष को मारना ।

(१८) दीक्षाभिलाषी, दीक्षित, सयत और सुतपस्वी पुरुष को धर्म से भ्रष्ट करना ।

(१९) अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन युक्त जिनो की निन्दा करना ।

(२०) सम्यग्ज्ञानदर्शन युक्त न्याय मार्ग की बुराई करना, धर्म के प्रति द्वेष और निन्दा के भावों का प्रचार करना ।

(२१) जिस आचार्य या उपाध्याय की कृपा से श्रुत और विनय की शिक्षा प्राप्त हुई हो उसी की निन्दा करना ।

(२२) आचार्य और उपाध्याय की सुमन से सेवा न करना ।

(२३) अवदुश्रुत होते हुए भी अपने को वदुश्रुत व्यक्त करना और स्वाध्यायी न होने पर भी अपने को स्वाध्यायी व्यक्त करना ।

(२४) तपस्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी घोषित करना ।

(२५) सशक्त होते हुए भी अस्वस्थ अन्य साधु साध्वियों की सेवा इस भाव से न करना कि वे उसकी सेवा नहीं करने ।

(२६) सर्वतीर्थों का भेद तथा धर्म-विमुख करने वाली हिंसात्मक और कामोत्तेजक कथाओं का बार-बार कहना ।

(२७) आत्म-श्लाघा या मित्रता प्राप्ति के लिए अघातक वशीकरण आदि योगों का बार-बार प्रयोग करना ।

(२८) मानुषिक या दैविक भोगों की अतृप्ति पूर्वक अभिलाषा करना ।

(२९) देवों की ऋद्धि, ह्युति, यश, वर्ण, बल और वीर्य की निन्दा करना ।

(३०) 'जिन' के समान पूजा की इच्छा से नहीं देखते हुए भी मैं देव, यक्ष और गुरुओं को देख रहा हूँ ऐसा कहना ।

मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटा-कोटि सागरोपम की होती है\* ।

मोहनीय और (६) तीव्र चारित्र मोहनीय<sup>१</sup> ।

अन्य प्राणियों में मोहनीय कम के ३० बंध-श्रेणियाँ का उल्लेख मिलता है<sup>२</sup> । मंजु में वे इस प्रकार हैं

(१) नव प्राणियों को जल में डुबाकर जल के आक्रमण से उन्हें मारना ।

(२) किसी प्राणी के नाक, मुँह आदि इन्धिय-द्वारों को हाथ से डक प्रपञ्च प्रसङ्ग कर मारना ।

(३) बहुत प्राणियों को किसी स्थान में सबरुद्ध कर चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर धुएँ से दम घोंटकर मारना ।

(४) हुष्ट पित्त से किसी प्राणी के उत्तमांग—सिर पर प्रहार करना है और मस्तक को फोड़कर बिदीध करना ।

(५) किसी प्राणी के मस्तक को पीये चम से आवेष्टित करना ।

(६) घन पूर्वक बार-बार भाने या डंडे से किसी का पीटकर अपने कार्य पर प्रयत्न होना या हुसना ।

(७) भाने दोनों को छिदाना मामा को माया से आच्छादित करना, मूठ बँलना सत्यार्थ का मोलन करना ।

(८) किसी निर्दोष व्यक्ति पर भिष्या आरोप कर भाने हुष्ट छात्रों को उसके सिर मड़कर उसे कर्मकृष्ट करना ।

(९) जानते हुए भी किसी परिपक्व में अश्व-श्रव्य (नख और मूठ मिश्रित) बहना ।

(१०) राधा का मंत्री होकर उसके प्रति अनुराग में विरोध करना या बिद्वान्मित्रता करना ।

(११) बाल-ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी भाने को बाल ब्रह्मचारी कहना तथा स्त्री-विषयक मोक्षों में लिप्त रहना ।

१—महावर्गी ८ ६

गावमा ! तिष्यकोहपाय, तिष्यमायपाय, तिष्यमवपाय, तिष्यकोमपाय, तिष्यस्रस्रमोहनिष्कपाय, तिष्यचरित्तमोहनिष्कपाय

२—(क) समवाचाङ्ग सम ३

(ख) इगावतमकव ४ ६

(ग) आकवक ५ ४

(१२-१३) ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध--व्यक्त करना, तथा कपट रूप से विषय सुखो में आसक्त रहना ।

(१४) गांव की जनता अथवा स्वामी के द्वारा समर्थ और धनवान बन जाने पर, फिर उन्हीं लोगो के प्रति ईर्ष्या दोष या कलुषित मन से उनके सुखो में अन्तराय देने का सोचना या विघ्न उपस्थित करना ।

(१५) अपने भर्ता—पालन करने वाले की हिंसा करना ।

(१६) राष्ट्र-नायक, वणिक्-नायक अथवा किसी महा यशस्वी श्रेष्ठी को मारना ।

(१७) नेता-स्वरूप अथवा अनेक प्राणियों के त्राता सदृश पुरुष को मारना ।

(१८) दीक्षाभिलाषी, दीक्षित, सयत और सुतपस्वी पुरुष को धर्म से भ्रष्ट करना ।

(१९) अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन युक्त जिनो की निन्दा करना ।

(२०) सम्यग्ज्ञानदर्शन युक्त न्याय मार्ग की बुराई करना, धर्म के प्रति द्वेष और निन्दा के भावो का प्रचार करना ।

(२१) जिस आचार्य या उपाध्याय की कृपा से श्रुत और विनय की शिक्षा प्राप्त हुई हो उसी की निन्दा करना ।

(२२) आचार्य और उपाध्याय की सुमन से सेवा न करना ।

(२३) अवहुश्रुत होते हुए भी अपने को बहुश्रुत व्यक्त करना और स्वाध्यायी न होने पर भी अपने को स्वाध्यायी व्यक्त करना ।

(२४) तपस्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी घोषित करना ।

(२५) सशक्त होते हुए भी अस्वस्थ अन्य साधु-साध्वियों की सेवा इस भाव से न करना कि वे उसकी सेवा नहीं करने ।

(२६) सर्वतीर्थों का भेद तथा धर्म-विमुख करने वाली हिंसात्मक और कामोत्तेजक कथाओं का बार-बार कहना ।

(२७) आत्म-श्लाघा या मित्रता प्राप्ति के लिए अधार्मिक वशीकरण आदि योगो का बार-बार प्रयोग करना ।

(२८) मानुषिक या दैविक भोगो की अतृप्ति पूर्वक अभिलाषा करना ।

(२९) देवो की ऋद्धि, क्षुति, यश, वर्ण, बल और वीर्य की निन्दा करना ।

(३०) 'जिन' के समान पूजा की इच्छा से नहीं देखते हुए भी मैं देव, यक्ष और गृह्यो को देख रहा हूँ ऐसा कहना ।

मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटा-कोटि सागरोपम की होती है\* ।

८—अन्तराय कर्म (शा० ३७-४२) :

अन्तराय का अर्थ है बीच में उपस्थित होना—विघ्न करना—व्याघात करना। जो कर्म क्रिया सक्रिय मोन और बल-स्कोटन करने में अवरोध उपस्थित करे उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। इसकी तुलना राजा के मन्त्रारी के साम की जाती है। राजा की दान देने की इच्छा होने पर भी यदि मन्त्रारी कहे कि खजाने में कुछ नहीं है तो राजा दान नहीं दे पाता वैसे ही अन्तराय कर्म के उदय से जीवन की स्वामाजिक अन्तः काम-शक्ति कुण्ठित हो जाती है<sup>१</sup>।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं

(१) दान-अन्तराय कर्म इसका उदय दान देने में विघ्नकारी होता है। जो कर्म दान नहीं देने देता वह दानान्तराय कर्म है। समुष्य सत्पात्र दान में पुष्प आनता है प्रासुक एपनीय वस्तु भी पास में होती है, सुपात्र संयमी—छात्र भी उपस्थित होता है इस तरह सारे संयोग होने पर इस कर्म के उदय से जीवन दान नहीं दे पाता।

(२) काम-अन्तराय कर्म यह वस्तुओं की प्राप्ति में बाधक होता है। जो कर्म उचित होने पर शत्रु-गण-रस-शत्रु के साम प्रबला ज्ञान-वर्धन चारित्र्य-उप धादि के साथ को रोकता है वह कामान्तराय कर्म कहलाता है। द्वारका जसी नगरी में घूमते रहने पर भी हड़प्प श्रुति का मित्रा न मिली यह कामान्तराय कर्म का उदय था।

(३) भोग-अन्तराय कर्म : जो वस्तु एक बार ही भोगी जा सके उसे भोग कहते हैं वैसे—साधन पेय धादि। जो कर्म शीघ्र वस्तुओं के होने पर भी उन्हें भोगने नहीं देता उसे भोगान्तराय कर्म कहते हैं। शीतों में पीड़ा होने पर सरस भोजन नहीं खाया जा सकता—यह भोगान्तराय कर्म का उदय है।

(४) उपभोग-अन्तराय कर्म : जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके उसे उपभोग कहते हैं वैसे—मकान वस्त्र धादि। जो कर्म उपभोग वस्तुओं के होने पर भी उन्हें भोगने नहीं देता उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं। वस्त्र आभूषण धादि होने पर भी वचन का कारण उनका उपभोग न कर सकता उपभोग-अन्तराय कर्म का उदय है।

१—(क) दानाङ्ग २ ४ १ ५ की टीका

अथ चाक्षराधर्म आन्तरा पृष्ठि—पठतीत्यन्तरायम्, इदं चैव—

यह राजा दानाङ्ग न पुनर्दे मन्त्रारिप मिश्रमसि।

एवं जेन जीवो नमः तं अन्तरायमिति ॥

(प) देखिए पृ ३ ३ पा ३ २ (क)

(५) वीर्य-अन्तराय कर्म वीर्य एक प्रकार की शक्ति विशेष<sup>१</sup> है। बौद्ध ग्रंथों में भी इसी अर्थ में वीर्य शब्द का प्रयोग मिलता है<sup>२</sup>। योग—मन-वचन-काय के व्यापार—वीर्य से उत्पन्न होते हैं<sup>३</sup>। ससारी जीव में सत्तारूप में अनन्त वीर्य होता है<sup>४</sup>। जो कर्म आत्मा के वीर्य-गुण का अवरोधक होता है—उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं। निर्बलता इसी कर्म का फल होता है<sup>५</sup>। कहा है ‘वीर्य, उत्साह, चेष्टा, शक्ति पर्यायवाची शब्द हैं। जिस कर्म के उदय से कल्याण्युष्यवाला युवा भी अल्प प्राणतावाला होता है उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं<sup>६</sup>।’

वीर्य तीन हैं (१) बाल-वीर्य जिसके थोड़े भी त्याग-प्रत्याख्यान नहीं होते, जो अविरत होता है उस बाल का वीर्य बाल-वीर्य कहलाता है। (२) पण्डित-वीर्य जो सर्वविरत होता है उस पण्डित का वीर्य पण्डित वीर्य है। (३) बाल-पण्डित वीर्य जो कुछ अश में त्यागी है और कुछ अश में अविरत, उस बाल-पण्डित का वीर्य बाल-पण्डित वीर्य है। वीर्यान्तराय कर्म इन तीनों प्रकार के वीर्यों का अवरोध करता है। इस कर्म के प्रभाव से जीव के उत्थान<sup>७</sup>, कर्म<sup>८</sup>, बल<sup>९</sup>, वीर्य<sup>१०</sup>, और पुरुषकार-पराक्रम<sup>११</sup> क्षीण—हीन होते हैं।

१—ठाणाङ्ग १० १ ७४०

२—अगुत्तरनिकाय ५ १

३—भगवती १ ३

४—भगवती १ ८

५—यदुदयात् नीरोगस्य तरुणस्य बलवतोऽपि निर्वीर्यता स्यात् स वीर्यन्तराय

६—तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ८ १४ सिद्धसेन

तत्र कस्यचित् कल्पस्याप्युपचितवपुषोऽपि यूनोऽप्याल्पप्राणता यस्य कर्मण उदयात् स वीर्यान्तराय इति ।

७—उत्थान—चेष्टाविशेष (ठा० १.१ ४२ टीका)

८—कर्म—भ्रमणादि क्रिया (वही)

९—बल—शरीर-सामर्थ्य (वही)

१०—वीर्य—जीव से प्रभव शक्तिविशेष (वही)

११—पुरुषकार—अभिमान विशेष। पराक्रम—अभिमान विशेष को पूरा करने का प्रयत्न विशेष (वही पुरुषकारश्च—अभिमानविशेष पराक्रमश्च—पुरुषकार एव निष्पादितस्त्वविषय इति विशेह द्वन्द्वैकवद्भावः )



८—अन्तराय कर्म (शा० ३७-४२) :

अन्तराय का अर्थ है बीच में उपस्थित होना—मित्र करना—व्याघात करना। जो कर्म क्रिया भविष्य योग और बल-स्फोटन करने में अवरोध उपस्थित कर उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। इसकी तुलना राधा के भण्डारी के साथ की जाती है। राधा की दान देने की इच्छा होने पर भी यदि भण्डारी कहे कि खजाने में कुछ नहीं है तो राधा दान नहीं दे पाता वैसे ही अन्तराय कर्म के उदय से बीच की स्वाभाविक भलाय कार्य-शक्ति कुण्ठित हो जाती है।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं

(१) दान-अन्तराय कर्म इसका उदय दान देने में विघ्नकारी होता है। जो कर्म दान नहीं देने देता वह दानान्तराय कर्म है। मनुष्य सत्पात्र दान में पुण्य जानता है प्रासुक एवमस्य वस्तु भी पात्र में होती है, मुपात्र संयमी—साधु भी उपस्थित होता है इस तरह सारे संयोग होने पर इस कर्म के उदय से बीच दान नहीं दे पाता।

(२) काम-अन्तराय कर्म यह वस्तुओं की प्राप्ति में बाधक होता है। जो कर्म उचित होने पर धर्म-यंत्र रस-स्पर्श के नाम भवना ज्ञान-दर्शन चारित्र्य-उप आदि के नाम को रोकता है वह कामान्तराय कर्म कहलाता है। द्वारका जैसी नगरी में बूमते रहने पर भी हठधर श्रमि को निजा न मिली यह कामान्तराय कर्म का उदय था।

(३) भोग-अन्तराय कर्म : जो वस्तु एक बार ही मिली जा सके उसे भोग कहते हैं जैसे—साध पैय आदि। जो कर्म भोग्य वस्तुओं के होने पर भी उन्हें भोगने नहीं देता उसे भोगान्तराय कर्म कहते हैं। बाँटों में पीड़ा होने पर घरस भोगन नहीं खाया जा सकता—यह भोगान्तराय कर्म का उदय है।

(४) उपभोग-अन्तराय कर्म : जो वस्तु बार-बार मिली जा सके उसे उपभोग कहते हैं जैसे—मकल वस्त्र आदि। जो कर्म उपभोग्य वस्तुओं के होने पर भी उन्हें भोगने नहीं देता उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं। वस्त्र धामुपय आदि होने पर भी बन्ध के कारण उनका उपभोग न कर सकता उपभोग-अन्तराय कर्म का उदय है।

१—(क) दानाङ्ग २ ४ १ ५ की टीका ।

बीच चापसाधन आन्तरा एति—पतवीत्यन्तराकम्, इदं चेत्—

यद्वा राधा दानार्थं यं कुर्वी मंडारिण विष्णुर्ममि ।

एवं जेवं जीवो नमो तं अन्तरायति ॥

(ग) इति पृ ३ ३ पा ३० २ (ग)

(५) वीर्य-अन्तराय कर्म . वीर्य एक प्रकार की शक्ति विशेष<sup>१</sup> है। बौद्ध ग्रन्थों में भी इसी अर्थ में वीर्य शब्द का प्रयोग मिलता है<sup>२</sup> । योग—मन-वचन-काय के व्यापार—वीर्य से उत्पन्न होते हैं<sup>३</sup> । ससारी जीव में सत्तारूप में अनन्त वीर्य होता है<sup>४</sup> । जो कर्म आत्मा के वीर्य-गुण का अवरोधक होता है—उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं । निर्बलता इसी कर्म का फल होता है<sup>५</sup> । कहा है 'वीर्य, उत्साह, चेष्टा, शक्ति पर्यायवाची शब्द हैं । जिस कर्म के उदय से कल्याण्युष्यवाला युवा भी अल्प प्राणतावाला होता है उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं<sup>६</sup> ।'

वीर्य तीन हैं (१) बाल-वीर्य जिसके थोड़े भी त्याग-प्रत्याख्यान नहीं होते, जो अविरत होता है उस बाल का वीर्य बाल-वीर्य कहलाता है । (२) पण्डित-वीर्य जो सर्वविरत होता है उस पण्डित का वीर्य पण्डित वीर्य है । (३) बाल-पण्डित वीर्य जो कुछ अश में त्यागी है और कुछ अश में अविरत, उस बाल-पण्डित का वीर्य बाल-पण्डित वीर्य है । वीर्यान्तराय कर्म इन तीनों प्रकार के वीर्यों का अवरोध करता है । इस कर्म के प्रभाव से जीव के उत्थान<sup>७</sup>, कर्म<sup>८</sup>, बल<sup>९</sup>, वीर्य<sup>१०</sup>, और पुरुषकार-पराक्रम<sup>११</sup> क्षीण—हीन होते हैं ।

१—ठाणाङ्ग १० १ ७४०

२—अगुत्तरनिकाय ५ १

३—भगवती १ ३

४—भगवती १ ८

५—यदुदयात् नीरोगस्य तरुणस्य बलवतोऽपि निर्वीर्यता स्यात् स वीर्यान्तराय

६—तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ८ १४ सिद्धसेन .

तत्र कस्यचित् कल्पस्याप्युपचितवपुषोऽपि यूनोऽप्याल्पप्राणता यस्य कर्मण उदयात् स वीर्यान्तराय इति ।

७—उत्थान—वेष्टाविशेष (ठा० १.१ ४२ टीका)

८—कर्म—अभिमानादि क्रिया (वही)

९—बल—शरीर-सामर्थ्य (वही)

१०—वीर्य—जीव से प्रभव शक्तिविशेष (वही)

११—पुरुषकार—अभिमान विशेष । पराक्रम—अभिमान विशेष को पूरा करने का प्रयत्न विशेष (वही पुरुषकारश्च—अभिमानविशेष पराक्रमश्च—पुरुषकार एव निष्पादितस्वविषय इति विग्रहे द्वन्द्वैकवद्भावः )

अन्तराय कर्म के दो भेद बड़े गये हैं—

- (१) प्रत्युत्पन्नविनाशी अ० कर्म—जिसके उदय से मरण वस्तुओं का विनाश हो और  
(२) पिहित आगामी-मरण कर्म—मरण वस्तु के आगामी-मरण का—ताम्र-भार्ग का  
अवरोध<sup>१</sup> ।

इस कर्म के पाँच अनुभाव हैं—दानान्तराय सामान्तराय भोगान्तराय और  
वीर्यान्तराय<sup>२</sup> ।

श्री मेमिचन्द्र लिखते हैं—‘मरणान्तराय होने पर भी अन्तराय कर्म को जो अघाति  
कर्मों के बाध रहता है उसका कारण यह है कि वह अघाति कर्मों के समान ही है  
क्योंकि वह कितना ही गाढ़ क्यों न हो जीव के वीर्य गुण को सबका सम्पूर्णत आच्छा  
दित नहीं कर सकता’<sup>३</sup> ।

उत्पान, कर्म बल वीर्य पुण्यकार-प्रारम्भ से जीव के परिणाम विसय हैं । य  
वीर्यान्तराय कर्म के शयोपशम से होते हैं ।

केवलज्ञानावरणीय धावि पूष वर्णित जाति कर्मों के शय के साथ ही सब वीर्य  
अन्तराय कर्म का शय हो जाता है । इसके शय से निरतिशय—अमरत्व वीर्य उत्पन्न  
होता है ।

अन्तराय कर्म की अचानक स्थिति अत्यन्त दुर्लभ और उत्कृष्ट स्थिति १० कोटाकोटी  
सामान्यम भी होती है<sup>४</sup> ।

१—अन्तराय २४१ ५१

अन्तराय कर्म दुर्लभं वं तं प्रत्युत्पन्नविनाशिषु चैव पिहितआगामिषु ।

२—प्रमाण २३१ १२

गोममा ! अन्तरायस्तु कर्मस्तु जीवेन बद्धस्तु जातं पंचभिरे अनुभावे पन्नत्ते,  
तज्ज्ञा दान्तराय कर्मन्तराय, भोगन्तराय, अवभोगन्तराय वीर्यन्तराय च चेतसि  
पोग्गलं वा जात वीर्यता वा पोग्गलान् परिणामं वा तसि वा उदयं  
अन्तराय कर्म वेदति

३—गोममस्यार (कर्मकारण) १० :

वादीनि अनादि वा विस्तेरं पावणे अस्तकालो ।

आमतिपयिमिच्छापो विना पवित्रं अनादिपरिमिदं ॥

४—उप ११ १६

अन्तराय कर्म के वध-हेतुओं का नामोल्लेख पहले आ चुका है<sup>१</sup>। हेमचन्द्रसूरि कहते हैं : 'दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य—इनमें कारण या बिना कारण विघ्न करना अन्तराय कर्म के आस्रव हैं<sup>२</sup>।'

अन्तराय कर्म के विवेचन के साथ घनघाती-कर्मों का विवेचन सम्पूर्ण होता है। इन चार घनघाती-कर्मों में ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय ये दो आवरण-स्वरूप हैं। मोहनीय-कर्म विवेक को विकृत करता है। अन्तराय-कर्म विघ्न-रूप है।

प्रथम दो आवरणीय कर्मों के क्षय से जीव को निर्वाण रूप, सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण अव्याहत, निरावरण, अनन्त और सर्वोत्तम केवल-ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है। जीव अर्हत्, जिन, केवली, सर्वज्ञ तथा सर्वभावदर्शी होता है। विवेक को दूषित करने वाले मोहनीयकर्म के क्षय से शुद्ध अनन्त चारित्र्य उत्पन्न होता है। अन्तराय कर्म के क्षय से अनन्त-वीर्य प्रकट होता है। इस तरह घनघाती कर्मों का क्षय अनन्त-चतुष्टय की प्राप्ति का कारण होता है।

#### ६—असाता वेदनीय-कर्म (गा० ४३-४४)

जिस कर्म से सुख दुःख का वेदन—अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म दो प्रकार का है—(१) साता वेदनीय और (२) असाता वेदनीय। इस कर्म की तुलना मधु-लिप्त तलवार की धार से की गई है<sup>३</sup>। तलवार की धार में लगे हुये मधु को जीभ से चाटने के समान साता वेदनीय और तलवार की धार से जीभ के कटने की तरह असाता वेदनीय कर्म हैं<sup>३</sup>। जिस कर्म के उदय से सुख का अनुभव हो वह

१—देखिए पुण्य पदार्थ (ढा० २) टिप्पणी २३ पृ० २३०

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह - सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा० ११० .

दाने लाभे च वीर्ये च, तथा भोगोपभोगयो ।

सव्याजाव्याज विघ्नोन्तरायकर्मण आश्रवा ॥

३—(क) ठाणाङ्ग २ ४, १०५ टीका तथा वेद्यते—अनुभूयत इति वेदनीय, सातं—सुखं तद्रूपतया वेद्यते यत्तत्तथा, दीर्घत्व प्राकृतत्वात्, इतरद्—एतद्विपरीतम्, आह च—

मदुलितनिसियकरवालधार जीहाए जारिस लिहणं ।

तारिसय सहदुहटप्पायगं मुणह ॥

(ख) प्रथम कर्मग्रन्थ १२ .

मदुलितखगगधारालिहण व दुहाड वेयणिय ॥

अन्तराय कर्म के दो भेद कहे गये हैं—

- (१) प्रत्युत्पन्नविभागी अ० कर्म—जिसके उदय से सन्ध वस्तुओं का विनाश हो और  
(२) पिहित-आगाभी-पथ अ० कर्म—सन्ध वस्तु के आगाभी-पथ का—ताम्र-मार्ग का  
प्रबरोध<sup>१</sup> ।

इस कर्म के पाँच अनुभाव हैं—यानान्तराय सामान्तराय भोगान्तराय और  
वीर्यान्तराय<sup>२</sup> ।

श्री तेमिक्कन्निमिहते हैं—‘अनघाति होने पर भी अन्तराय कर्म को दो अघाति  
कर्मों के बाद रहता है उसका कारण यह है कि वह अघाति कर्मों के समान ही है  
क्योंकि वह कितना ही पाड़ क्यों न हो जीव के बीर्य पुन को सर्वथा सम्पूर्णतः प्राप्ता  
हित नहीं कर सकता<sup>३</sup> ।

उत्पान कर्म जब बीम पुनवकार-पराक्रम ये बीम के परिणाम विधाय हैं । ये  
वीर्यान्तराय कर्म के लघोपसम से होते हैं ।

कैवल्यज्ञानावरणीय आदि पूर्ण बन्धित पाति कर्मों के अय के साथ ही सब बीम  
अन्तराय कर्म का जय हो जाता है । इसके लक्ष से निरविसय—अनन्त बीम उत्पन्न  
होता है ।

अन्तराय कर्म की लक्ष्य स्थिति अशुभकृत और उत्कृष्ट स्थिति १ कोटाकोटी  
सामरूपम की होती है<sup>४</sup> ।

१—अन्तराय २४१५

अन्तराय कर्म के बुद्धि पं ८—प्रत्युत्पन्नविभागीय भेद पिहितआगाभिपदं ।

२—प्रत्युत्पन्न २३११२

गोपमा ! अन्तरायपक्ष कम्मस्स ओवेथं बहस्स जाव एवमिमे जन्माने पन्नात्ते  
एवमा दार्पणराय काभन्तराय, मोर्गन्तराय, उन्नमोर्गन्तराय, बीरिधन्तराय अं वेदेति  
पोग्गलं वा जाव बीससा वा पोग्गलानं परिणामं वा तस्मिं वा बह्वेण  
अन्तराय कम्मं वेदेति

३—गोम्मदसार (कम्मद्वय) १७३

पायीमि अघाति वा -मिस्सेसं जाव्हे अस्तकन्दो ।

नामतिवमिपित्तो दिग्घं पकिं अघातिपरिमिदं ॥

४—अथ ३३१६

श्रमण बोले • “भगवन् ! यह दुःख किसने किया ?”

भगवान् बोले • “जीव ने ही यह दुःख अपने प्रमाद से उत्पन्न किया है ।”

श्रमण बोले—“भगवन् ! इस दुःख को कैसे भोगना चाहिए ?”

भगवान् बोले—“अप्रमत्त हो इस दुःख को भोगना चाहिए” । “अनगार विचारे—

इस सुन्दर शरीरवाले अरिहत भगवान् तक जब कर्मों को क्षय करनेवाले तपः कर्म को ग्रहण करते हैं तो मैं भी वैसा क्यों न करूँ ? यदि मैं ऐसे कष्टों को सहन नहीं करूँगा, तो मेरे कर्मों का नाश कैसे होगा ? उनके नाश करने का तो यही उपाय है कि कष्टों को सहन किया जाय । यह चौथी सुखशय्या है” ।

### १०—अशुभ आयुष्य-कर्म ( गा० ४५-४६ )

नाना गति के जीवों की जीवन-श्रवधि का निर्यामक कर्म आयुष्य-कर्म कहलाता है । इस कर्म की तुलना कारागृह से की जाती है<sup>३</sup> । जिस प्रकार अपराधी को न्यायाधीश कारागृह की सजा दे दे तो इच्छा करने पर भी अपराधी उससे मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक आयु-कर्म रहता है तब तक आत्मा देह का त्याग नहीं कर सकता । इसी प्रकार आयु शेष होने पर जीव देह-स्थित नहीं रह सकता । आयुष्य-कर्म न सुख का कर्त्ता है और न दुःख का । आयुष्य-कर्म देह-स्थित जीव को केवल अमुक काल मर्यादा तक धारण कर रखता है<sup>४</sup> । कहा है—“जीवस्स अवट्ठाणं करेदि आऊ हल्लिच्च णरं” (गो० कर्म० ११)

श्री अकलङ्कदेव ने आयुष्य की परिभाषा इस प्रकार की है “जिसके होने पर जीव जीवित और जिसके अभाव में वह मृत कहलाता है वह आयु है । आयु भवधारण का हेतु है<sup>५</sup>”

१—ठाणाङ्ग ३.१.१६६

२—ठाणाङ्ग ४.३.३२५

३—प्रथम कर्मग्रन्थ २३ :

उरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिस . ।

४—ठाणाङ्ग २.४.१०५ टीका :

दुक्ख न देह आठ नविय उहं देह चउसवि गईसुं ।

दुक्खउहाणाहारं धरेइ देहट्ठियं जीयं ॥

५—तत्त्वार्थवार्तिक ८.१०.२ :

यद्वावाभावयोर्जीवितमरण तद्वायु . । २। यस्य भावात् आत्मन जीवितं भवति यस्य चाभावात् मृत इत्युच्यते तद्वधारणमायुरित्युच्यते ।

साठा बेदनीय है। जिस कर्म के उदय से जीव को बुद्ध रूप अनुभव हो वह असाठा बेदनीय है।

पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं होते। इष्ट अनिष्ट का भाव भ्रमज्ञान धीरे मोह से उत्पन्न होता है—राग द्वय से उत्पन्न होता है। भगुकूल विषयों के न मिलने से तथा प्रतिकूल विषयों के संयोग से जो बुद्ध होता है वह असाठा बेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है। उसके फल स्वल्प अनेक प्रकार के—छापीरिक धीरे मानसिक बुद्धों का अनुभव होता है<sup>१</sup>।

असाठा बेदनीय कर्म आठ प्रकार के हैं। (१) अमनोज्ञ दृश्य (२) अमनोज्ञ रूप (३) अमनोज्ञ स्पर्श (४) अमनोज्ञ गंध (५) अमनोज्ञ रस (६) मन बुद्धता (७) बाप बुद्धता धीरे (८) काम बुद्धता<sup>२</sup>।

असाठा बेदनीय के अनुभाव इन्हीं आठ भेदों के अनुसार उत्पन्न आठ हैं<sup>३</sup>।

अमनोज्ञ दृश्य रूप गंध स्पर्श धीरे इनसे होनेवाला बुद्ध तथा मानसिक बाधिक धीरे काविक बुद्धता असाठा बेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है।

असाठा बेदनीय कर्म के बंध-क्षेतुओं का उत्पन्न पूर्व में किया जा चुका है<sup>४</sup>।

एक बार भ्रमण भगवान महावीर ने गीतमात्रि भ्रमणों को बसाकर पूछा भ्रमणों जीव का किस्का भय है ?

भ्रमण बोले 'भगवन् ! हम नहीं जानते। बाप ही हमें बतावें ?

भगवान ने उत्तर दिया 'भ्रमणों ! जीवों को बुद्ध का भय है।'

१—उत्तरा ८८ : सर्वार्थसिद्धिः यदुपपादयामिगतिपु गरीरमाजसत्तमप्राप्तिस्तदसत्तमम् ।  
प्रयस्तं वेदं सन्नेयमिति । अत्कलं बुद्धमनेकविधं तदुत्पन्नम् ।  
अप्रयस्तं अस्मत्सत्त्वमिति ।

२—प्रज्ञापना २३ ३ १५ :

असापावेद्विज्जं न भति ! कस्मै कलिविधं पण्णसे ? गोधमा ! अट्ठविधं पण्णसे,  
तं असा-अमनुज्जा सहा जाव कायबुद्धया ।

३—प्रज्ञापना २३ ३ ८ :

असापावेद्विज्जं न भति ! कस्मस्स जीवणं तद्वेधं पुच्छा उत्तरं यं वपरं  
अमनुज्जा सहा जाव कायबुद्धया एव न गोधमा ! असापावेद्विज्जं कस्मै  
एव न गोधमा ! असापावेद्विज्जं जाव अट्ठविधं अनुभाव पण्णसे ॥

४—दीपणं पुत्तकं वदथा (हाल २) १३ १४ १५ (१ २२ -२२० २४४)

श्रमण बोले • “भगवन् ! यह दुःख किसने किया ?”

भगवान् बोले • “जीव ने ही यह दुःख अपने प्रमाद से उत्पन्न किया है ।”

श्रमण बोले—“भगवन् ! इस दुःख को कैसे भोगना चाहिए ?”

भगवान् बोले—“अप्रमत्त हो इस दुःख को भोगना चाहिए” । “अनगार विचारे—

इस सुन्दर शरीरवाले अरिहत भगवान् तक जब कर्मों को क्षय करनेवाले तपः कर्म को ग्रहण करते हैं तो मैं भी वैसा क्यों न करूँ ? यदि मैं ऐसे कष्टों को सहन नहीं करूँगा, तो मेरे कर्मों का नाश कैसे होगा ? उनके नाश करने का तो यही उपाय है कि कष्टों को सहन किया जाय । यह चौथी सुखशय्या है<sup>२</sup> ।”

१०—अशुभ आयुष्य-कर्म ( गा० ४५-४६ ) •

नाना गति के जीवों की जीवन-अवधि का नियामक कर्म आयुष्य-कर्म कहलाता है । इस कर्म की तुलना कारागृह से की जाती है<sup>३</sup> । जिस प्रकार अपराधी को न्यायाधीश कारागृह की सजा दे दे तो इच्छा करने पर भी अपराधी उससे मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक आयु-कर्म रहता है तब तक आत्मा देह का त्याग नहीं कर सकता । इसी प्रकार आयु शेष होने पर जीव देह-स्थित नहीं रह सकता । आयुष्य-कर्म न सुख का कर्ता है और न दुःख का । आयुष्य-कर्म देह-स्थित जीव को केवल अमुक काल मर्यादा तक धारण कर रखता है<sup>४</sup> । कहा है—“जीवस्स अवट्ठाणं करेदि आऊ हल्लिच्च णरं” (गो० कर्म० ११)

श्री अकलङ्कदेव ने आयुष्य की परिभाषा इस प्रकार की है “जिसके होने पर जीव जीवित और जिसके अभाव में वह मृत कहलाता है वह आयु है । आयु भवधारण का हेतु है<sup>५</sup>”

१—ठाणाङ्ग ३ १ १६६

२—ठाणाङ्ग ४.३.३२५

३—प्रथम कर्मग्रन्थ २३ .

सरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिस. . ।

४—ठाणाङ्ग २ ४. १०५ टीका .

दुक्ख न देह आठ नविय छहं देह चउछवि गईसु ।

दुक्खछहाणाहारं धरेह देहट्टियं जीर्यं ॥

५—वत्त्वार्थवार्तिक ८ १०२ :

यद्भावाभावयोर्जीवितमरणं तदायुः । २। यस्य भावात् आत्मन जीवितं भवति यस्य चाभावात् मृत इत्युच्यते तद्वधारणमायुरित्युच्यते ।



विस कम के उदय से जीव को प्रभुत्व गति—भव का जीवन बिताता पड़े उसे प्रायुष्य-कर्म कहते हैं। इसके प्रभुत्व नार हैं—नरकायुष्य तिर्यग्नायुष्य, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य<sup>१</sup> ।

यष्टियों की प्रवेष्टा से प्रायुष्य-कर्म नार प्रकार के हैं

(१) नरकायुष्य कर्म : जिसका उदय तीव्र शीत और तीव्र उष्ण वेदनावाले नरकों में दीर्घजीवन का निमित्त होता है वह नरकायुष्य-कर्म कहलाता है<sup>२</sup> ।

(२) तिर्यग्नायुष्य कर्म : जिसके उदय से क्षुधा तृष्णा शीत उष्ण आदि अनेक उपद्रवों के स्वानमृत तिर्यग्भव-भव में बाध हो उसे तिर्यग्नायुष्य कर्म कहते हैं<sup>३</sup> ।

(३) मनुष्यायुष्य कर्म : जिसके उदय से शारीरिक और मानसिक सुख-दुःख से समाकृत मनुष्य-भव में जन्म हो उसे मनुष्यायुष्य कर्म कहते हैं<sup>४</sup> ।

(४) देवायुष्य कर्म : जिसके उदय में शारीरिक और मानसिक अनेक सुखों से प्रायः मुक्त देवों में जन्म हो उसे देवायुष्य कर्म कहते हैं<sup>५</sup> ।

नरकायुष्य कम निश्चय ही प्रभुत्व है और पाप-कर्म की कौटि का है। स्वामीजी के मत से कुबेर कुनर और कई तिर्यग्यों का प्रायुष्य भी प्रभुत्व है और पाप-कर्म की कौटि का है (विधिप टि० ७ पु ११० १२) ।

प्रभुत्व प्रायुष्य कर्म के बंध-हेतुओं का विवेचन पहले भा चुका है (विधिप टि० ५ पु २०१ टि १ पु २१ टि ७ पु २११ टि १७ पु २२४ टि० १८ पु० २२५) ।

१—प्रस्तापना २१ १

गोचमा ! जाडपस्तस्य च कम्मस्तस्य जीवेणं वड्ढस्तस्य जाव जठविदे ज्जुमाने पम्बचे लंकाहा—नैरुपाडते तिरिधाडत, मणुपाडय देवाडय ।

२—तत्त्वार्थवार्तिक ८ १ ५ :

नरकेषु तीव्रशीतोष्णवैश्वेनेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवत्वं तन्मारकायुः

३—वही प १० ६

क्षुत्पिपासापीतोष्णादिहृतोपद्रवप्रभुरेषु सिषसु यस्योपाहृतं तत्प्रेम्यपोष्य

४—वही ८ १ ७ :

शारीरमानसप्रभुत्वानुभूयिष्येषु मनुष्यसु जगमोदयात् मनुष्यायुषः

५—वही प १ ८ :

शारीरमानसप्रभुत्वायेषु देवेषु जगमोदयात् देवायुषः

## ११—अशुभ नाम कर्म (गा० ४६-५६) :

नाम कर्म का अर्थ करते हुए कहा गया है—“जो कर्म जीव को गत्यादि पर्यायो को अनुभव करने के लिए वाध्य करे वह नाम कर्म है<sup>१</sup> ।”

श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं “जो कर्म जीवो में गति आदि के भेद उत्पन्न करता है, जो देहादि की भिन्नता का कारण है तथा जिससे गत्यतर जैसे परिणमन होते हैं वह नाम कर्म है<sup>२</sup> ।”

इस कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है । जिस प्रकार चतुर चित्रकार विचित्र वर्णों से शोभन-अशोभन, अच्छे-बुरे, रूपों को करता है उसी प्रकार नाम कर्म इस ससार में जीव के शोभन-अशोभन, इष्ट-अनिष्ट अनेक रूप करता है । जो कर्म विचित्र पर्यायो में परिणमन का हेतु होता है वह नामकर्म है<sup>३</sup> ।

नाम कर्म दो प्रकार के होते हैं (१) शुभ और (२) अशुभ । जो शुभ हैं वे पुण्य रूप हैं और जो अशुभ हैं वे पाप रूप<sup>४</sup> ।

शुभ नाम कर्म के कुल भेद साधारणतः ३७ माने जाते हैं<sup>५</sup> और अशुभ नाम कर्म के कुल ३४<sup>६</sup> ।

नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभेद का पुण्य पाप रूप वर्गीकरण निम्न प्रकार है

### १—प्रज्ञापना २३ १.२८८ टीका

नामयति—गत्यादि पर्यायानुभवान् प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम

### २—गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) १०

गदिआदि जीवभेद देहादी पोग्गलाण भेद च ।

गदियतरपरिणमन करेदि णाम अण्येवि<sup>\*</sup> ॥

### ३—ठाणाङ्ग २-४ १०५ टीका

विचित्रपर्यायैर्नमयति-परिणमयति यज्जाव तन्नाम, एतत्स्वरूप च—

जह चित्तयरो निउणो अणेगरूवाइ कुणइ ख्वाइं ।

सोहणमसोहणाइ चोक्खमचोक्खेहि वण्णेहि ॥

तह नामंपि इ कम्म अणेगरूवाइं कुणइ जीवस्स ।

सोहणमसोहणाइं इट्ठाणिट्ठाइ लोयस्स ॥

### ४—उत्त० ३३.१३

नामं कम्म तु दुविह सहमसहं च आहियं ।

सहस्स उ बहू भेया एमेव असहस्सवि ॥

### ५—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह • नवतत्त्वप्रकरणम् ७ भाष्य ३७

सत्ततीसं नामस्स, पयईमो पुन्नमाह (इ) ता य इमो ।

### ६—वही ८ भाष्य ४६

मोह छवीसा एसा, एसा पुण होइ नाम चउतीसा ।

उत्तर प्रकृतिर्वा	उपमेय	
	पुष्पक	पापक

१—गतिनाम	१	नरकगतिनाम (१)
	२	तिर्मन्त्रगतिनाम (२)
	३ मनुष्यगतिनाम	(१)
	४ देवगतिनाम	(२)
२—वादिनाम	५	एकेश्वरवादिनाम (३)
	६	द्वीश्वरवादिनाम (४)
	७	त्रीश्वरवादिनाम (५)
	८	चतुर्दिश्वरवादिनाम (६)
	९ पञ्चेश्वरवादिनाम	(७)
३—सटीरनाम	१ श्रीवारिकसटीरनाम	(४)
	११ वैदिकसटीरनाम	(५)
	१२ ब्राह्मणसटीरनाम	(६)
	१३ ऐक्यसटीरनाम	(७)
	१४ कामसटीरनाम	(८)
४—सटीर-अङ्गो पाणनाम	१५ श्रीवारिकसटीर-अङ्गोपाणनाम (९)	
	१६ वैदिकसटीर-अङ्गोपाणनाम (१०)	
	१७ ब्राह्मणसटीर-अङ्गोपाणनाम (११)	
५—संहनननाम	१८ अथ श्रवणनाराचसंहनननाम (१२)	
	१९	श्रवणनाराचसंहनननाम (७)
	२०	नाराचसंहनननाम (८)
	२१	अर्धनाराचसंहनननाम (९)
	२२	कीर्तिकारसंहनननाम (१०)
	२३	विचारसंहनननाम (११)

६—संस्थाननाम	२४ समचतुरस्रसंस्थाननाम	(१३)	
	२५		न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान
			नाम (१२)
	२६		सादिसंस्थाननाम (१३)
	२७		वामनसंस्थाननाम (१४)
	२८		कुञ्जसंस्थाननाम (१५)
	२९		हुडसंस्थाननाम (१६)
७—वर्णनाम	३० शुभवर्णनाम	(१४)	
	३१		अशुभवर्णनाम (१७)
८—गन्धनाम	३२ सुरभिगन्धनाम	(१५)	
	३३		दुरभिगन्धनाम (१८)
९—रसनाम	३४ शुभरसनाम	(१६)	
	३५		अशुभरसनाम (१९)
१०—स्पर्शनाम	३६ शुभस्पर्शनाम	(१७)	
	३७		अशुभस्पर्शनाम (२०)
११—अगुह्लघुनाम	३८ अगुह्लघुनाम	(१८)	
१२—उपघातनाम	३९		उपघातनाम (२१)
१३—पराघातनाम	४० पराघातनाम	(१९)	
१४—आनुपूर्वीनाम	४१		नरकानुपूर्वीनाम (२२)
	४२		तिर्यञ्चानुपूर्वीनाम (२३)
	४३ मनुष्यानुपूर्वीनाम	(२०)	
	४४ देवानुपूर्वीनाम	(२१)	
१५—उच्छ्वासनाम	४५ उच्छ्वासनाम	(२२)	
१६—आतपनाम	४६ आतपनाम	(२३)	
१७—उद्योतनाम	४७ उद्योतनाम	(२४)	
१८—विहायोगतिनाम	४८ प्रशस्तविहायोगतिनाम	(२५)	
	४९		अप्रशस्तविहायोगतिनाम (२४)
१९—व्रसनाम	५० व्रसनाम	(२६)	

२०—स्वावरनाम	५१	स्वावरनाम	(२१)
२१—सूक्ष्मनाम	५२	सूक्ष्मनाम	(२१)
२२—बाबरनाम	५३ बाबरनाम	(२७)	
२३—पर्याप्तनाम	५४ पर्याप्तनाम	(२८)	
२४—अपर्याप्तनाम	५५	अपर्याप्तनाम	(२७)
२५—साधारण-	५६	साधारणशरीरनाम	(२८)
शरीरनाम			
२६—प्रत्येकशरीर	५७ प्रत्येकशरीरनाम	(२९)	
नाम			
२७—स्थिरनाम	५८ स्थिरनाम	(३०)	
२८—अस्थिरनाम	५९	अस्थिरनाम	(२९)
२९—सुम्नाम	६० सुम्नाम	(३१)	
३०—असुम्नाम	६१	असुम्नाम	(३०)
३१—सुमनाम	६२ सुमनाम	(३२)	
३२—कुर्मनाम	६३	कुर्मनाम	(३१)
३३—सुस्वरनाम	६४ सुस्वरनाम	(३३)	
३४—दुस्वरनाम	६५	दुस्वरनाम	(३२)
३५—आदेयनाम	६६ आदेयनाम	(३४)	
३६—अनादेयनाम	६७	अनादेयनाम	(३३)
३७—यथकीर्तिनाम	६८ यथकीर्तिनाम	(३५)	
३८—अयथकीर्ति-	६९	अयथकीर्तिनाम	(३४)
नाम			
३९—निर्माणनाम	७० निर्माणनाम	(३६)	
४०—तीर्णद्वारनाम	७१ तीर्णद्वारनाम	(३७)	

उपयुक्त विवेचन में क्रम ५ में जोड़ित शरीर-संगोपांग उत्तर-मूर्धति के बाद प्रायर्षों में 'शरीरसंपन्ननाम' और 'शरीरसंपातनाम' इन दो उत्तर प्रकृतियों का नाबोलेल अधिक है। इन उत्तर नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों की कुल संख्या छठ ४ + २ = ६२ होती है। प्रायर्षों में इसी संख्या का जसेल पाया जाता है।

जो कर्म पहले बंधे हुए तथा वर्तमान में बंधनेवाले श्रौदारिक आदि शरीर के पुद्गलो का आपस में लाख के समान सम्बन्ध करता है उस कर्म को बन्धननामकर्म कहते हैं ।

जैसे दताली तृण-समूह को इकट्ठा करती है वैसे ही जो कर्म गृहीत और गृह्यमाण पुद्गलो को इकट्ठा करता है—उनका सानिध्य करता है उसे सघातनामकर्म कहते हैं ।

शरीर के पाँच भेदों के अनुसार इन दोनों उत्तर प्रकृतियों के अवान्तर भेद निम्न प्रकार पाँच-पाँच हैं .

शरीरबधननाम

- (१) श्रौदारिकशरीरबधननाम
- (२) वैक्रियशरीरबधननाम
- (३) आहारकशरीरबधननाम
- (४) तैजसशरीरबधननाम
- (५) कामर्णशरीरबधननाम

शरीरसघातनाम

- (१) श्रौदारिकशरीरसघातनाम
- (२) वैक्रियशरीरसघातनाम
- (३) आहारकशरीरसघातनाम
- (४) तैजसशरीरसघातनाम
- (५) कामर्णशरीरसघातनाम

इसी तरह वर्णनाम ( क्र० ७ ), रसनाम ( क्र० ६ ) और स्पर्शनाम ( क्र० १० ) के विहित दो दो कुल ६ उपभेदों के स्थान में उनके उपभेद आगम में इस प्रकार उपलब्ध हैं  
वर्णनाम—वृणवर्णनाम, नीमवर्णनाम, लोहितवर्णनाम, हारिद्रवर्णनाम, श्वेतवर्णनाम ।

रसनाम—तिक्तारसनाम, कटुरसनाम, कषायरसनाम, आम्लरसनाम, मधुररसनाम ।

स्पर्शनाम—तृणस्पर्शनाम, मृदुस्पर्शनाम, गुह्यस्पर्शनाम, तपुस्पर्शनाम, स्निग्धस्पर्शनाम, रूपास्पर्शनाम, शीतस्पर्शनाम, उष्णस्पर्शनाम ।

यहाँ उक्त उत्तर प्रकृतियों को गिनाने में नामकर्म के कुल भेद ६५ ( ७१-६ ) + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ = ६३ होते हैं । यही संख्या दशैश्वर्य दिगम्बर गर्भमान्य है ।

नाम कर्म की पुण्य-प्रकृतियों का विवेचन पुण्य पदार्थ की भाँति में किया जा चुका है। पाप प्रकृतियों का विवेचन यहाँ पा० ४६ से ५६ में है। वहाँ उपर कृत प्रकाश आता जा रहा है।

(१) नरकगतिनाम : नारकत्व आदि पर्याय-परिणति को गति कहते हैं। जिस कर्म के उदय नरक-मग्न की प्राप्ति का कारण हो उसे 'नरकगतिनाम कर्म' कहते हैं।

(२) तिर्यग्गत्यादिनाम : जिस कर्म के उदय से तिर्यग्ग्न्य भव की प्राप्ति हो उसे 'तिर्यग्गतिनाम कर्म' कहते हैं। पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि एकेन्द्रिय जीव इसी कर्म के उदय प्राप्त हैं।

(३) एकेन्द्रियजातिनाम : जी कर्म जीव की जाति—सामान्यकोटि का निबामक हो उसे जातिनाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव केवल स्वर्णेन्द्रिय का कारण एकेन्द्रिय पुष्पी, मयू, बायु, तैलस और वनस्पतिकाय जाति का जीव हो उसे 'एकेन्द्रियजातिनाम कर्म' कहते हैं।

(४) द्वीन्द्रियजातिनाम : जिस कर्म के उदय से जीव द्वीन्द्रिय—स्पर्श और विज्ञा मात्र कारण करने वाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'द्वीन्द्रियजातिनाम कर्म' कहते हैं। कुमी, छीप, संस आदि द्वीन्द्रिय जाति के जीव हैं।

(५) त्रीन्द्रियजातिनाम : जिस कर्म के उदय से जीव त्रीन्द्रिय—स्पर्श, विज्ञा और प्राण मात्र कारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'त्रीन्द्रियजातिनाम कर्म' कहते हैं। कुम्भ, पिपीलिका आदि इस कर्म के उदयवाले जीव हैं।

(६) चतुरिन्द्रियजातिनाम : जिस कर्म के उदय से जीव चतुरिन्द्रिय—स्पर्श, विज्ञा, प्राण और बन्धु मात्र कारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'चतुरिन्द्रियजातिनाम कर्म' कहते हैं। मखिका, मसक, कीट, परतम आदि इसी कर्म के उदयवाले हैं।

(७) ऋषमनाराक्षसहन्तनाम : हाउर्वाच की विधिष्ट रचना का निमित्त कर्म संहन्तनाम कर्म कहलाता है। जिस कर्म के उदय से ऋषमनाराक्षसहन्त प्राप्त हो वह 'ऋषमनाराक्षसहन्तनाम कर्म' है। दोनों और अस्त्रिर्वा मर्कट-वन्ध से बंधी हैं और उनके ऊपर पट्ट की तरह ग्रन्थ अस्त्रि का वेष्टन हो वैसे अस्त्रिर्वा को 'ऋषमनाराक्षसहन्त' कहते हैं।

(८) नाराक्षसहन्तनाम : जिस कर्म के उदय से नाराक्षसहन्त प्राप्त हो उसे 'नाराक्षसहन्तनाम कर्म' कहते हैं। ऊपर ऋषमनाराक्षस का वेष्टन न हो केवल दोनों और मर्कट-वन्ध हो उस अस्त्रिर्वा को 'नाराक्षसहन्त' कहते हैं।

(६) अर्द्धनाराचसहननाम जिस कर्म के उदय से अर्द्धनाराचसहन न प्राप्त हो उसे 'अर्द्धनाराचसहननामकर्म' कहते हैं। जिस अस्थि-वध में एक ओर मर्कट-वध हो और दूसरी ओर अस्थि-कीलिका का वध उसे अर्द्धनाराचसहनन कहते हैं।

(१०) कीलिकासहननाम . जिस कर्म के उदय से कीलिकासहनन प्राप्त हो उसे 'कीलिकासहननामकर्म' कहते हैं। जिस वध में दोनों ओर अस्थियाँ अस्थि-कीलिकाओं से बंधी हो उसे कीलिकासहनन कहते हैं।

(११) सेवार्तसहननाम . जिस कर्म के उदय से सेवार्तसहनन प्राप्त हो उसे 'सेवार्त-सहननामकर्म' कहते हैं। इस वध में अस्थियों के किनारे परस्पर मिले होते हैं, उनमें कीलिका-वध भी नहीं होता।

(१२) न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थाननाम शरीर की विविध आकृतियों के निमित्त कर्म को सस्थाननाम कहते हैं। जिस कर्म के उदय से न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थान प्राप्त हो वह 'न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थाननामकर्म' कहलाता है। न्यग्रोध=वट। वटवृक्ष की तरह नाभि के ऊपर का भाग प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त हो और नीचे का भाग वैसा न हो उसे न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थान कहते हैं।

(१३) सादिसस्थाननाम जो कर्म सादिसस्थान का निमित्त हो उसे 'सादिसस्थान नामकर्म' कहते हैं। नाभि के नीचे के अंग प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त हो और नाभि के ऊपर के अंग वैसे न हो उसे सादिसस्थान कहते हैं।

(१४) वामनसस्थाननाम जो कर्म वामनसस्थान का हेतु हो उसे 'वामनसस्थान नामकर्म' कहते हैं। हाथ, पैर, मस्तक और ग्रीवा प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त हो परन्तु छाती, उदर आदि अवयव वैसे न हो वह वामनसस्थान है।

(१५) कुब्जसस्थाननाम . जो कर्म कुब्जसस्थान का हेतु हो उसे 'कुब्जसस्थाननामकर्म' कहते हैं। हाथ, पैर, मस्तक और ग्रीवा प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त न हो बाकी अवयव वैसे हो वह कुब्जसस्थान है।

(१६) हुंडसस्थाननाम जो कर्म हुंडसस्थान का निमित्त हो उसे 'हुंडसस्थाननामकर्म' कहते हैं। इस सस्थान में सब अवयव प्रमाणरहित और लक्षणहीन होते हैं।

(१७) अशुभवर्णनाम . जिस कर्म के उदय से शरीर कृष्णादिक अशुभ वर्णवाला होता है उसे 'अशुभवर्णनामकर्म' कहते हैं।



(१८) दुरभिरगंधनाम : जिस कर्म के उदय में जीव का शरीर अशुभ गंधनामा होता है उसे 'दुरभिरगंधनामकर्म' कहते हैं।

(१९) अनुभरसनाम : जिस कर्म के उदय से शरीर तिक्र आदि अशुभ रसनामा होता है उसे 'अनुभरसनामकर्म' कहते हैं।

(२०) अनुभरस्यनाम : जो कर्म बर्फ आदि अशुभ स्पर्श का निमित्त होता है उसे 'अनुभरस्यनामकर्म' कहते हैं।

(२१) उपपातनाम : जिस कर्म के उदय से जीव अपने अधिक या विद्वत प्रत्ययों द्वारा दुःख पावे प्रत्यय जो कर्म जीव के उपपात—वेगीत मरण का कारण हो उसे 'उपपातनामकर्म' कहते हैं।

(२२) गरकानुपूर्वीनाम : विषहृषति से कम्मांतर में जाते हुए जीव को आकाश प्रदेश की ओर के अनुसार गमन कराने वाले कर्म को 'गानुपूर्वीनाम' कहते हैं। जो कर्म गरक गति के सम्मुख गमन कराता है उसे 'गरकानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं।

(२३) तिर्यग्गानुपूर्वीनाम : जो कर्म जीव को तिर्यग्ग गति के सम्मुख गमन करावे उसे 'तिर्यग्गानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं।

(२४) अप्रसस्तबिहायोगतिनाम : जो कर्म गति का नियामक हो उसे बिहायोगति नामकर्म कहते हैं। जो कर्म अशुभ गति उत्पन्न करे उसे 'अप्रसस्तबिहायोगतिनामकर्म' कहते हैं। हाथी हृष्य आदि की गति प्रसस्त और ऊट गधे आदि की गति अप्रसस्त कहलाती है।

(२५) स्वावरनाम : जिस कर्म के उदय से जीव स्वतंत्र रूप से गमनायमन न कर सके उसे 'स्वावरनामकर्म' कहते हैं। पुष्पी धूप, बामु, तखत और वनस्पतिकाम जीव इसी कर्म के उदयवासे होते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से गमन करने की शक्ति नहीं है।

(२६) सूक्ष्मनाम : जिस कर्म के उदय से ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो कि जो कर्मचक्षु न देखे न बा सके 'सूक्ष्मनामकर्म' कहलाता है। मिलने ही बाहर पुष्पीकामिक आदि जीव महष्टिभोग्य होते हैं पर अक्षर्य शरीरों के मिलने पर वे दिखाई देने लगते हैं। सूक्ष्म जीवों के अक्षर्य शरीर इन्हें हो जायें तो भी वे दिखाई नहीं देते।

(२७) अपर्याप्तनाम : जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं पर्याप्तियाँ पूर्ण न कर सके और पहले ही मरण को प्राप्त हो उसे 'अपर्याप्तनामकर्म' कहते हैं।

(२८) साधारणशरीरनाम : जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों का साधारण—एक

शरीर हो उसे 'साधारणशरीरनामकर्म' कहते हैं। आलू, अदरक आदि इसी कर्म के उदय वाले जीव हैं।

(२६) अस्थिरनाम जिसके उदय से जिह्वा, कान, भीह आदि अस्थिर अवयव हो उसे 'अस्थिरनामकर्म' कहते हैं।

(३०) अशुभनाम जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ—अप्रशस्त होते हैं उसे 'अशुभनामकर्म' कहते हैं।

(३१) दुर्भगनाम जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर भी मनुष्य अप्रिय हो उसे 'दुर्भगनामकर्म' कहते हैं।

(३२) दुस्वरनाम जिस कर्म के उदय से अप्रिय लगे ऐसा खराब स्वर हो उसे 'दुस्वरनामकर्म' कहते हैं।

(३३) अनादेयनाम : जिस कर्म के उदय से वचन लोकमान्य न हो उसे 'अनादेयनाम कर्म' कहते हैं।

(३४) अयशकीर्तिनाम जिस कर्म के उदय से अपयश या अपकीर्ति हो उसे 'अयश-कीर्तिनामकर्म' कहते हैं।

नामकर्म की पूर्वोक्त ४२ प्रकृतियों में वचन और सघात प्रकृतियों के जो पाँच-पाँच भेद हैं (देखिए पृ० ३३४-५) उन्हें भी पुण्य और पाप में विभक्त किया जा सकता है। स्वामी जी ने गा० ४६ में कहा है—“इनमें से शुभ बधन और सघात पुण्यरूप हैं और अशुभ पापरूप।”

‘नवतत्त्वप्रकरण’ में तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चानुपूर्वी की गिनती पाप प्रकृतियों में की गयी है और तिर्यञ्चायुष्य की गणना पुण्य प्रकृतियों में<sup>१</sup>। इस का कारण यह माना जाता है कि तिर्यञ्चायुष्य के उदय के बाद तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चानुपूर्वी जीव को अनिष्ट अथवा दुस्वरूप नहीं लगती। तत्त्वार्थभाष्य में नरायुष्य और देवायुष्य को ही पुण्य प्रकृतियों में गिना है अतः तिर्यञ्चायुष्य स्पष्टतः पाप प्रकृतियों में आती है<sup>२</sup>। स्वामीजी कहते हैं “कई तिर्यञ्चों का आयुष्य पाप प्रकृति रूप होता है। जिस तिर्यञ्च का आयुष्य अशुभ है उसकी गति और आनुपूर्वी भी अशुभ है। जिस तिर्यञ्च का आयुष्य शुभ है उसकी गति और आनुपूर्वी भी शुभ है (गा० ४६)।”

१—नवतत्त्वप्रकरण गा० १४, १२

२—तत्त्वा० २६ भाष्य शुभमायुष्क मानुष दैव च

अशुभ नामकर्म के १४ अनुभाव—विपाक शुभनामकर्म के अनुभावों से ठीक उल्टा है। वे इस प्रकार हैं—(१) अनिष्ट सख्य (२) अनिष्ट रूप (३) अनिष्ट गंध (४) अनिष्ट रस (५) अनिष्ट स्पर्श (६) अनिष्ट गति (७) अनिष्ट स्थिति (८) अनिष्ट साधन्य (९) अनिष्ट मद्यपीति, (१०) अनिष्ट जल भीर्य पुरुषकार-पराक्रम (११) अनिष्ट स्वरता (१२) हीनस्वरता (१३) वीनस्वरता भीर (१४) धकान्तस्वरता<sup>१</sup>।

अशुभनामकर्म के बंध-हेतु शुभनामकर्म के बंध-हेतुओं से ठीक विपरीत हैं।<sup>२</sup> इनका विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० २२७ नि २१)। प्रथम कर्मफल में लिखा है—‘सरस भीर गौरव रहित जीव शुभनामकर्म का बंध करता है भीर अथवा अशुभनामकर्म का<sup>३</sup>।’ गौरव तीन प्रकार का है (१) भूति-गौरव (२) रस-गौरव भीर (३) साठ-गौरव। जन सम्पत्ति से अपने को बड़ा समझना भूति-गौरव है। रसों से अपना गौरव समझना रस-गौरव है। भारोप्य सुख प्राप्ति का गर्व साठ-गौरव है। इस तरह यहाँ कर्म नाम भीर तीन गौरव से अशुभनामकर्म का बंध बतलाया है।

उत्पादसूत्र में अशुभ नामकर्म के बंध हेतुओं के विषय में निम्न सूत्र प्राप्त है—‘योग-वक्रता विसंवादनं काष्ठुग्रस्तं नाश’। योगवक्रता का अर्थ है—‘कायवाक्मानसेनेनवक्रता’ (भाष्य)। यहाँ गौरव नि स्वाग में ‘विसंवादन’ है। श्री हेमचन्द्र सूरि कहते हैं—‘योग वक्रता छाना माया-प्रयोग, मिथ्यात्व पशुत्व अमर्षितता लक्ष्मी शुष्णार्ति का बाना झूठी छाती बर्च-लज्ज-रस-स्पर्श को अत्यन्त करना प्रयोगों को गलताना यंत्रकर्म विवर कम कट मान-औस कूटकर्म अत्यन्तिका आत्मप्रसंसा हिंसा आदि पाँच पाप कठोर असम्यक् बचन सब बाबालता आक्रोश सीमाध्य-उपवात कामजडिया, परकौतूहल परिहास बेस्वार्थि को असह्यार शान बाबाभिषेपन बेवपूजादि के बहाने यंत्रादि को चराना तीव्र क्रोध नश्य-आराम भीर प्रतिमाओं का निगाह भीर अङ्गुली आचार-ये सब अशुभ नामकर्म के आभाव हैं<sup>४</sup>। अशुभ नामकर्म के बंध-हेतुओं का यह प्रतिपादन मिश्रय द्वी वाद का परिवर्धित रूप है।

प्राथमिक भीर इन बंध-हेतुओं में जा अन्तर है वह तुलना से स्वयं स्पष्ट होगा।

१—प्रज्ञापना २३१

२—प्रथम कर्मफल ५६

सरको अगारविशको छानना अलगा अलगा ॥

३—अवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सत्यतत्त्वप्रकरणम् ६४-१

१२—नीचगोत्रकर्म (गा० ५७) .

पूज्यता, अपूज्यता आदि भावो को उत्पन्न करनेवाले कर्म को गोत्रकर्म कहते हैं। इसकी तुलना कुम्हार से की गई है। जैसे कुम्हार लोक-पूज्य कलश और लोक-निन्द्य मद्य-घट का निर्माण करता है वैसे ही यह कर्म जीव के व्यक्तित्व को श्लाघ्य-अश्लाघ्य बनाता है<sup>१</sup>। जिस कर्म के उदय से जीव उच्चावच कहलाता है वह गोत्रकर्म है<sup>२</sup>।

दिगम्बर आचार्य पूज्यपाद ने इसकी परिभाषा इस रूप में दी है—“जिसके उदय से गृहित कुत्रो मे जन्म होता है वह नीचगोत्रकर्म है<sup>३</sup>।”

गोत्रकर्म की यह परिभाषा ऐकांतिक है। तत्त्वार्थकार के स्वोपज्ञ भाष्य में इसका स्वरूप इस प्रकार मिलता है “उच्चगोत्रकर्म देश, जाति, कुल, स्थान, मान, सत्कार, ऐश्वर्य आदि विषयक उत्कर्ष का निर्वर्तक होता है। इसके विपरीत नीचगोत्रकर्म चाण्डाल, नट, व्याध, पारिवि, मत्स्यवध—धीवर, दास्यादि भावो का निर्वर्तक है<sup>४</sup>।

उच्च और नीचगोत्रकर्म के उपभेद और उनके अनुभावो का आगम में इस प्रकार उल्लेख है”

१—(क) ठाणाङ्ग २ ४.१०५ टीका

जइ कुभारो भंडाई कुणइ पुज्जेयराई लोयस्स ।

इय गोय कुणइ जिय लोए पुज्जेयरात्थ ॥

(ख) प्रथम कर्मग्रन्थ ५२

गोय दुदुच्चनीयं कुलाल इव सघटभुभलाईय ।

२—प्रज्ञापना २३ १ २८८ टीका

यद्वा कर्मणोऽपादानविवक्षा गूयते—शब्दत उच्चावचै शब्देरात्मा यस्मात् कर्मण उदयात् गोत्र ।

३—तत्त्वा० ८ १० सर्वार्थसिद्धि

यस्योदयाल्लोकयुजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम् । यदुदयाद्गृहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीचैर्गोत्रम् ,

४—तत्त्वा० ८ १२ भाष्य

उच्चैर्गोत्रं देशजातिकुलस्थानमानसतकारेश्वर्याद्युत्कर्षनिर्वर्तकम् । विपरीत नीचैर्गोत्र चाण्डालमुष्टिकव्याधमत्स्यवधदास्यादिनिर्वर्तकम् ।

५—प्रज्ञापना २३ १ २६०, २३ २ २६३

१—जाति-उच्छयोत्र जाति—मातृपत्नीय विशिष्टता	१—जाति-नीचगोत्र जातिविहीनता— मातृपत्नीय-विशिष्टता का प्रभाव
२—कुल-उच्छयोत्र कुल—पितृपत्नीय विशिष्टता	२—कुल-नीचगोत्र कुलविहीनता— पितृपत्नीय-विशिष्टता का प्रभाव
३—वस-उच्छयोत्र वस विषयक विशिष्टता	३—वस-नीचगोत्र ; वसविहीनता
४—रूप-उच्छयोत्र रूप-विषयक विशिष्टता	४—रूप-नीचगोत्र रूपविहीनता
५—तप-उच्छयोत्र तप विषयक विशिष्टता	५—तप-नीचगोत्र तपविहीनता
६—धुत-उच्छयोत्र धुत विषयक विशिष्टता	६—धुत-नीचगोत्र धुतविहीनता
७—साम-उच्छयोत्र साम-विषयक विशिष्टता	७—साम-नीचगोत्र सामविहीनता
८—ऐश्वर्य-उच्छयोत्र ऐश्वर्य विषयक विशिष्टता	८—ऐश्वर्य-नीचगोत्र ऐश्वर्यविहीनता

इससे यह स्पष्ट है कि नीच की व्यक्तिगत विषयक विशिष्टता याचना अविशिष्टता का निमित्त कर्म गोत्रकर्म है ।

उच्छयोत्रकर्म मुख्य रूप है और नीचगोत्रकर्म पाप रूप ।

जाति विशिष्टता कुल-विशिष्टता याचए ऐश्वर्य-विशिष्टता उच्छयोत्रकर्म के विपरीत है । ये घाठ सब स्वान हैं<sup>१</sup> । भईमात्र के कारण है । जो इनको पाकर अभिमान करता है उसके नीचगोत्रकर्म का बंध होता है । जो अभिमान नहीं करता उसको पुन मे ॥ विशिष्टताए प्राप्त होती हैं<sup>२</sup> । जो अनात्मवादी होता है उसके लिए जाति प्रादि की विशिष्टताए अहित की कर्ता हैं । जो आत्मवादी होता है उसके लिए ये ही हितकर्ता के रूप में परिणत हो जाती हैं ।

१—ठाणाङ्ग ८ १ १ ६

२—वही ६ ३ ७ १

३—अगवती ८ ६

मुख पाठ पृ २३८ पर उद्धृत है

४—ठाणाङ्ग १ ३ ४६६

जातिविहीनता, कुलविहीनता यावत् पेश्वर्यविहीनता नीचगोत्रकर्म के विपाक हैं। नीचगोत्रकर्म के उदय से मनुष्य को अपमान, दीनता, श्रवहेलना आदि का अनुभव होता है। इनसे मनुष्य मन में दुःख करने लगता है। स्वामीजी कहते हैं—ये हीनताएँ भी स्वयंकृत हैं। निश्चय रूप में परकृत नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरो को इनका कारण समझ अपना आपा नहीं खोना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। जो अपनी अविशिष्टताओं को समभावपूर्वक सहन करता है उसके विशिष्ट तप होता है और निर्जरा के माथ-माथ पुण्यकर्म का वव होता है। आगम में कहा है “मनुष्य सोचे यदि मैं उन दुःखों को सम्यक् रूप में सहन नहीं करता, क्षमा नहीं करता तो मुझे ही नये कर्मों का वधन होगा। और यदि मैं इन्हें सम्यक् रूप से सहन करूँगा तो इससे मेरे कर्मों की सहज ही निर्जरा होगी।”

नीचगोत्रकर्म के वव-हेतुओं का विवेचन पहले किया जा चुका है<sup>१</sup>।

श्री हेमचन्द्र मूरिने इनका सकलन इम रूप में किया है

परस्य निन्दावज्रोपहासा सद्गुणलोपनम् ।

सदसद्गोपकथनमात्मनस्तु प्रशंसनम् ॥

सदसगुणशमा च, स्वदोषाच्छादन तथा ।

जात्यादिभिर्मदश्चेति, नीचैर्गोत्राश्रवा अमी ॥

नीचैर्गोत्राश्रवविपर्यासो विगतगर्वता ।

वाक्याच्चित्तेर्विनय, उच्चैर्गोत्राश्रवा अमी ॥<sup>३</sup>

गोत्रकर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटि सागरोपम की है<sup>४</sup>।

चार अघाति कर्मों का विवेचन यहाँ सम्पूर्ण होता है।

१—ठाणाङ्ग ५ १ ४०६

२—देखिए पृ० २२८ टि० २०

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् १०७—१०६

४—उत्त० ३३ २३

उदहीसरिसनामाण वीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताण ठफोसा अद्र मुहुत्ता जहन्निया ॥

- १—जाति-उच्चगोत्र जाति—मातृपक्षीय  
बिधिष्टता
- २—कुल-उच्चगोत्र कुल—पितृपक्षीय  
बिधिष्टता
- ३—वस-उच्चगोत्र वस विषयक बिधिष्टता
- ४—रूप-उच्चगोत्र रूप विषयक बिधिष्टता
- ५—तप-उच्चगोत्र तप विषयक बिधिष्टता
- ६—धृत-उच्चगोत्र धृत विषयक बिधिष्टता
- ७—साम-उच्चगोत्र साम-विषयक  
बिधिष्टता
- ८—ऐश्वर्य-उच्चगोत्र ऐश्वर्य-विषयक  
बिधिष्टता
- १—जाति-मीचगोत्र जातिबिहीनता—  
मातृपक्षीय बिधिष्टता का अभाव
- २—कुल-मीचगोत्र कुलबिहीनता—  
पितृपक्षीय-बिधिष्टता का अभाव
- ३—वस-मीचगोत्र ; वसबिहीनता
- ४—रूप-मीचगोत्र रूपबिहीनता
- ५—तप-मीचगोत्र तपबिहीनता
- ६—धृत-मीचगोत्र धृतबिहीनता
- ७—साम-मीचगोत्र सामबिहीनता
- ८—ऐश्वर्य-मीचगोत्र ऐश्वर्यबिहीनता

इससे यह स्पष्ट है कि जीव की व्यक्तिगत विषयक बिधिष्टता अथवा परिधिष्टता का निमित्त कर्म गोत्रकर्म है।

उच्चगोत्रकर्म पुण्य रूप है और मीचगोत्रकर्म पाप रूप।

जाति बिधिष्टता कुल-बिधिष्टता मातृ ऐश्वर्य-बिधिष्टता उच्चगोत्रकर्म के विषयक है। ये साठ मर स्वभाव हैं<sup>१</sup>। अहंभाव के कारण है। जो इनको पाकर प्रतिमान करता है उसके मीचगोत्रकर्म का बंध होता है। जो प्रतिमान नहीं करता उसको पुनः ये ही बिधिष्टताएँ प्राप्त होती हैं<sup>२</sup>। जो अनात्मवादी होता है उसके लिए जाति प्रादि की बिधिष्टताएँ अहित की कर्ता हैं। जो आत्मापी होता है उसके लिए ये ही हितकर्ता के रूप में परिणत हो जाती हैं।

१—आमात्र ८ १ १ ६

२—अही ६ १ ७ १

३—ममवर्ती ८ ६

मूल पाठ ५ २२८ पर अद्युत है

४—आमात्र ६ १ ४६६

: ५ :

आस्रव पदार्थ



पुष्प और पाप पदाव के विवेचन में कर्मों की भूत प्रकृतियों उनकी उत्पत्तियों और उपदेशों का वर्णन आ चुका है। पाठकों की सुविधा के लिए नीचे उन्हें पुनः संक्षेप से दिया जा रहा है।

मूल प्रकृतियाँ	उत्तर प्रकृतियाँ	पाप प्रकृतियाँ (साधारणतः मान्य)	पुष्प प्रकृतियाँ (साधारणतः मान्य)
१—आनाबन्धीय	१	१	×
२—दधीमाबन्धीय	२	२	×
३—बेरनीय	२	१ (कात)	१ (प्रवात)
४—मोहनीय	२८	१६	×
५—आधुम्य	४	१ (नरकाधुम्य)	१ (दिव मनुष्य तिर्वन्)
६—नाम	४२	३६	३७
७—गोप	२	१ (नीप)	१ (उष)
८—प्रत्यराव	५	१	×
	८७	८२	४२

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों में से सम्मकमिप्यात्वा और सम्मकत्वमोहनीय को पत्र प्रकृतियों में नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि बीच इनका स्वतन्त्र रूप से बंध नहीं करता। मिथ्यात्वमोहनीय की सीधता से ये उत्पन्न होती हैं। ये प्रकृतियाँ बीच के तत्ता रूप से विद्यमान रहती हैं पर उनका स्वतन्त्र बंध न होने से इनको पाप प्रकृतियों में नहीं लिया है।

१—उत्तरार्धसूच का मतभेद बताया जा चुका है पृ ३३७

—प्रज्ञापना २३ १

कर्त्तव्य मत ! कर्मपराधीनो पश्यन्ताओ ? गोबसा अहु कर्मपराधीनो पश्यन्ताओ

१—सम्बन्धाज्ञा सम २७

कटुई कर्मपराधीन सत्ताजतहु उत्तरपराधीनो पश्यन्ताओ

४—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : वेदगुणधर्मिणीत नवतत्त्वप्रकरण भा० =

नामंतरात्म्यसर्ग धर्मसंग्रह श्रीरूपपञ्चकलीसं ।

नामस्त कटुईसं सिद्ध पञ्चक पावाओ ५

५—वही ७

सर्व उपायोसं सत्तासं तु नामपराधीनो ।

सिद्धि व वाक्यसि वही नामासं पुनपराधीनो ॥

: ५ :

## आस्रव पदार्थ

### दोहा

- १—पाँचवाँ पदार्थ आस्रव है। इसको आस्रव-द्वार भी कहा जाता है। आस्रव कर्म आने के द्वार है। ये द्वार और कर्म भिन्न-भिन्न हैं<sup>१</sup>।
- २—आस्रव-द्वार जीव है क्योंकि जीव के भले-बुरे परिणाम ही आस्रव है। भले परिणाम पुण्य के और बुरे परिणाम पाप के द्वार हैं<sup>२</sup>।
- ३—कई मूर्ख मिथ्यात्वी जीव आस्रव को अजीव कहते हैं। उन्हें जीव-अजीव की पहचान नहीं। उनके मिथ्यात्व की गहरी नींव है।
- ४—आस्रव निश्चय ही जीव है। श्री वीर ने ऐसा कहा है। सूत्रों में जगह-जगह ऐसी प्ररूपणा है। अब उन सूत्र-साखों को सुनो<sup>३</sup>।
- ५—अब मैं पहिले आस्रवों का—पाप आने के द्वारों का यथातथ्य वर्णन करता हूँ<sup>४</sup>। एकाग्र चित्त से सुनो।

आस्रव की परि-  
भाषा •  
आस्रव और कर्म  
भिन्न हैं।

पाप और पुण्य के  
आस्रव अच्छे-बुरे  
परिणाम

आस्रव जीव है  
(दो० ३-४)

### ढाल: १

- १—स्थानाङ्ग सूत्र में पाँच आस्रव-द्वार कहे गये हैं। ये द्वार महा प्रिकराल है। उनसे निरंतर पाप आते रहते हैं।

आस्रव-द्वार  
पाँच हैं

## आश्रव पदारथ

### दुहा

१—आश्रव पदारथ पांचमों, सिणनें कहीजे आश्रव दुवार ।  
ते करम आबरा छें बारणा ते बारणा नें करम न्यार ॥

२—आश्रव दुवार तो जीव छें, जीव रा मला भूँडा परिणाम ।  
मला परिणाम पुन रा बारणा भूँडा पाप तणा छें ताम ॥

३—केह मूड मिथ्याती जीवडा आश्रव में कहें छें अजीव ।  
एयो जीव अजीव न भोलस्या, एयारे पाटी मिथ्यात री नीव ॥

४—आश्रव तो निश्चैह जीव छें, थी वीर गया छें माह ।  
दाम २ सिखात में भापीयो ते मुणओ सूतर नीं साप ॥

५—हिबे पाप जावा मां बारणा पेंहणी बह छें ताम ।  
ते अमातथ परगट भर ते मुणो राखे चित दाम ॥ पा० ॥

### ढाल १

(मिवा रा भाव एण तण गुञ्ज)

१—दोना अंग मूतर २ ममार पत्ता छें पांच आश्रव दुवार ।  
ते दुवार छें माझ विरगण एयां न पाप आवे दगपाउ ॥

- २—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच आस्रव-द्वार हैं। ये पाँचों निश्चय ही जीव के परिणाम हैं<sup>५</sup>।  
आस्रव-द्वारों के नाम
- ३—पदार्थों की अयथार्थ प्रतीति करना मिथ्यात्व आस्रव है। अयथार्थ प्रतीति साक्षात् जीव के ही होती है। मिथ्यात्व आस्रव का अवरोध करने वाला सम्यक्त्व सवर-द्वार है।  
मिथ्यात्व आस्रव
- ४—अत्याग-भाव अविरति आस्रव है। अत्याग-भाव जीव के अशुभ परिणाम है। इस अविरति को निवारण करने वाली विरति सवर-द्वार है।  
अविरति आस्रव (गा० ४-५)
- ५—जिन द्रव्यों का त्याग नहीं किया जाता है उनकी आशा-वांछा बनी रहती है। यह अविरति जीव का परिणाम है। इसके त्याग से सवर होता है।
- ६—प्रमाद आस्रव भी जीव का अशुभ परिणाम है। प्रमाद आस्रव के निरोध से अप्रमाद सवर होता है।  
प्रमाद आस्रव
- ७—उसी तरह कपाय आस्रव जीव का कपाय रूप परिणाम है। कपाय आस्रव से पाप लगते हैं। अकपाय से मिट जाते हैं।  
कपाय आस्रव
- ८—सावध निरवध योगों—व्यापारों को योग-आस्रव कहते हैं। अच्छे-बुरे परिणामों का अवरोध करना अयोग सवर है। इस प्रकार पाँच आस्रव-द्वार हैं<sup>६</sup>।  
योग आस्रव
- ९—उपर्युक्त पाँचों आस्रव उन्मुक्त द्वार हैं, जिनसे कर्मों का आगमन होता है। ये पाँचों आस्रव-द्वार जीव के परिणाम हैं और इन परिणामों के कारण कर्म लगते हैं।  
आस्रव-द्वारों का सामान्य स्वभाव

२—मिथ्यात इविरत नें कपय परमाव जोग छें ताम ।  
ए पांचूई आधव दुबार छें ताम, निदरें जीव तणा परिणाम ॥

३—उंचो सरचें ते आधव मिथ्यात उंचो सरचें जीव साव्यत ।  
तिण आधव नों रुंघण हारो ते समकत संवर दुबारो ॥

४—अत्याग माव इविरत छें ताम, जीव तणा माठा परिणाम ।  
तिण इविरत नें वव निवार त वत छें संवर दुबार ॥

५—नहीं त्याग्या छें ज्वां वरवां री आसा वांछा लो रही ज्वांरी ।  
ते इविरत जीव रा परिणाम तिणनें त्याग्यां हुबें संवर धाम ॥

६—परमाव आधव छें ताम ए पिण बीव रा मेला परिणाम ।  
परमाव आधव त्याव जव अपरमाव संवर धाम ॥

७—क्याव आधव छें ताम जीव रा कपय परिणाम ।  
तिन सूं पाप लागे छें ताम ते अकपय सूं मिट ताम ॥

८—सावध निरवव जोग व्यापार ए पांचूई आधव दुबार ।  
लंघे भला भूध परिणाम अजोग सबर तिणरो ताम ॥

९—ए पांचूई आधव उपाध दुबार करम आवे यां दुबार मम्वर ।  
दुबार तो जीव नां परिणाम त्यां सूं करम लागे छें ताम ॥

- २—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच आस्रव-द्वार हैं। ये पाँचों निश्चय ही जीव के परिणाम हैं<sup>३</sup>।  
आस्रव-द्वारों के नाम
- ३—पदार्थों की अर्थार्थ प्रतीति करना मिथ्यात्व आस्रव है। मिथ्यात्व आस्रव अर्थार्थ प्रतीति साक्षात् जीव के ही होती है। मिथ्यात्व आस्रव का अवरोध करने वाला सम्यग्त्व सवर-द्वार है।  
मिथ्यात्व आस्रव
- ४—अत्याग-भाव अविरति आस्रव है। अत्याग-भाव जीव के अशुभ परिणाम है। इस अविरति का निवारण करने वाली विरति सवर-द्वार है।  
अविरति आस्रव (भा० ४-५)
- ५—जिन द्रव्यों का त्याग नहीं किया जाता है उनकी आगा-वांछा बनी रहती है। यह अविरति जीव का परिणाम है। इसके त्याग से सवर होता है।
- ६—प्रमाद आस्रव भी जीव का अशुभ परिणाम है। प्रमाद आस्रव के निरोध से अप्रमाद सवर होता है।  
प्रमाद आस्रव
- ७—उसी तरह कपाय आस्रव जीव का कपाय रूप परिणाम है। कपाय आस्रव से पाप लगते हैं। अकपाय से मिट जाते हैं।  
कपाय आस्रव
- ८—सावध निरवध योगों—व्यापारों को योग-आस्रव कहते हैं। अच्छे-बुरे परिणामों का अवरोध करना अयोग सवर है। इस प्रकार पाँच आस्रव-द्वार हैं<sup>६</sup>।  
योग आस्रव
- ९—उपर्युक्त पाँचों आस्रव उन्मुक्त द्वार हैं, जिनसे कर्मों का आगमन होता है। ये पाँचों आस्रव-द्वार जीव के परिणाम हैं और इन परिणामों के कारण कर्म लगते हैं।  
आस्रव-द्वारों का सामान्य स्वभाव

१—पाँच ठाँकणा सवर दुवार, आश्रव दुवार नां स्वप्नहार।  
नवा करम नां रोकणहार, ए पिण जीव रा गुण धीकार ॥

११—इम द्विज कह्यो खोया अंग मझारो पाँच आश्रव नें सवर दुवारो।  
आश्रव करमो रो करता उपाय करम आश्रव सू रागे छें आय ॥

१२—उत्तराधन गुणतीसमां माह्यो, पञ्चिमणा रो फल बतायो।  
व्रतां रा छिद्र ठकायो बने आश्रव दुवार स्वप्नो ॥

१३—उत्तराधन गुणतीसमां माह्यो पञ्चखण रो फल बतायो।  
पचखण स आश्रव स्वप्नो आस्ता करम ते मिट जायो ॥

१४—उत्तराधन तीसमां रे माह्यो अल नां आगम स्वप्नो।  
जब पाणी आबतो मिट आवे ज्यू आश्रव स्वप्नो परम नखें ॥

१५—उत्तराधन उगणीसमां माह्यो माछ दुवार बाँवमा कहाँ ताह्यो।  
करम आवा नां छेम मित्रायो जब पाप न रागे आयो ॥

१६—ठाँकीया कहा आश्रव दुवार जब पाप न धम लिगार।  
गह्यो छें वसन्तीरालिक मझार तीजा अघन में आश्रव दुवार ॥

१७—इंध पाँचई आश्रव दुवार ते भीषू मोट्य भगवार।  
ते तो वसन्तीरालिक मझार निदां जोय बरो निस्तार ॥

- १०—आस्रव-रूपी उन्मुक्त द्वार को धवरन्ध करने—बंद करनेवाले मवर द्वार है। आस्रव-द्वार को रुधनेवाले और नष्ट कर्मों के प्रवेश को रोकनेवाले उत्तम गुण जीव के ही हैं।  
आस्रव का प्रति-  
पक्षी मवर
- ११—इसी तरह चौथे अङ्ग में पांच आस्रव और पांच मवर-द्वार कहे हैं। आस्रव कर्मों का कर्त्ता, उपाय हैं। कर्म आस्रव के द्वारा ही आकर लगते हैं।  
पांच पांच आस्रव-  
मवर-द्वार
- १२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में प्रतिप्रसङ्ग करने का फल व्रतों के छिद्र का रुधन और आस्रव-द्वार का अवरोध होना बतलाया है।  
आस्रव-द्वार का  
वर्णन कहाँ-कहाँ  
है ?  
उत्त० २६, ११
- १३—उसी सूत्र के उसी अध्ययन में प्रत्यान्यान का फल आस्रव का रूकना—नष्ट कर्मों के प्रवेश का बंद होना बतलाया है<sup>१०</sup>।  
उत्त० २६ १३
- १४—उसी सूत्र के ३० वे अध्ययन में कहा है कि जिस तरह नाले को रोक देने से पानी का आना रुक जाता है उसी तरह आस्रव के रोक देने से नष्ट कर्म नहीं आते<sup>११</sup>।  
उत्त० ३० ५-६
- १५—उसी सूत्र के १६ व अध्ययन में अशुभ द्वारों को रोकने का उपदेश है। कर्म आने के मार्ग को रोक देने से पाप नहीं लगता<sup>१२</sup>।  
उत्त० १६ ४४
- १६—दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में कहा है कि आस्रव-द्वार को बन्द कर देने से पाप कर्म जरा भी नहीं बधते<sup>१३</sup>। तीसरे अध्ययन में भी आस्रव का उल्लेख है।  
दशवैकालिक  
४६  
३११
- १७—जो पाँचों आस्रव-द्वारों का निरोध करता है वह भिक्षु महा अनगार है। यह उल्लेख भी दशवैकालिक सूत्र में है। इसका निश्चय सूत्र देखकर करो<sup>१४</sup>।  
दशवैकालिक  
१० ५



१८—पेंहसां मनोओग रुंधे ते सुघ पछे वचन काय ओग रुब ।  
उतराधेन गुणतीसमां माहिं आयव रुघगा वरुया छें ताहि ॥

१९—पांच बह्यां छें अधम दुवार, ते तो प्रप्रम्याकरण मझर ।  
बले पांच कथा संवर दुवार, या दोयां रो घणों विसतार ॥

२०—अंग्ठा अग पोचमा ठांगा माहिं आयव दुवार पडिमणो ताहि ।  
पडिकम्यां पाछो रुंवाए दुवार फेर पाप न लागे सिंगार ॥

२१—फूटी नाव रो दिष्टत आयव ओल्लामो मगवत ।  
मगोली तीजा सतक मझर तीजे उन्हे छें विसतार ॥

२२—बले फूटी नावा रे दिष्टत आयव ओल्लामो मगवत ।  
मगोली पेंहसा सतक मझर छट्ट उदेव छें विसतार ॥

२३—ए तो बह्या छें आयव दुवार बले अनेक छें सूतर मझर ।  
ते पुरा केम बहिवाय सगला रो एकज न्याय ॥

२४—आयव दुवार बह्या अम अम ते तो जीव तणा परिणाम ।  
त्यामैं अजीव कहें मिथ्यासी छोटी सरधा तणा पसपत्ती ॥

२५—करमा ते ग्रहे त जीव वरब ग्रह तेहीम छें माथव ।  
ते जीव तणा परिणाम त्यां सूं जरम लागे छें ताम ॥

- १८—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में क्रमशः मनोयोग, वचनयोग और काययोग आस्रव के रुँधने की बात आई है। वहाँ मन, वचन और काय के शुद्ध योगों के स्वरण की बात है<sup>१५</sup>।
- १९—प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच आस्रव-द्वार और पाँच संवर-द्वार कहे गये हैं और इन दोनों का वहाँ बहुत विस्तार से वर्णन है<sup>१६</sup>।
- २०—स्थानाङ्ग के ५वें स्थानक में आस्रव-द्वार-प्रतिक्रमण का उल्लेख है। प्रतिक्रमण कर लेने पर आस्रव-द्वार बन्द हो जाते हैं, जिससे फिर पाप-कर्म नहीं लगते<sup>१७</sup>।
- २१-२२—भगवान ने आस्रव को फूटी नौका का उदाहरण देकर समझाया है। इसका विस्तार भगवती सूत्र के तृतीय शतक के तृतीय उद्देशक तथा उसी सूत्र के पहिले शतक के छठे उद्देशक में है<sup>१८</sup>।
- २३—और भी बहुत से सूत्रों में आस्रव-द्वार का वर्णन आया है। सबका एक ही न्याय है। यहाँ पूरा कैसे कहा जा सकता है<sup>१९</sup> ?
- २४—आस्रव-द्वार का वर्णन जगह-जगह आया है। आस्रव जीव के परिणाम हैं। उनको जो अजीव कहते हैं वे मिथ्यात्वी हैं और खोटी श्रद्धा के पक्षपाती हैं<sup>२०</sup>।
- २५—जो कर्मों को ग्रहण करता है वह जीव द्रव्य है। कर्म आस्रव के द्वारा ग्रहण होते हैं। ये आस्रव जीव के परिणाम हैं। जीव के परिणामों से कर्म ग्रहण होते हैं<sup>२१</sup>।

उत्त० २६ ३७,

५३-५५ ७२

प्रश्नव्याकरण

स्थानाङ्ग

५ ३ ४६७

भगवती

३ ३,

१ ६

आस्रव जीव

कैसे है ?

आस्रव जीव के

परिणाम हैं

२६—जीव नें पुदगल रो मेल तीया वरव तयो नहीं मेल ।  
जीव ल्यावे जाण २ अत्र पुदगल लागे छे आंज ॥

२७—तेहिअ पुदगल छे पुन पाप ल्यारो करता छे जीव आप ।  
करता तेहिअ आप्रव जाणों तिण में संका मूल म आंजों ॥

२८—जीव छे करमा रो करता सूनर में पाठ अपठ्ठा ।  
कह्यो पेंहला अग मम्वारो, जीव करमा रो करतारो ॥

२९—ते पेंहलो इअ उवेसो संमालो ए तो करता कह्यो अहुं कालो ।  
जीव सस्य भों इअकार, तीन करणे कह्यो करतार ॥

३०—करता तेहिअ आयव तांम जीव रा मला मुंडा परिणाम ।  
परिणाम ते आयव दुवार, ते जीव तयो व्यापार ॥

३१—करता करणी हेतू में उपाय ए करमा रा करता कह्यो ।  
यां सूं करम लागे छे आय ल्या नें आयव कह्यो जिय राम ॥

३२—सावव करणी सूं पाप लागे तिण सूं दुःख भोगवसी अमे ।  
सावव करणी नें कहें अजीव ते तो मिद्वें मिद्व्याती जीव ॥

३३—जोग सावव निरवव चास्या, ल्यामैं जीव वरव में बाल्या ।  
जोग आत्मा कही छे तांम जोग नें कह्यो जीव परिणाम ॥

- २६—जीव और पुद्गल का सयोग होता है। तीसरे द्रव्य—और किसी द्रव्य का सयोग नहीं होता। जीव जब इच्छा कर पुद्गल लगाता है तब ही वे आकर लगते हैं। जीव ही पुद्गल को लगाता है।
- २७—इस तरह जो ग्रहण किए हुए पुद्गल है, वे ही पुण्य या पाप रूप हैं। इन पुण्य और पाप कर्मों का कर्त्ता खुद जीव ही है और जो कर्त्ता है उसी को आस्रव समझो। इसमें जरा भी शका मत लाओ<sup>२</sup>। ग्रहण किए हुए पुद्गल ही पुण्य-पाप रूप हैं
- २८—जीव कर्मों का कर्त्ता है। इस सम्बन्ध में सूत्रों में अनेक पाठ मिलते हैं। पहिले अङ्ग में जीव को कर्मों का कर्त्ता कहा है। जीव कर्त्ता है (२८-२९)
- २९—पहिले अङ्ग के पहिले उद्देश में जीव-स्वरूप का वर्णन आया है। वहाँ पर जीव को तीनों कालों में कर्त्ता बताया गया है। वहाँ जीव को त्रिकरण से कर्त्ता कहा है।
- ३०—जीव के भले-बुरे परिणाम ही कर्मों के कर्त्ता हैं। ये परिणाम ही आस्रव-द्वार हैं। ये परिणाम जीव के व्यापार हैं। जीव अपने परिणामों से कर्त्ता है
- ३१—कर्मों के कर्त्ता, कर्म की करनी, कर्म-ग्रहण के हेतु और उपाय ये चारो ही कर्मों के कर्त्ता कहलाते हैं। इनसे कर्म आकर लगते हैं इसलिए भगवान ने इन्हें आस्रव कहा है<sup>३</sup>। कर्त्ता, करनी, हेतु, उपाय चारो कर्त्ता हैं-
- ३२—सावद्य करनी से पाप-कर्म लगते हैं, जिससे भविष्य में जीव को दुःख भोगना पड़ता है। सावद्य करनी को जो अजीव कहते हैं वे निश्चय ही मिथ्यात्वी जीव हैं। योग जीव हैं (३२-३४)
- ३३—योग सावद्य और निरवद्य दो तरह के कहे गये हैं। उनकी गिनती जीव द्रव्य में की गई है। इसीलिए योग-आत्मा का कथन आया है। योगी को जीव-परिणाम कहा गया है।

३४—जोग छै ते जीव व्यापार, ओग छ तेहिज आधव दुबार।  
आधव तेहिज जीव निसक तिण में मूल म ओगों सक ॥

३५—लेस्या भली ने मुंही चाली, त्यानें पिण जीव दरम में भाली।  
लेस्या उदे भाव जीव छै ताम लेस्या ते जीव परिणाम ॥

३६—लेस्या करमो सूं आत्म लेस, ते तो जीव तणा परेस।  
त पिण आधव जीव निसक, त्यारा धानक कहा असल ॥

३७—मिथ्यात इविरत नें कयाय उदे भाव छै जीव रा तब।  
कयाय आत्मा कही छै ताम यानें कहा छै जीव परिणाम ॥

३८—ए पांचूई छै आधव दुबार करम तणा करतार।  
ए पांचू छै जीव साख्यात तिण में संका नहीं तिल्लात ॥

३९—आधव जीव तणा परिणाम नबम ठण कहो छै आम।  
जीवरा परिणाम छै जीव त्यानें विकल कहें छै अजीव ॥

४०—नबम ठण ठणा अग माहि, आधव करम ग्रहे छै ताहि।  
करम ग्रहे त आधव जीव ग्राहीया आवे ते पुकरत अजीव ॥

४१—छेणा भेग दसम ठणि दस बोस उंघा कुय जाणें।  
उंघा जाणें तेहिज मिथ्यात तेहिज आधव जीव साख्यात ॥

३४—योग जीव के व्यापार हे और योग ही आस्रव-द्वार हे ।

इस तरह जो आस्रव है वे निःशक रूप से जीव है । इसमें जरा भी शका मत करो<sup>२४</sup> ।

३५—लेख्या शुभ और अशुभ कही गयी है । उन्हे भी जीव द्रव्य में शुमार किया गया है । लेख्या जीव का उदयभाव है अत जीव है । लेख्या जीव का परिणाम है ।

लेख्या जीव का परिणाम है

(गा० ३५-३६)

३६—लेख्या आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है—अर्थात् जीव प्रदेशों को लिप्त करती है । यह भी आस्रव है—जीव है इसमें शका नहीं । इसके असख्यात स्थानक कहेग ये है<sup>२५</sup> ।

३७—मिथ्यात्व, अन्नत और कपाय ये जीव के उदयभाव हे । इमीलिप्त कपाय-आत्मा कही गयी है । इनको जीव-परिणाम कहा गया है<sup>२६</sup> ।

मिथ्यात्वादि जीव के उदयभाव हैं

३८—ये योग आदि पाँचों आस्रव-द्वार है और कर्मों के कर्त्ता है । ये पाँचो ही साक्षात् जीव हैं । इसमें जरा भी शका नही है<sup>२७</sup> ।

योग आदि पाँचो आस्रव जीव हैं  
(गा० ३८-४८)

३९—आस्रव जीव के पारणाम हैं ऐसा स्थानाङ्ग के नव स्थानक में कहा है । जीव के परिणाम जीव होते हैं, उन्हें अज्ञानी अजीव कहते है ।

आस्रव जीव के परिणाम हैं  
(गा० ३९-४०)

४०—स्थानाङ्ग सूत्र के नवें स्थानक में जा कर्मों को ग्रहण करता है उसे आस्रव कहा है । जो कर्मों को ग्रहण करता है वह आस्रव जीव है । जो ग्रहण हो कर आते है वे पुद्गल अजीव है<sup>२८</sup> ।

४१—स्थानाङ्ग सूत्र के दसवें स्थानक में दस बोल कहे है । उनको उल्टा श्रद्धना मिथ्यात्व आस्रव है । इन बोलों को उल्टा कौन श्रद्धता है ? जो उल्टा श्रद्धता है वह मिथ्यात्व आस्रव साक्षात् जीव है<sup>२९</sup> ।

मिथ्यात्व आस्रव जीव है

४२—पाँच आधव में इचिरत ताम माछी लेस्या तणा पम्बिं।  
माछी लेस्या तो जीव छें ताम, तिणरा लयण अजीव किम बन।

४३—ओब न लयणा सुं पिछाणो जीव रा लयण जीव शोबो।  
जीव रा लयण में अजीव चारे ते तो बीर ना बचन उचारे।

४४—अपार सगम्या कही जिणराम ते पिण पाप तणा छें उतार।  
पाप रो उपाय ते आधव ते आधव जीव दर।

४५—मला में भूँडा अक्खसाय त्यां नें आधव कहा किमपन।  
मला स तो लागे छें पुन भूँडा सुं लागे पाप अन।

४६—आरत नें ख ध्यान त्यानिं अस्थव कहा ममबन।  
आधव पाप तणा छें कुबार, कुबार तेहिज जीव व्यासार।

४७—मुन म पाप आवानां पुवार, त करम तणा कटार।  
करमां रो कटठा आधव जीव तिण नें कहें अयांनी अजीव।

४८—जे आधव में अजीव जाणें, ते पीपल गांधी मूरल अंनु ठाने।  
करम लगाने ते आधव ते निदर्सेई जीव दर।

४९—आधव नें कहाँ रंभाणो आ जिन जी रा मुल री वांणो।  
ओ वीसा दरब रंभाणो बीतो दरब धिर पयाणो ॥

- ४२—पाँच आस्रव और अविरति अशुभ लेण्याके परिणाम हैं। अशुभ लेण्या जीव है। उसके लक्षण अजीव कैसे हो सकते हैं<sup>३०</sup> ? आस्रव अशुभ लेण्या के परिणाम हैं
- ४३—जीव की पहचान उसके लक्षणों से करो। जीव के लक्षणों को जीव समझो। जो जीव के लक्षणों को अजीव स्थापित करता है वह वीर के वचनों का उत्पादन करता है<sup>३१</sup>। जीव के लक्षण अजीव नहीं होते
- ४४—जिन भगवान ने चार सजाएँ कही हैं। वे भी पाप आने की हेतु—उपाय हैं। पाप का उपाय आस्रव है और जो आस्रव है वह जीव द्रव्य है<sup>३२</sup>। मजाएँ जीव हैं
- ४५—जिन भगवान ने शुभ और अशुभ इन दोनों अध्यवसायों को आस्रव कहा है। भले अध्यवसाय से पुण्य और बुरे अध्यवसाय से जघन्य पाप लगते हैं<sup>३३</sup>। अध्यवसाय आस्रव हैं
- ४६—आर्त्त और रौद्र ध्यान को भगवान ने आस्रव कहा है। आस्रव पाप कर्म आने के द्वार हैं और जो द्वार हैं वे जीव के व्यापार हैं<sup>३४</sup>। आर्त्त रौद्र ध्यान आस्रव हैं
- ४७—जो पुण्य और पाप आने के द्वार है वे कर्मों के कर्त्ता हैं। कर्मों का कर्त्ता आस्रव जीव है। उसको अज्ञानी ही अजीव कहते हैं। कर्मों के कर्त्ता जीव हैं (गा० ४७-४८)
- ४८—जो आस्रव को अजीव जानता है वह मूर्ख की तरह पीपल को बाँध करखींचता है। जो कर्मों को लगाते हैं वे आस्रव हैं और वे निश्चय ही जीव द्रव्य हैं<sup>३५</sup>।
- ४९—स्वयं भगवान ने अपने मुँह से आस्रव को रूँधना कहा है। आस्रव रूँधने से कौन सा द्रव्य रूँधता है और कौन-सा द्रव्य स्थिर होता है ? आस्रव-निरोध से क्या रुकता या स्थिर होता है ?



५ — किररीत तत्प कृण जाणे कृण माहि उत्तरी तारे ।  
कृण हिंसादिक रो अग्यापी कृण री वक्षा रहे लारी ॥

५१ — सवदादिक कृण अमिलासे कयाव भाव कृण रख ।  
कृण मन ओग रो व्यापारो कृण चिन्तवे म्हारो पारो ॥

५२ — इंद्रपो नें कृण मोकली मेले सवदादिक न कृण सेले ।  
इपने मोकली मेले ते आश्रव तेहिज छें जीव दरब ॥

५३ — मुक्त सूं कृण भुंभो बोले काया सूं कृण मले डोले ।  
ए जीव दरब नों व्यापार पुदगल पिण वरते छें लार ॥

५४ — जीव रा बलाबल परदेस, त्यानें बिर पाये दिव करेस ।  
जब आश्रव दरब कयाणो तब तेहिज संबर व्यापारो ॥

५५ — बलाबल जीव परदेस सारा परदेसां करम प्रवेस ।  
सारा परदेसां करम प्रहता सारा परदेसां करमां रा वरता ॥

५६ — त्या परदेसां रो बिर करणहार, तेहिज संबर दुवार ।  
अपिर परदेस ते आश्रव ते मिदणोई जीव दरब ॥

५७ — जोग परिणामीक में उदे माव त्यानें जीव कया इण न्याव ।  
अजीव तो उदे माव माहीं ते देसलो मूतर माहीं ॥

- ५०—तत्त्व को विपरीत कौन जानता है और कौन उल्टी—मिथ्या  
खींचतान करता है ? हिंसा आदि का अत्यागी कौन होता  
है ? किसके आशा-वांछा लगी रहती है ? मिथ्या श्रद्धान  
आदि आश्रव  
जीव के होते हैं  
अतः जीव हैं  
(गा० ५०-५३)
- ५१—शब्दादिक भोगों की अभिलाषा कौन करता है ? कषाय  
भाव कौन रखता है ? मनोयोग किसके होता है ? और  
कौन अपनी और परायी सोचता है ?
- ५२—इन्द्रियों को कौन प्रवृत्त करता है, शब्दादिक को कौन  
ग्रहण करता है ? इन्द्रिय आदि की प्रवृत्ति आस्रव है और  
जो आस्रव है वह जीव द्रव्य है ।
- ५३—मुख से कौन बुरा बोलता है ? शरीर से कौन बुरी क्रियाएँ  
करता है ? ये सब कार्य जीव द्रव्य के ही व्यापार हैं और  
पुद्गल इनके अनुगामी हैं<sup>३६</sup> ।
- ५४—जीव के प्रदेश चलाचल (चंचल) हैं । उनको दृढ़तापूर्वक  
स्थिर करने से आस्रव द्रव्य का निरोध होता है । और तभी  
सवर द्रव्य कायम होता है । आस्रव का निरोध  
सवर की उत्पत्ति
- ५५—जीव के प्रदेश चलाचल (चंचल) होते हैं । सर्व प्रदेशों से  
कर्मों का प्रवेश होता है । सर्व प्रदेश कर्म ग्रहण करते हैं ।  
सर्व प्रदेश कर्मों के कर्त्ता हैं । सर्व प्रदेश कर्मों के कर्त्ता हैं ।
- ५६—इन प्रदेशों को स्थिर करने वाला ही सवर-द्वार है । अस्थिर  
प्रदेश आस्रव हैं और वे निश्चय ही जीव द्रव्य हैं<sup>३७</sup> । संवर और आस्रव  
में अन्तर
- ५७—योग पारिणामिक और उदयभाव है इसीलिङ्ग योग को  
जीव कहा है । अजीव तो उदयभाव नहीं होता, यह सूत्र में  
जगह-जगह देखा जा सकता है<sup>३८</sup> । योग जीव कैसे ?

- ५ —विपरीत साथ कुण आर्गे, कुण मर्हि उप्पी छे।  
कुण हिसादिक रो अत्माणी, कुण री वंसा रह सरी ॥
- ५१—सबदादिक कुण अमिलासे कपाय मात्र कुण छे।  
कुण मन जोग रो व्यापारो कुण चिन्तवे न्हारो चारो ॥
- ५२—इंद्रिया नें कुण मोक्खी मल्ले, सम्दादिक न कुण मल्ले।  
इन्हनै मोक्खी मेले ते आम्ब तेहिज छे जीव वरब ॥
- ५३—मुख सँ कुण मूडो बोल जाया सँ कुण मूडो छेने।  
ए जीव वरब नों व्यापार पुदगल पिज वरत छे सार ॥
- ५४—जीव रा बलाबल परबैस, त्यामैं बिर बाप बिह फेस।  
अब आम्ब वरब ब्याप्यो तब तेहिज सबर बपायो ॥
- ५५—बलाबल जीव परबैस सारा परबैसा करम प्रबैस।  
सारा परबैसा करम प्रवृत्ता सारा परबैसा करमां रा करता ॥
- ५६—एकी पण्येसा रो बिर करणहार, तेहिम संबर दुबार।  
अधिर परबैस ते आम्ब ते मियबोई जीव वरब ॥
- ५७—भोग परिणामीक नें उबे मात्र त्यामैं जीव कहा इण न्याब।  
अजीव तो उबे मात्र मोही ते देख्यो सुतर मर्हि ॥

# आस्रव पदार्थ (ढाल : १)

- ५८—पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। निरवद्य करनी योग आस्रव कैसे ?  
निर्जरा की हेतु है। पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं।  
इसलिए योग को आस्रव में ढाला है<sup>३०</sup> ।
- ५९—ससार के जो काम हैं वे सब आस्रव हैं—जीवों के परि- सर्व कार्य आस्रव  
णाम हैं। इनकी क्या गिनती कराऊँ<sup>४०</sup> ?
- ६०—कर्मों को लगानेवाला पदार्थ आस्रव है और आस्रव जीव कर्म, आस्रव श्रीर  
द्रव्य है। जो आकर लगते हैं वे अजीव कम-पुद्गल हैं। जीव  
और जो कर्म लगाता है वह निश्चय ही जीव है। (गा० ६०-६१)
- ६१—कर्मों का कर्त्ता जीव द्रव्य है। यह कर्म-कर्तृत्व ही आस्रव है। जो किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। वे पुद्गल हैं,  
जो आ-आ कर लगते हैं<sup>४१</sup> ।
- ६२—जिनके गाढ़ मिथ्यात्व का अपेरा है वे आस्रव-द्वार को नहीं मिथ्यात्वी को  
पहचानते। उनको बिलकुल ही छुलटा नहीं दीरता। वे आस्रव की पहचान  
दिन-दिन अधिक उलझते जाते हैं। नहीं होती
- ६३—जीव को आठ कर्म घेरे हुए हैं। वे प्रवाह रूप से जीव के मोहकर्म के उदय  
अनादि काल से लगे हुए हैं। उनमें चार कर्म घातिय कर्म से होनेवाले सावद्य  
हैं, जो मोक्षमार्ग को प्राप्त नहीं होने देते। कार्य योग आस्रव हैं  
(गा० ६३-६५)
- ६४—अन्य कर्मों से तो जीव आच्छादित होता है परन्तु मोहकर्म से जीव बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ जीव सावद्य व्यापार  
करता है। वे ही आस्रव-द्वार हैं।
- ६५—चारित्र्य मोह के उदय से जीव मतवाला हो जाता है जिससे सावद्य कार्यों से अपना बचाव नहीं कर सकता। जो सावद्य  
कार्यों का सेवन करने वाला है वही आस्रव-द्वार है<sup>४२</sup> ।

५८—पुन निरवय ओगां सुं लागे छे आम ते करणी निरवय री छे अम ।  
पुन सहजां लागे छे आम तिण सु ओग छे अमय पांय ॥

५९—जे जे ससार नां छे काम त्यांरा किण २ रा कहूं नम ।  
ते सगला छे आथव ताम ते सगला छे जीव परिचाम ॥

६०—करमां ने लगाने ते आथव तेहिज छे आथव जीव बरव ।  
लागे ते पुनगल अजीव लगाने ते निरचई जीव ॥

६१—करमां रो बरता जीव बरव करवाणो तेहिज आयस ।  
बीया हुआ ते बरम बहिवाय ते तो पुनगल लागे छे अम ॥

६२—ज्यारे गूड मिम्यात अंगारो ते नही पिछाणे आयव दुवारो ।  
त्यानिं संवली तो मूळ न मूमे किम २ हयक बनूमे ॥

६३—जीव रे बरम आद्य छे भाऊ ते त्या रक्षा पावनुपा ।  
ज्याम पातोया करम छे ज्यार मोय मारम रोवण्दार ॥

६४—भोर करमां सुं जीव बनाय मोद बरम धरि बिगडाय ।  
बिगडो पडे सावय ज्यार तेहिज आयव दुवार ॥

६५—गाति माउ उ माबायो निग सुं सारय रो म हूडे टापो ।  
सारय रो गवण्दरो छिज आथव दुवारो ॥

- ५८—पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। निरवद्य करनी योग आस्रव कैसे ?  
निर्जरा की हेतु है। पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं।  
इसलिए योग को आस्रव में ढाला है<sup>३०</sup> ।
- ५९—ससार के जो काम हे वे सब आस्रव है—जीवों के परि- सर्व कार्य आस्रव  
णाम है। इनकी क्या गिनती कराऊँ<sup>४०</sup> ?
- ६०—कर्मों को लगानेवाला पदार्थ आस्रव है और आस्रव जीव कर्म, आस्रव और  
द्रव्य है। जो आकर लगते हैं वे अजीव कम-पुद्गल है। जीव  
और जो कर्म लगाता है वह निश्चय ही जीव है। (गा० ६०-६१)
- ६१—कर्मों का कर्त्ता जीव द्रव्य है। यह कर्म-कर्तृत्व ही आस्रव है। जो किए जाते हे वे कर्म कहलाते हैं। वे पुद्गल है,  
जो आ-आ कर लगते हैं<sup>४१</sup> ।
- ६२—जिनके गाढ़ मिथ्यात्व का अधेरा है वे आस्रव-द्वार को नहीं मिथ्यात्वी को  
पहचानते। उनको बिलकुल ही छलटा नहीं दीखता। वे आस्रव की पहचान  
दिन-दिन अधिक उलझते जाते हैं। नहीं होती
- ६३—जीव को भाठ कर्म घेरे हुए हैं। वे प्रवाह रूप से जीव के मोहकर्म के उदय  
अनादि काल से लगे हुए हैं। उनमें चार कर्म घातिय कर्म से होनेवाले सावद्य  
हैं, जो मोक्षमार्ग को प्राप्त नहीं होने देते। कार्य योग आस्रव हैं  
(गा० ६३-६५)
- ६४—अन्य कर्मों से तो जीव आच्छादित होता है परन्तु मोहकर्म से जीव बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ जीव सावद्य व्यापार करता है। वे ही आस्रव-द्वार हैं।
- ६५—चारित्र मोह के उदय से जीव मतवाला हो जाता है जिससे सावद्य कार्यों से अपना बचाव नहीं कर सकता। जो सावद्य कार्यों का सेवन करने वाला है वही आस्रव-द्वार है<sup>४२</sup> ।

६६—वसण मोह उवे सरखें उंचो हाथे मारण न आवें सुबो ।  
उंची सरधा रो सरदण्हारो, ते मिप्पात आथव दुबारो ॥

६७—मूड कहें आथव नें रूपी वीर कह्यो आथव नें अरूपी ।  
सूतरां में कह्यो ठम ठम आथव नें अरूपी ताम ॥

६८—पांच आथव नें बविरत ताम माळी सेस्व्या तणा परिणाम ।  
माळी सेस्व्या अरूपी छें ताम तिणरा रुपण रूपी किम धाम ॥

६९—उजळा नें मेला कहा जोग मोह करम संजोग विजोग ।  
उजळा जोग मेला धाम करम मरीया उजळ होय जाम ॥

७०—उत्तराचेन गुणतीसमां मांय जोगसज्जे कह्यो जियराय ।  
जोगसज्जे निरखोप मं बास्व्या त्यां नें साधां रा गुण मांहे बास्व्या ॥

७१—साधां रा गुण छें सुभ मान त्यांनें अरूपी कहा मगबांन ।  
त्यां जोग आथव नें रूपी बाप्प्या त्यां वीर नां बचन उवाप्प्या ॥

७२—छांणा अग तीजा टांणा मझार जोग वीर रो व्यापार ।  
तिण तुं अरूपी छें माळ जोग रूपी सरधे ते सरधा अजोग ॥

७३—जोग आलमा जीव अरूपी त्यां जोगां नें मूड कह रूपी ।  
जोग जीव तणा परिणाम ते निदणें अरूपी छें ताम ॥

- ६६—दर्शन मोह के उदय से जीव विपरीत श्रद्धा करता है। उसके सच्चा मार्ग हाथ नहीं आता। विपरीत श्रद्धा करने वाला ही मिथ्यात्व आस्रव-द्वार है<sup>६३</sup>। मिथ्यात्व का कारण दर्शन मोहनीय कर्म
- ६७—मूर्ख आस्रव को रूपी कहते हैं। भगवान् वीर ने आस्रव को अरूपी कहा है। सूत्रों में जगह-जगह आस्रव को अरूपी कहा है। आस्रव अरूपी है
- ६८—पाँच आस्रव और अवत को अशुभ लेख्या का परिणाम कहा है। अशुभ लेख्या अरूपी है। उसके लक्षण रूपी किस तरह होंगे? अशुभ लेश्या के परिणाम रूपी नहीं हो सकते
- ६९—मोह कर्म के सयोग-वियोग से योग क्रमशः उज्ज्वल या मैले कहे गये हैं। मोह कर्म के सयोग से उज्ज्वल योग मलिन हो जाते हैं। कर्मों की निर्जरा से अशुभ योग उज्ज्वल हो जाते हैं। महकर्म के सयोग-वियोग से कर्म उज्जल मलिन
- ७०—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में जिन भगवान् ने 'योग सत्य' का उल्लेख किया है। 'योग सत्य' निर्दोष है। उसको साधुओं के गुणों के अन्तर्गत किया है। योग सत्य
- ७१—साधुओं के गुणों को शुद्ध मानो। उनको भगवान् ने अरूपी कहा है। जिसने योग आस्रव को रूपी स्थापित किया है उसने वीर के वचनों को उत्थापित किया है। योग आस्रव अरूपी है (गा० ७१-७३)
- ७२—भावयोग वीर्य का ही व्यापार है इसलिए अरूपी है। स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थानक में ऐसा कहा है। उसे जो रूपी श्रद्धा है उसकी श्रद्धा अयथार्थ है।
- ७३—योग आत्मा जीव है। अरूपी है। उन योगों को मूढ़ रूपी कहते हैं। योग जीव के परिणाम हैं और परिणाम निश्चय ही अरूपी हैं<sup>४४</sup>।



६६—वसण मोह उबै सरधे उंधो हाथे मारग न आवै सुबो ।  
उंधी सरधा रो सरवणहारो ते मिध्यात आथव बुबारो ॥

६७—मूढ कहें आथव में रूपी वीर कहों आथव में बरूपी ।  
सूतरो में कहों ठम ठम आथव में बरूपी ताम ॥

६८—पांच आथव में इबिरत ताम माछी सेस्या तथा परिणाम ।  
माछी सेस्या बरूपी छैं ताम तिगरा छयण रूपी किम बाम ॥

६९—उज्जला में मेला कहा जोग मोह करम संजोग बिजोग ।  
उज्जला जोग मेला बाय करम मरीया उज्जल होय बाम ॥

७०—उत्तराघने गुणतीसमा माय जोगसज्जे कहों जिनराम ।  
जोगसज्जे निरदोष भ ब्रह्मा त्या में सत्वा रा गुण माहें ब्रह्मा ॥

७१—साधा रा गुण छैं सुध मान त्यानें बरूपी कहा भगवान ।  
त्या जोग आथव में रूपी बाप्या त्या वीर ना बचन उषाप्या ॥

७२—छांणा अग तीजा ठांणा मफार जोग वीय रो व्यापार ।  
तिग सूं बरूपी छैं भाव जोग रूपी सरधे ते सरधा अजोग ॥

७३—जोग आतमा जीव बरूपी त्या जोगा में मूढ कहें रूपी ।  
जोग जीव तथा परिणाम ते मिदधें बरूपी छैं ताम ॥

७४—आस्रव को जीव श्रद्धाने के लिये यह जोड़ पाली शहर में  
स० १८५५ की आग्विन छदी द्वादशी रविवार को की है ।

रचना-सवत्

૭૪—આગ્રવ જીવ સરઘાવળ તાય જોઈ નીચીં છું પાતી માંય  
સંવત ંઝરે પનાવના મમ્દાર, આસોજ સુદ ચારસ રિતવાર ॥

शब्द मिलता है<sup>१</sup> । अन्य आगमो में भी यह शब्द पाया जाता है<sup>२</sup> । स्वामीजी कहते हैं—“आस्रव-द्वार शब्द आस्रव पदार्थ का हो द्योतक और उसका पर्यायवाची है । आस्रव पदार्थ अर्थात् वह पदार्थ जो आत्म-प्रदेशो में कर्मों के आने का द्वार हो—प्रवेश-मार्ग हो ।”

(३) आस्रव कर्म आने का द्वार है : जिस तरह कूप में जल आने का मार्ग उसके अन्तः स्रोत होते हैं, नौका में जल-प्रवेश के निमित्त उसके छिद्र होते हैं और मकान में प्रवेश करने का साधन उसका द्वार होता है उसी तरह जीव के प्रदेशो में कर्म के आगमन का मार्ग आस्रव पदार्थ है । कर्मों के प्रवेश का हेतु—उपाय—साधन—निमित्त होने से आस्रव पदार्थ को आस्रव-द्वार कहा जाता है<sup>३</sup> ।

(४) आस्रव और कर्म भिन्न-भिन्न हैं—एक नहीं : जिस तरह छिद्र और उससे प्रविष्ट होनेवाला जल एक नहीं होता, जिस तरह द्वार और उससे प्रविष्ट होनेवाले प्राणी पृथक् होते हैं वैसे ही आस्रव और कर्म एक नहीं पृथक्-पृथक् हैं । आस्रव कर्म-गमन का हेतु है । और जो आगमन करते—आते हैं वे जड़ कर्म हैं । कर्म इसलिए कर्म है कि वह जीव द्वारा मिथ्यात्वादि हेतुओं से किया जाता है । हेतु इसलिए हेतु हैं कि इनसे जीव कर्मों को करता है—उन्हें आत्म-प्रदेशो में ग्रहण करता है<sup>४</sup> । आस्रव साधन हैं और कर्म कार्य । आस्रव जीव के परिणाम या उसकी क्रियाएँ हैं और कर्म उसके फल । श्री हेमचन्द्र सूरि लिखते हैं : “जो कर्म-पुद्गलों के ग्रहण का हेतु है वह आस्रव कहा जाता है । जो ग्रहण होते हैं वे ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म हैं<sup>५</sup> ।” (इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए पृ० २६२-२६६)

१—(क) ठाणाङ्ग ५.२. ४१८

(ख) समवायाङ्ग सम० ५

२—(क) प्रग्नव्याकरण प्र० श्रु०

(ख) उक्त० २६ १३

३—समवायाङ्ग सम० ५ टीका :

आस्रवद्वाराणि—कर्मोपदानोपाया .. सवरस्य कर्मोपदानस्य द्वाराणि उपाया.  
सवरद्वाराणि

यम कर्मग्रन्थ १ :

गीरह जिण्ण हेठहि, जेणं तो भरणण कम्म

वतत्त्वसाहित्यसग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा० ६२ :

१ कर्मपुद्गलादानहेतु प्रोक्त स आस्रव ।

कर्मोणि चाण्डा ज्ञानावरणीयादि भेदत ॥

# टिप्पणियाँ

## १—आत्मव पदार्थ और उसका स्वभाव (बो० १)

इस बोध में चार बातें कही गयी हैं

- (१) पाँचवाँ पदार्थ आत्मव है ।
- (२) आत्मव पदार्थ को आत्मव-द्वार कहते हैं ।
- (३) आत्मव कम जाने का द्वार है ।
- (४) आत्मव और कर्म मिल-मिल हैं—एक नहीं ।

नीच इन बातों पर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) पाँचवाँ पदार्थ आत्मव है : श्वेताम्बर आगमों में भी सद्भाव पदार्थों को बिलकुल समय पाँचवें स्थान पर आत्मव का नामोल्लेख है<sup>१</sup> । दिगम्बर आचार्यों ने भी ती पदार्थों में पाँचवें स्थान पर इस पदार्थ का उल्लेख किया है<sup>२</sup> । इस तरह श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों इस पदार्थ को स्वीकार करते हैं । जिस तरह तालाब में जल होने से वह सब से सिद्ध होता है कि उसके जल जाने का मार्ग भी है वैसे ही संसारी जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध मानने लाने के बाद उन कर्मों के जाने का मार्ग भी होना ही चाहिए, वह स्वयंसिद्ध है । कर्मों के जाने का हनु-मार्ग आत्मव पदार्थ है । इसीलिए आगम में कहा है : 'मत विश्वास करो कि आत्मव नहीं है पर विश्वास करो कि आत्मव है'<sup>३</sup> ।

(२) आत्मव पदार्थ को आत्मव-द्वार कहते हैं : स्वानाङ्ग तथा समवायाङ्ग में आत्मव-द्वार

१—(क) अथ २८ १४

(ख) आनाङ्ग ६ १ ६६५

२—(क) वज्राम्बिकाय १ ३

(ख) प्रम्बाण्ड २ २८

३—उपगच्छ २ ५ १७ :

अथि आत्मव मंदरे वा जेधं तमं निषेयण ।

शब्द मिलता है<sup>१</sup> । अन्य आगमो में भी यह शब्द पाया जाता है<sup>२</sup> । स्वामीजी कहते हैं—“आस्रव-द्वार शब्द आस्रव पदार्थ का ही द्योतक और उसका पर्यायवाची है । आस्रव पदार्थ अर्थात् वह पदार्थ जो आत्म-प्रदेशो में कर्मों के आने का द्वार हो—प्रवेश-मार्ग हो ।”

(३) आस्रव कर्म आने का द्वार है : जिस तरह कूप में जल आने का मार्ग उसके अन्तः स्रोत होते हैं, नौका में जल-प्रवेश के निमित्त उसके छिद्र होते हैं और मकान में प्रवेश करने का साधन उसका द्वार होता है उसी तरह जीव के प्रदेशो में कर्म के आगमन का मार्ग आस्रव पदार्थ है । कर्मों के प्रवेश का हेतु—उपाय—साधन—निमित्त होने से आस्रव पदार्थ को आस्रव-द्वार कहा जाता है<sup>३</sup> ।

(४) आस्रव और कर्म भिन्न-भिन्न हैं—एक नहीं : जिस तरह छिद्र और उससे प्रविष्ट होनेवाला जल एक नहीं होता, जिस तरह द्वार और उससे प्रविष्ट होनेवाले प्राणी पृथक् होते हैं वैसे ही आस्रव और कर्म एक नहीं पृथक्-पृथक् हैं । आस्रव कर्मागमन का हेतु है । और जो आगमन करते—आते हैं वे जड़ कर्म हैं । कर्म इसलिए कर्म है कि वह जीव द्वारा मिथ्यात्वादि हेतुओं से किया जाता है । हेतु इसलिए हेतु हैं कि इनसे जीव कर्मों को करता है—उन्हें आत्म-प्रदेशो में ग्रहण करता है<sup>४</sup> । आस्रव साधन हैं और कर्म कार्य । आस्रव जीव के परिणाम या उसकी क्रियाएँ हैं और कर्म उसके फल । श्री हेमचन्द्र सूरि लिखते हैं : “जो कर्म-पुद्गलो के ग्रहण का हेतु है वह आस्रव कहा जाता है । जो ग्रहण होते हैं वे ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म हैं<sup>५</sup> ।” (इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए पृ० २६२-२६६)

१—(क) ढाणाङ्ग ५.२. ४१८

(ख) समवायाङ्ग सम० ५

२—(क) प्रग्नव्याकरण प्र० ध्रु०

(ख) उक्त० २६ १३

३—समवायाङ्ग सम० ५ टीका :

आस्रवद्वाराणि—कर्मोपदानोपाया... सवरस्य कर्मानुपादानस्य द्वाराणि उपाया.  
संवरद्वाराणि

४—प्रथम कर्मग्रन्थ १ :

कीरइ जिणुण हेउहि, जेण तो भरणए कम्मं

५—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा० ६२ :

य कर्मपुद्गलादानहेतुं प्रोक्तं स आस्रवः ।

कर्माणि चाप्येता ज्ञानावरणीयादिभेदतः ॥

२—भास्व शुभ अशुभ परिणामानुसार पुण्य अथवा पाप का द्वार है (बो०२)  
इस दोहे में दो बातें बही गई हैं

(१) जीव के परिणाम भास्व है ।

(२) भले परिणाम पुण्य के भास्व हैं और बुरे परिणाम पाप हैं ।

नीचे क्रमशः इन सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है

(१) जीव के परिणाम भास्व हैं : जिस तरह नौका में जल भरता है उसका कारण नौका का छिद्र है और मकान में मनुष्य प्रविष्ट होता है उसका कारण मकान का द्वार है वैसे ही जीव के प्रवेशों में कर्म के प्रागमन हतुं उससे परिणाम हैं । जीव के परिणाम ही भास्व-द्वार हैं । परिणाम का अर्थ है निष्पाद्य प्रभाव बाधि भाव जिनमें जीव परिणमन करता है ।

(२) भले परिणाम पुण्य के भास्व हैं और बुरे परिणाम पाप के जीव जिन कारणों में परिणमन करता है वे शुभ या अशुभ होते हैं । शुभ भाव पुण्य के भास्व हैं और अशुभ परिणाम पाप के । जिस तरह सर्प द्वारा ग्रहण किया हुआ दूध बिप रूप में परिणत होता है और मनुष्य द्वारा ग्रहण किया हुआ दूध पीटिक सत्व के रूप में, उसी तरह बुरे परिणामों से आत्मा में अहित कर्मवर्गणा के पुण्य पाप रूप में परिणमन करते हैं और भले परिणामों से आत्मा में अहित कर्मवर्गणा के पुण्य पुण्य रूप में ।

श्री हेमचन्द्रपुरि ने इस विषय का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है । वे लिखते हैं 'मन-वचन-काय की क्रिया को भास्व कहते हैं । शुभभास्व शुभ—पुण्य का हेतु है और अशुभ भास्व अशुभ—पाप का हेतु । चूंकि जीव के मन-वचन-काय के क्रिया-रूप में शुभाशुभ कर्म का ज्ञात करते हैं अतः वे भास्व कहलाते हैं । मैत्र्यादि भावनाओं से वासित बिल शुभ कर्म उत्पन्न करता है और कषाय तथा विषय से वासित बिल अशुभ कर्म । भुक्तानाहित सत्यवचन शुभ कर्म उत्पन्न करता है और उससे विपरीत वचन अशुभ कर्म । इसी तरह सुगुप्त शरीर से जीव शुभ कर्म ग्रहण करता है और निरुत्तर धारंभवाला जीव-क्षिप्त काया के द्वारा अशुभ कर्म ।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंज्ञा सप्ततत्त्वप्रकरणम् ५६—६ :

मनोवचनकायानां तत्त्वत्वात् कर्म स जायते ।

शुभः शुभस्तु हेतुः स्यादशुभस्तु अशुभस्तु स ॥

मनोवाक्यपङ्कमाणि योगा कर्म शुभाशुभम् ।

मन्त्राद्यन्येन ज्ञान्तासाधवास्तेन कीर्तिताः ॥

मैत्र्यादिवासितं चेत कर्म तुते शुभात्मकम् ।

कषापविष्यान्नान्तं वित्तनीत्यशुभं पुनः ॥

शुभार्थवाप निर्मिष्टं भुक्तानाहितं वचः ।

विपरीतं पुण्यपमशुभार्थहेतवे ॥

शरीरेन स्यात्पुनः शरीरे विवृते शुभम् ।

३—आस्रव जीव है (दो० २-४) .

इन दोहो में दो बातें कही गयी हैं

(१) आस्रव जीव है, अजीव नहीं ।

(२) आस्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है ।

इन दोनों पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है .

(१) आस्रव जीव है : पहले बताया जा चुका है कि आस्रव जीव-परिणाम हैं । जीव-परिणाम जीव से भिन्न नहीं, जीव ही है अतः आस्रव जीव है । जिस तरह नौका का छिद्र नौका से और मकान का द्वार मकान से पृथक् नहीं होता वैसे ही आस्रव जीव से भिन्न नहीं । आस्रव जीव है यह एक आकिक सत्य है । इसे निम्न रूप में रखा जा सकता है

आस्रव = जीव-परिणाम

जीव-परिणाम = जीव

आस्रव = जीव

इस विषय में विस्तृत विवेचन बाद में दिया गया है ।

(२) आस्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है मुख्य पदार्थ दो हैं—एक जीव और दूसरा अजीव । नौ पदार्थ में अन्य सात की इन्हीं दो पदार्थों में परिगणना होती है । कई आस्रव को जीव पदार्थ के अन्तर्गत मानते हैं और कई अजीव पदार्थ के अन्तर्गत । स्वामीजी कहते हैं “आस्रव सहज तर्क से जीव सिद्ध होता है । आगम में भी आस्रव को जीव कहा गया है । ऐसी परिस्थिति में आस्रव को अजीव मानना विपरीत श्रद्धान है—मिथ्यात्व है ।” आगम में कहा है—जो जीव को अजीव श्रद्धता है वह मिथ्यात्वी है और जो अजीव को जीव श्रद्धता है वह मिथ्यात्वी है । अतः जीव होने पर भी आस्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है ।

इस विषय का भी विस्तृत विवेचन बाद में दिया गया है ।

४—ढाल का विषय (दो० ४-५) .

आस्रव जीव है या अजीव ? इस प्रश्न का समाधान ही प्रस्तुत ढाल का मुख्य विषय है । इन दोहो में स्वामीजी इसी प्रश्न के विवेचन करने की प्रतिज्ञा करते हैं । इस चर्चा के पूर्व आस्रव के भेद और उनके सामान्य स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा भी स्वामीजी ने यहाँ की है ।





न्द्रिय आस्रव (१५) स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव (१६) मन आस्रव (१७) वचन आस्रव (१८) काय आस्रव (१९) मण्डोपकरण आस्रव और (२०) शुचिकुशलग्न मात्र का सेवनास्रव ।

४—स्वामीजी कहते हैं आस्रव पांच हैं •

(१) मिथ्यात्व आस्रव

(२) अविरति आस्रव

(३) प्रमाद आस्रव

(४) कषाय आस्रव और

(५) योग आस्रव

इस कथन के लिए स्वामीजी ठाणाङ्ग का प्रमाण देते हैं । ठाणाङ्ग का पाठ इस प्रकार है “पच आस्रवद्वारा प० तं मिच्छत अविरई पमाओ कसाया जोगा ।” स्वामीजी का कथन समवायांग से भी समर्थित है । वहाँ भी ऐसा ही पाठ है—“पच आस्रवद्वारा यज्ञता, तजहा—मिच्छत अविरई पमाया कसाय जोगा ।”

आगम के अनुसार स्वामीजी ने जिन मिथ्यात्व आदि को आस्रव कहा है, उन्हीं को उमास्वाति ने बध-हेतु कहा है “मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव (८.१)।”

६—आस्रवों की परिभाषा (गा० ३-८)

इन गाथाओं में स्वामीजी ने पांच आस्रवों की परिभाषा दी है और साथ ही संक्षेप में प्रत्येक आस्रव के प्रतिरूपी सवर का भी स्वरूप बतलाया है । पांचों आस्रवों की व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है

१—मिथ्यात्व आस्रव . उल्टी श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं । (१) अधर्म को धर्म समझना, (२) धर्म को अधर्म समझना, (३) कुमार्ग को सन्मार्ग समझना, (४) सन्मार्ग को कुमार्ग समझना, (५) अजीव को जीव समझना, (६) जीव को अजीव समझना, (७) असाधु को साधु समझना, (८) साधु को असाधु समझना, (९) अमूर्त को मूर्त समझना और (१०) मूर्त को अमूर्त समझना—ये दस मिथ्यात्व हैं ।

अन्य आगम में कहा है—“ऐसी सज्ञा मत करो कि लोक-अलोक, जीव-अजीव, धर्म-अधर्म, बन्ध-मोक्ष, पुण्य-पाप, आश्रव-सवर, वेदना-निर्जरा, क्रिया-अक्रिया, क्रोध-मान,

माया-सोम राग-द्वेष, अनुरक्त संसार वैष-वैषी सिद्धि-असिद्धि सिद्धि का निबन्धन छाबु-भसाय धीर कस्यास-पाप नहीं है, पर संज्ञा करो कि सौक-असौक धीर-अधीर भाविसब हैं<sup>१</sup>। इस उपदेश से मिल्न दृष्टि का रहना मिथ्यात्व आशय है।

मिथ्यात्व पाँच प्रकार का कहा गया है। उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

- (१) आभिमयिष्ठिक मिथ्यात्व : तत्त्व की परीक्षा किये बिना किसी सिद्धान्त को ग्रहण कर दूसरे का खण्डन करना
- (२) अनाभिमयिष्ठिक मिथ्यात्व : युक्तवाय की परीक्षा किये बिना सब मतों को समान समझना
- (३) संशयित मिथ्यात्व : वैष गुह और बर्म के स्वरूप में संदिग्ध बुद्धि रहना
- (४) आसिनिवेशिक मिथ्यात्व : अपनी माय्यता को अस्तित्व समझ लेने पर भी उसे पकड़े रहना और
- (५) अनामौलिक मिथ्यात्व : विचार धीर विशेष ज्ञान के अभाव में अर्थात् मोह की प्रबलतम अवस्था में रही हुई मुक्तता।

आचार्य पूम्पपाव ने मिथ्यात्व के ज्यों के सम्बन्ध में निम्न विचार दिये हैं—  
मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है :

(१) नवगिक दूसरे के उपदेश बिना मिथ्यादर्शन कर्म के उदय से जीवार्थि पदार्थों का अमञ्जान रूप भाव नवगिक मिथ्यादर्शन है।

(२) परोपदेशपूर्वक अन्य ब्रह्म की निमित्त से होनेवाला मिथ्यादर्शन परोपदेशपूर्वक कहलाता है। यह क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और नवगिक चार प्रकार का होता है<sup>२</sup>।

उमास्वाति ने इनको क्रमशः अनभिप्रेत और अभिप्रेत मिथ्यात्व कहा है। इनका उल्लेख आगम में भी है<sup>३</sup>।

१—तत्त्वा ८१ सप्तोपनिषद् :

मिथ्यादर्शन द्विविधम्, नैसर्गिकं परोपदेशपूर्वकं च। तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यात्वकर्मोदयवशात् यदाविर्मयति तत्त्वार्थान्मञ्जानस्यार्थं तन्मैतर्गिकम्। परोपदेश-निमित्तं अनुविषयम्, क्रियाक्रियाशयानुविषयवद्विविधवशात्।

२—तत्त्वा ८१ भाष्य :

तत्रानुपेक्ष्यामन्मन्त्रपरिषदोऽभिप्रेतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां त्रिविधानां कुदाद्यतानाम्। अपनभिप्रेतम्।

३—अगा २०

आचार्य पूज्यपाद ने मिथ्यात्व के अन्य पाँच भेद भी बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं

(१) यही है, इसी प्रकार का है इस प्रकार घर्म और घर्मी में एकान्तरूप अभिप्राय रखना 'एकान्त मिथ्यादर्शन' है। जैसे यह सब जगत परब्रह्म रूप ही है, या सब पदार्थ अनित्य ही हैं या नित्य ही हैं<sup>१</sup>।

(२) सग्रन्थ को निर्ग्रन्थ मानना, केवली को कवलाहार मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना 'विपर्यय मिथ्यादर्शन' है<sup>२</sup>।

यहां जो उदाहरण दिये हैं वे श्वेताम्बर-दिगम्बरो के मतभेद के सूचक हैं। श्वेताम्बरो की इन मान्यताओं को दिगम्बरो ने मिथ्यात्व रूप से प्रतिपादित किया है। इस मिथ्यात्व के सार्वभौम उदाहरण हैं जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना आदि (देखिए पृ० ३७३ टि० ६१)।

(३) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों मिल कर मोक्षमार्ग हैं या नहीं इस प्रकार सशय रखना 'सशय मिथ्यादर्शन' है<sup>३</sup>।

(४) सब देवता और सब मतों को एक समान मानना 'वैयर्थिक मिथ्यादर्शन' है<sup>४</sup>।

(५) हिताहित की परीक्षा रहित होना 'अज्ञानिक मिथ्यादर्शन' है<sup>५</sup>।

मिथ्यात्व का अवरोध सम्यक्त्व से होता है। सम्यक्त्व का अर्थ है—सही दृष्टि, सम्यक् श्रद्धान। मिथ्यात्व आस्रव है। सम्यक्त्व सवर है। मिथ्यात्व से कर्म आते हैं। सम्यक्त्व से रुकते हैं।

मिथ्या श्रद्धान जीव करता है। अजीव नहीं कर सकता। मिथ्या श्रद्धा जीव का भाव—परिणाम है।

१—तत्त्वा० ८.१ सर्वार्थसिद्धि :

तत्र इदमेव इत्यमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकान्त. "पुरुष एवेद सवम्" इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति

२—वही .

सग्रन्थो निर्ग्रन्थ , केवली कवलाहारी, स्त्री सिध्यतीत्येवमादि विपर्यय ।

३—वही .

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि किं मोक्षमार्गं स्याद्वा न वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रह संशय ।

४—वही :

सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैयर्थिकम्

५—वही :

हिताहितपरीक्षाविरहोऽज्ञानिकत्वम्

२—अविरति आत्मनः अविरतिं शब्दात् अत्यायमात् । हिता, शूठ, बोरी मैनून परितः प्रादि घटाराह पाप भोग-उपभोग वस्तुए तथा सावध कार्यों से विरत न होना—प्रत्यक्षानुभवक उनका त्याग करना अविरति है<sup>१</sup> ।

प्राचार्य पूम्पपाद ने पट बीजनिकाम और पट इन्द्रियों की धमेला से अविरति का प्रकार भी कही है ।

अविरति बीज का असुप्त परिणाम है । अविरति का विरोधी तत्त्व विरति है । अविरति प्राप्त है । विरति संवर है । विरति अविरति को दूर करती है ।

जिन पाप पदार्थों प्रवृत्ति सावध कार्यों का अनुप्य त्याग नहीं करता उनके प्रति उत्तरी इच्छाएँ जुनी रहती हैं । उसकी भोगवृत्ति अनमुक्त रहती है । यह अनमुक्ता ही अविरति प्राप्त है । त्याग द्वारा इच्छाओं का संवरण करना—उनकी अनमुक्ता को संयमित करना संवर है ।

अविरति अत्यायमात् है और प्रमाद अनुत्साह मात् । अत्यायमात् और अनुत्साह मात् को एक ही मान कोई कह सकता है कि दोनों में कोई अन्तर नहीं । इसका उत्तर देते हुए अक्षरद्वये कहते हैं— नहीं । ऐसा नहीं । दोनों एक नहीं है । अविरति के अभाव में भी प्रमाद रह सकता है । विरत भी प्रमादी देखा जाता है । स्वप्ने दोनों प्राप्त होने स्वभाव से भिन्न हैं<sup>२</sup> ।

३—प्रमाद आत्मनः स्वामीजी ने इस प्राप्त नही परिभाषा आत्मत्यागमात्—वर्म के प्रति अनुत्साह का भाव किया है । प्राचार्य पूम्पपाद ने भी ऐसी ही परिभाषा दी है—“अथ प्रमादः कुमलैर्वादादः” कुमल में अनावरभाव प्रमाद है ।

१—तत्त्व ७१; ८१ सर्वावसिद्धिः ।

तन्मो विरमणे विरतिरिति तमित्युच्यते । अत्यममितमिच्छा नो विवर्ण इत्तं कर्तव्यमिति न कर्तव्यमिति वा । तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिर्निर्णीता ।

२—(क) तत्त्वा ८८ १ सर्वावसिद्धिः

अविरतिर्ग्राह्यविधा, अकारणपरिकल्पनविषयमेवात् ।

(ख) तत्त्वाध्यात्मिक ८८ १ २६ ।

पूर्वविषयतद्गोचरानुपपन्ननिष्कलापवस्तुभोग्यापरिसम्यक्तनोद्विग्नैरेव इत्यवसंयमा विरतिमहात्वात् इत्यविधा अविरतिः ।

३—तत्त्वाध्यात्मिक १ ८ ३९ ।

अविरते प्रमादस्य चाप्रविष्टे इति, विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् ।

प्रमाद के भेदों पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है : “शुद्धचष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेदसे प्रमाद अनेक प्रकार का है<sup>१</sup> ।” श्री अकलङ्कदेव ने इसी बात को पल्लवित करते हुए लिखा है : “भाव, काय, विनय, ईर्ष्यापण, भैद्य, शयन, आसन, प्रतिष्ठापन और वाक्यशुद्धि आत्मक आठ सयम तथा उत्तम क्षमा, मार्दव, शौच, सत्य, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य आदि इन दस धर्मों में अनुत्साह या अनादर का भाव प्रमाद है । इस तरह यह प्रमाद अनेक प्रकार का है<sup>२</sup> ।”

आचार्य उमास्वाति ने कुशल में अनादर के साथ-साथ ‘स्मृति-अनवस्थान’ और ‘योग-दुष्प्रणिधान’ को भी प्रमाद का अङ्ग माना है<sup>३</sup> । योगों की दुष्प्रवृत्ति क्रिया रूप होने से प्रमादास्रव में उसका समावेश उचित नहीं लगता, क्योंकि इससे प्रमादास्रव और योगास्रव में भेद नहीं रह पाता ।

मद, निद्रा, विषय, कषाय, विकथादि को भी प्रमाद कहा जाता है । पर यहाँ प्रमाद का अर्थ आत्म-प्रदेशवर्ती अनुत्साह है, मद, निद्रा, आदि नहीं । क्योंकि क्रिया रूप मद आदि मन-वचन-काय योग के व्यापार रूप हैं । योगजनित कार्यों का समावेश योग आस्रव में होता है, प्रमाद आस्रव में नहीं । श्री जयाचार्य लिखते हैं

अप्रमाद सवर आधा न दे, जे कर्म उदय थी ताय ।  
अणउछाह आलस भाव ने जी, ते तीजो आस्रव जणाय ॥  
मन वचन काया रा व्यापार स्यू जी, तीजो आस्रव जूदो जणाय ।  
जोग आस्रव छै पांचमो जी, प्रमाद तीजो ताहि ॥  
असख्याता जीवरा प्रदेश में अणउछापणो अधिकाय ।  
ते दीसैं तीनू जोगा स्यू जुदोजी, प्रमाद आस्रव ताय ॥  
मद विषय कषाय उदीरनें जी, भाव नींद ने विकथा ताय ।  
ए पांचू जोग रूप प्रमाद छै जी, तिण स्यू जोग आस्रव में जणाय\* ॥

१—तत्त्वा० ८.१ सर्वार्थसिद्धि

प्रमादोऽनेकविध, शुद्धचष्टकोत्तमक्षमादिविषयभेदात्

२—तत्त्वार्थवार्तिक ८.१.३०

भावकाय .. वाक्यशुद्धिलक्षणाद्विधसयम—उत्तमक्षमा... ब्रह्मचर्यादिविषयानुत्साह-भेदादनेकविध प्रमादोऽत्रसेयः

३—तत्त्वा० ८.१

प्रमाद स्मृत्यनवस्थान कुशलेष्वनादरो योगदुष्प्रणिधान चैव प्रमाद ।

४—भौणीचर्चा ढा० २२.१८-२०, ३३

२—अविरति आत्मनः अविरतिं प्रवर्तिष्ये अस्यागमात् । धृष्टा, मूढ, बोरी, मैत्रुण एतेषां प्राक्प्रवृत्तौ पापं मोक्ष-उपयोगं वस्तुषु तथा सावध कार्यो से विरत न होना—प्रमाद-व्यापनपूर्वक उनका त्याग करना अविरति है ।

आचार्य पूम्पपाद ने पट बीजविक्रय और पट इन्द्रियों की अपेक्षा से अविरति बाह्य प्रकार की कही है ।

अविरति बीज का अशुभ परिणाम है । अविरति का विरोधी तत्त्व विरति है । अविरति प्राप्त है । विरति संवर है । विरति अविरति को दूर करती है ।

जिन पाप पदार्थ अथवा सावध कार्यो का अनुपपन्न त्याग नहीं करता उनके प्रति उनकी इच्छाएँ लुप्त रहती हैं । उसकी मोक्षधृति उनमुक्त रहती है । यह उनमुक्तता ही अविरति प्रामाद है । त्याग द्वारा इच्छाओं का संवरण करना—उनकी उनमुक्तता को संयमित करना संवर है ।

अविरति अस्यागमात् है और प्रमाद अनुत्साह मात् । अस्यागमात् और अनुत्साह मात् को एक ही मान कोई कह सकता है कि दोनों में कोई अन्तर नहीं । इसका उत्तर देते हुए भक्तप्रसाद कहते हैं—“नहीं । ऐसा नहीं । दोनों एक नहीं है । अविरति के प्रमाद में भी प्रमाद रह सकता है । विरत भी प्रमादी होता जाता है । इससे दोनों प्रामाद अपने स्वभाव से भिन्न हैं ।”

३—प्रमाद आत्मनः स्वामीजी ने इस प्राप्त्य की परिभाषा प्रामादप्रमाद—परम के प्रति अनुत्साह का मात् किया है । आचार्य पूम्पपाद ने भी ऐसी ही परिभाषा दी है—“अथ प्रमादः कुलप्रेमनादर” कुलप्रेम में अनारमात् प्रमाद है ।

१—तत्त्व ७१, ८१ सर्वाधिसिद्धि

तत्त्वो विरम्य विरतिर्वा तत्त्वोपपत्तः । तत्त्वमिसिद्धिपदो विरम्य इत् कलप्यमिर् न कलप्यमिति वा । तत्त्वप्रतिपक्षमूला अविरतिर्वा ।

२—(क)तत्त्वा ८१ सर्वाधिसिद्धि

अविरतिर्वा तत्त्वमिति वा । तत्त्वमिसिद्धिपदो विरम्य इत् कलप्यमिर् न कलप्यमिति वा ।

(ख)तत्त्वाधिसिद्धि ८१ ७६ :

पृथिव्यपत्तौ वा बुद्ध्या तत्त्वमिति वा । तत्त्वमिसिद्धिपदो विरम्य इत् कलप्यमिर् न कलप्यमिति वा । तत्त्वप्रतिपक्षमूला अविरतिर्वा ।

३—तत्त्वाधिसिद्धि १ ८ ३२ :

अविरतः प्रमादः स्वभावविशेष इति

प्रमादः स्वभावः ।

मे जो उज्जता का भाव विद्यमान रहता है वह कपाय आस्रव है। ग्यारहवें गुणस्थान मे क्रोधादि का उपशम हो जाने से जब उदय का कर्त्तव्य दूर हो जाता है तब अकपोय सवर होता है।”

यदि कोई कहे कि कपाय और अविरति मे कोई अन्तर नही क्योंकि दोनो ही हिंसादि के परिणाम रूप हैं तो यह कहना अनुचित होगा। श्री अकलङ्कदेव कहते हैं “दोनों को एक मानना ठीक नहीं क्योंकि दोनों में कार्य-कारण का भेद है। कपाय कारण है और प्राणातिपात आदि अविरति कार्य है”।

कपाय आस्रव का प्रतिपक्षी अकपाय सवर है। कपाय से कर्म आते हैं। सवर से रुकते हैं।

५—योग आस्रव मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन, वचन और काय से कृत, कारित और अनुमति रूप प्रवृत्ति योग है।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कपाय आस्रव प्रवृत्ति रूप नहीं भाव रूप हैं, योग प्रवृत्ति रूप है। योग से आत्म-प्रदेशो मे स्पन्दन होता है, मिथ्यात्व आदि में वैसी बात नहीं।

मन-वचन-काय के कर्म शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं। अशुभ कर्म योगास्रव के अन्तर्गत आते हैं और उनसे पाप का आस्रव होता है। शुभयोग निर्जरा के हेतु हैं। उनसे कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का आस्रव होता है। इस दृष्टि से निर्जरा के हेतु शुभ योगों को भी योगास्रव में समझा जाता है। श्री जयाचार्य लिखते हैं -

शुभ योगां ने सोय रे, कहिये आश्रव निर्जरा ।

तास न्याय अवलोय रे, चित्त लगाई सांभलो ॥

शुभ जोगां करी तास रे, कर्म कटे तिण कारणे ।

कही निर्जरा जास रे, करणी लेखे जाणवी ॥

ते शुभ जोग करीज रे, पुण्य बधे तिण कारणे ॥

आश्रव जास कहीज रे, वारु न्याय विचारिये ॥

१—तत्त्वार्थवार्तिक ८ १.३३ कपायऽविरत्योरभेद इति चेत्, न, कार्यकारणभेदोपपत्तेः ।

कारणभूताहि कपाया कार्यात्मिकाया हिंसाविरतेरर्थान्तरभूता इति ।



प्रमाद जीव का परिणाम है। प्रमाद का रूखन करने से अप्रमाद होता है। प्रमाद भासव है। अप्रमाद संबर। अप्रमाद-संबर प्रमाद-भासव को प्रवृत्त करता है।

४—कषाय भासव : जीव ने क्रोधादिरूप परिणाम को कषाय भासव कहते हैं। क्रोधादि करना कषाय भासव नहीं है। क्रोधादि करना योगों की प्रवृत्ति रूप होने से योगभासव में आता है। इस विषय में श्री जगन्नाथ का निम्न विवेचन द्रष्टव्य है

क्रोध स्तू बिगळ्या प्रदेय नं जी ते भासव कहिये कषाय ॥  
 भास्य जागे तिके अहुम कर्म छे जी बुद्धिगत जाये स्वास ॥  
 खदेरी क्रोध करे तत्तुजी अहुम योग कहिबाय ॥  
 निरंतर बिगळ्या प्रदेय ने जी, कहिये भासव कषाय ॥  
 नबमे अहुम गुणभास्य छे जी हुम सेव्या हुम योग ॥  
 पिन क्रोधादिक स्तू बिगळ्या प्रदेय ने जी कषाय भासव प्रयोग ॥  
 काक कोह छठ अगनी धकी जी काळ्या संकासा स्तू बार ॥  
 मोही नेह्या स्तू काळपणो मिथ्योजी, तातपणो रह्यो कर ॥  
 ते कोह त्याम नन बबो जी पिन ते तक्षण्या ने प्रमाद ॥  
 खरो पूतो म्हेछे ऊपरे जी ते म्म होबे ते प्रस्ताव ॥  
 पिन काळपणो अहुम योग नो नहीं सात्मा भी जमो ठाहि ॥  
 त पिन क्रोधादिक वा उद्यम धकी जी छठ रूप स्तू भासव कषाय ॥  
 क्रोध मान माया क्रोध सर्वथा जी तपसमाया इत्थारमें गुण काम ॥  
 उद्यम नो निरतन मिद गबो जी जब अकषाय संबर जाज ॥

इसका भावार्थ है— 'जो तवीर कर क्रोध करता है उसके असुख योग होता है। प्रवेशों का निरंतर कषाय-अनुपित होना कषाय भासव है। नर्वे आठवें गुणस्वात में शुभ तेरमा और शुभ योग होते हैं पर वहाँ अकषाय भासव कहा गया है। इसका कारण क्रोधादि से अनुपित आत्म-प्रवेस है। यमि में 'तपते ह्ये नाम' मोक्ष को बरि संकास से बाहर निकाल लिया जाता है तो कुछ समय बाद उसकी लज्जाई तो दूरही जाती है पर उज्जता बनी ही रहती है। मोक्ष के पुनः क्याम बर्ष हो जाने पर भी उस पर रक्षा हुमा र्क का फल उज्जता के कारण गुरुत म्म ही जाता है। उही तरह क्रोधादि दोषों का रक्तमाव सातवें गुणस्वात से भागे नहीं जाता पर क्रोधादि के उद्य से आत्म-प्रवेसों

मे जो उष्णता का भाव विद्यमान रहता है वह कपाय आस्रव है । ग्यारहवें गुणस्थान मे क्रोधादि का उपशम हो जाने से जब उदय का कर्त्तव्य दूर हो जाता है तब अकपाय सवर होता है ।”

यदि कोई कहे कि कपाय और अविरति में कोई अन्तर नहीं क्योंकि दोनों ही हिंसादि के परिणाम रूप हैं तो यह कहना अनुचित होगा । श्री अकलङ्कदेव कहते हैं “दोनों को एक मानना ठीक नहीं क्योंकि दोनों में कार्य-कारण का भेद है । कपाय कारण है और प्राणातिपात आदि अविरति कार्य है” ।”

कपाय आस्रव का प्रतिपक्षी अकपाय संवर है । कपाय से कर्म आते हैं । सवर से रुकते हैं ।

५—योग आस्रव • मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति को योग कहते हैं । मन, वचन और काय से कृत, कारित और अनुमति रूप प्रवृत्ति योग है ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कपाय आस्रव प्रवृत्ति रूप नहीं भाव रूप हैं, योग प्रवृत्ति रूप है । योग से आत्म-प्रदेशो मे स्पन्दन होता है, मिथ्यात्व आदि मे वृत्ती बात नहीं ।

• मन-वचन-काय के कर्म शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं । अशुभ कर्म योगास्रव के अन्तर्गत आते हैं और उनसे पाप का आस्रव होता है । शुभयोग निर्जरा के हेतु हैं । उनसे कर्मों की निर्जरा होती है । निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का आस्रव होता है । इस दृष्टि से निर्जरा के हेतु शुभ योगों को भी योगास्रव में समझा जाता है । श्री जयाचार्य लिखते हैं •

शुभ योगां ने सोय रे, कहिये आस्रव निर्जरा ।

तास न्याय अवलोय रे, चित्त लगाई सांभलो ॥

शुभ जोगां करी तास रे, कर्म कटे तिण कारणे ।

कही निर्जरा जास रे, करणी लेखे जाणवी ॥

ते शुभ जोग करीज रे, पुण्य बधे तिण कारणे ॥

आस्रव जास कहीज रे, चारु न्याय विचारिये ॥

१—तत्त्वार्थवार्तिक ८ १ ३३ कपायऽविरत्योरभेद इति चेत्, न, कार्यकारणभेदोपपत्तेः ।

• कारणभूताहि कपाया कार्यात्मिकाया हिंसाद्यविरतेरर्थान्तरभूता इति ।

उपपुक्त प्राधान्या का गुणस्वाभाव के साथ जो सम्बन्ध है उसको प्राधान्य पुनरावृत्ति के इस प्रकार प्रतिपादित किया है :

‘मिथ्यादृष्टि जीव के एक साथ पाँचों साक्षादनसम्बन्धित सम्बन्धिमिथ्यादृष्टि और अविरतसम्बन्धित के अविरति भावि चार संयतासंयत के विरति-अविरति, प्रमाद कषाय और योग प्रमत्त संयत के प्रमाद कषाय और योग अप्रमत्त संयत भावि चार के योग और कषाय तथा उपशान्तकषाय क्षीणकषाय और उपयोगीकेवसी के एक योग रूप होना है । उपयोगीकेवसी के कोई अन्य-हेतु नहीं होता’ ।<sup>१</sup>

श्री जगन्नाथ ने इस विषय में निम्न प्रकाश डाला है<sup>२</sup>

पहिले तीसरे मिथ्यात्व निरंतर चौथा क्या सब इमत्त व्याप ।  
निरंतर देश अमत्त पन्धने तिम हूँ समझ २ कागे पाप ॥  
उत्ते प्रमाद आत्मन निरन्तरे, इसमा क्या निरन्तर कषाय ॥  
निरन्तर पाप कमो तब मे तीनों जोगी हूँ छोड़ो कषाय ॥  
कब आगे गुणदायी सातवें प्रमाद हो नहीं बचे पाप ।  
अकषायी हूँ हूँ हूँ कषाय हो नहीं कागे पाप रक्षाप ॥

पहले और तीसरे गुणस्वाभाव में निरन्तर मिथ्यात्व रहता है । अविरति पहले से चौथे गुणस्वाभाव तक व्याप्त है । पाँचवें गुणस्वाभाव में निरन्तर देश अविरति रहती है, जिससे समस्त समय पाप लगता रहता है । छठे गुणस्वाभाव में निरन्तर प्रमाद आत्मन होता है । इससे गुणस्वाभाव तक निरन्तर कषाय होता है, जिससे निरन्तर पाप लगता है । यह कषाय आत्मन योग आत्मन से भिन्न है । सातवें गुणस्वाभाव में जाने पर प्रमाद का पाप नहीं रहता । अकषायी होने पर कषाय का पाप नहीं लगता ।

इन आत्मन भेदों की सुगपठता के विषय में उमास्वायि लिखते हैं

‘मिथ्यादृक्क भावि पाँच हेतुधर्मों में पूर्व पूर्व के हेतु होने पर आगे-आगे के हेतुधर्मों का सम्भाव निमित्त है परन्तु उत्तरोत्तर हेतु के होने पर पूर्व पूर्व के हेतुधर्मों का होना निमित्त नहीं है ।

१—तत्त्वा ८ १ सर्वावस्थिति

—जीजीवर्षा का २ ४४ ४६

२—तत्त्वा ८ १ भाष्य :

पूर्वा मिथ्यादर्शनहीनता अन्वहीतता पूर्वमिन्मूलसिम्बन्धसिन्धुधर्मो भावाः ।

उत्तरोत्तरभावे तु कृत्वाभिव्यक्ति इति ।

आस्रव के २० भेद :

आस्रव के २० बीस भेदों को मानने वाली परम्परा का उल्लेख पहले आया है। उन बीस भेदों में आरम्भ के पाँच भेद तो वही उक्त मिथ्यात्वादि हैं। अवशेष १५ योग आस्रव के भेदमात्र हैं। इन भेदों को भी उदाहरण-स्वरूप ही कहा जा सकता है क्योंकि मन, वचन और काय की असह्य, अनन्त प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। २० भेदों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है

१—पूर्ववत्

२— ”

३— ”

४— ”

५— ”

६—प्राणातिपात आस्रव : मन, वचन, काय और करने, कराने, अनुमोदन के विविध भङ्गों से जीव हिंसा करना।

७—मृषावाद आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से झूठ बोलना।

८—अदत्तादान आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से चोरी करना।

९—मैथुन आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से मैथुन का सेवन करना।

१०—परिग्रह आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से परिग्रह रखना।

११—श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव कान को शब्द सुनने में प्रवृत्त करना।

१२—चक्षुरिन्द्रिय आस्रव आँखों को रूप देखने में प्रवृत्त करना।

१३—घ्राणेन्द्रिय आस्रव नाक को गन्ध सूघने में प्रवृत्त करना।

१४—रसनेन्द्रिय आस्रव : जिह्वा को रस-ग्रहण करने में प्रवृत्त करना।

१५—स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव शरीर को स्पर्श करने में प्रवृत्त करना।

१६—मन आस्रव मन से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।

१७—वचन आस्रव वचन से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।

१८—काय आस्रव काया से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।

१९—भण्डोपकरण आस्रव : वस्तुओं को यतनापूर्वक रखना उठाना।

२०—शुचिकुशाग्रमात्र आस्रव शुचि, कुशाग्र आदि के सेवन जितनी भी प्रवृत्ति।

उपयुक्त धातुवर्गों का गुणस्थानों के साथ जो सम्बन्ध है उसको धातुय गुणस्थान में इस प्रकार प्रतिपादित किया है :

मिथ्यावृत्ति नीच के एक साथ पाँचों साधारणतन्मयवृत्ति सम्मिश्रितवृत्ति और अविरतसम्मिश्रवृत्ति के अविरति धावि चार संयुक्तसंयुक्त के निरति-अविरति, प्रमाद कपाय और योग प्रमत्त संयुक्त के प्रमाद कपाय और योग प्रमत्त संयुक्त धावि चार के योग और कपाय तथा उपसाप्तकपाय क्षीणकपाय और सदापीकेवली के एक योग बन हेतु होता है । अयोभोकेवली के कोई अन्य-हेतु नहीं होता<sup>१</sup> ।

श्री कृष्णार्जुन ने इस विषय में निम्न प्रकाश दाना है<sup>२</sup>

पहिले तीसरे मिथ्यात निरंतर नीचा क्या सर्व इष्ट व्याप ।

निरंतर देव अज्ञान यन्त्रमे, तिस सँ समग्र २ काग पाप ॥

छठे प्रमाद आसन्न निरन्तरे इयमा क्या निरन्तर कपाय ॥

निरन्तर पाप कागे तेह के तीनों ओगी स्पू हदो कदाय ॥

अह आने गुणस्थाने सातवें प्रमाद हो नहीं बने पाप ।

अकपाई हुआ स्पू कपाय हो नहीं कागे पाप रंताप ॥

पहले और तीसरे गुणस्थान में निरन्तर मिथ्यात्व रहता है । अविरति पहले से योग गुणस्थान तक व्याप्त है । पाँचवें गुणस्थान में निरन्तर देव अविरति रहती है । जिससे समग्र समय पाप सत्ता रहता है । छठे गुणस्थान में निरन्तर प्रमाद आसन्न होता है । इससे गमस्थान तक निरन्तर कपाय होता है, जिससे निरन्तर पाप लगता है । यह कपाय आसन्न योग आसन्न से भिन्न है । सातवें गुणस्थान में आने पर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता । अकपायी होने पर कपाय का पाप नहीं लगता ।

इन आसन्न सेवों श्री मुपपत्ता के विषय में उमास्वाति लिखते हैं

‘मिथ्यावृत्तन धावि पाँच हेतुओं में पूर्व पूर्व के हेतु होने पर आगे-आगे के हेतुओं का सङ्काश निमित्त है परन्तु उत्तरोत्तर हेतु के होने पर पूर्व पूर्व के हेतुओं का होना निमित्त नहीं है’ ।

१—तत्त्वा ॥ १ सर्वाभिहिति

२—श्रीबीजपां का. २२ ३४ ४६

३—तत्त्वा ८ १ भाष्य

पूर्वा मिथ्यावृत्तनानीं वन्धहेतुनां कर्मिण्यहर्हसिमन्तसि विवत्तमुत्तरेपां भाषा ।  
उत्तरोत्तरभावे तु प्रवृत्तमविषयः इति ।

- २१—समादानक्रिया आस्रव सयत का अविरति या असयम के सन्मुख होना । अपूर्व-  
अपूर्व विरति को छोड़ कर तपस्वी का सावध कार्य में प्रवृत्त होना<sup>१</sup> ।
- २२—ईर्यापथक्रिया आस्रव ईर्यापथ कर्मबन्ध की कारणभूत क्रिया ।
- २३—प्रादोषिकीक्रिया आस्रव . क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया<sup>२</sup> ।
- २४—कायिकीक्रिया आस्रव दुष्टभाव से युक्त होकर उद्यम करना<sup>३</sup> ।
- २५—आधिकरणिकीक्रिया आस्रव हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना<sup>४</sup> ।
- २६—पारितापिकीक्रिया आस्रव : दु खोत्पन्न कारी क्रिया<sup>५</sup> ।
- २७—प्राणातिपातिकीक्रिया आस्रव . आयु, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली क्रिया ।
- २८—दर्शनक्रिया आस्रव . रागाद्वं हो प्रमाद-वश रमणीय रूप देखने की इच्छा<sup>६</sup> ।
- २९—स्पर्शनक्रिया आस्रव . स्पर्श करने योग्य सचेतन-अचेतन वस्तु के स्पर्श का अनुबन्ध—  
अभिलाषा<sup>७</sup> ।

१—ठाणाङ्ग ५ २ ४१६ में इसके स्थान पर 'समुदानकिरिया'—समुदानक्रिया का उल्लेख है । टीका में इसका अर्थ किया है 'कम्मोपादानम्' अर्थात् तीन प्रकार के योग द्वारा आठ प्रकार के कर्मपुद्गलों को ग्रहण करने रूप क्रिया ।

२—ठाणाङ्ग २ ६० में इसके स्थान में 'प्रादोषिकीक्रिया' है । टीका—प्रदोषो-मत्स रस्तेन निर्मुक्ता प्रादोषिकी । जीव अथवा ठोकर आदि लगने से अजीव पाषाणादि के प्रति क्रोध का होना ।

३—ठाणाङ्ग में इस क्रिया के दो भेद मिलते हैं (१) अनुपरतकायक्रिया—सावध से अविरत मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि की कायक्रिया । (२) दुष्प्रयुक्तकायक्रिया—दुष्प्र-  
युक्त मन, वचन, काय की क्रिया (ठा० २ ६० और टीका)

४—अधिकरण का अर्थ है अनुष्ठान अथवा बाह्यवस्तु खड्ग आदि । तत्सम्बन्धी क्रिया आधिकरणिकीक्रिया । आगम में इसके दो भेद मिलते हैं—निवर्त्तना—नये अस्त्र-  
शस्त्रों का बनाना और सयोजना—शस्त्रों के अङ्गों की सयोजना करना (ठाणाङ्ग  
५ २ ४१६ और टीका)

५—आगम में इसके दो भेद बताये गये हैं—(१) स्वहस्तपारितापनिकी—अपने ह्वाथ से अपने या दूसरे को परिताप देना । और (२) परहस्तपारितापनिकी—दूसरे से परिताप पटुंचाना (ठाणाङ्ग २ ६० और टीका) ।

६—आगम में इसका नाम 'दिट्ठिया'—दृष्टिकी मिलता है । अश्व आदि सजीव और चित्रकर्म आदि निर्जीव वस्तु देखने के लिए गमन आदि रूप क्रिया (ठाणाङ्ग ५.२.  
४१६ और टीका) ।

७—आगम में 'पुट्ठिया'—पृष्टिका, स्पृष्टिका नाम मिलता है । अर्थ है रागादि से स्पर्श या प्रश्न करने रूप क्रिया (ठाणाङ्ग २ ६०, ५ २.४१६) ।

आत्म के ४२ भवों

आत्म के ४२ भवों का विवरण इस प्रकार है

इन्द्रियकृत्यायव्यव्ययक्रिया पञ्चदशपञ्चपण्यवीसा ।

योगा तिष्ठणेन भवेत् प्राणास्यो होई ॥ ४ ॥

१५—इन्द्रिय आत्म के २० भवों के विवेचन में वर्णित धोत्रेन्द्रिय से स्पष्टेन्द्रिय तक के पाँच आत्म (क्रम ११-१५) ।

१—छोटा आत्म अंगीकृत करना ।

२—मान आत्म सर्व करना ।

३—माया आत्म परवर्तना करना ।

४—छोटा आत्म : मूर्च्छा भाव करना ।

१०-१४—अभिरुति आत्म आत्म के २० भवों में वर्णित प्राणातिपात से नैवुन तक के पाँच आत्म (क्रम ११-१५) ।

१५-१७—योग आत्म आत्म के २ भवों में वर्णित मन आत्म वचन आत्म और काम आत्म (क्रम १६-१८) ।

१८—सम्यक्त्वक्रिया आत्म सम्यक्त्व बढ़ानी क्रिया । बीबाहि पदार्थों में अज्ञात लक्षण वाले सम्यक्त्व को उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली क्रिया ।

१९—मिथ्यात्वक्रिया आत्म मिथ्यात्व की हेतु प्रवृत्ति । बीबाहि तत्त्वों में प्रभवा रूप लक्षण वाले मिथ्यात्व को उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली कुदेव कुमुद और कुसाव की उत्पादना स्तवन आदि रूप क्रिया ।

२०—प्रयोगक्रिया आत्म कायादि द्वारा गमनायमन आदि रूप प्रवृत्ति ।

१—नक्तृत्वसाहित्यसंग्रह भवतत्त्वप्रकरण (श्री देवगुप्त सूरि प्रणीत)

२—यहाँ से क्रियाओं की व्याख्या आरम्भ होती है ।

जगत्तमों के स्वार्थों को इससे से क्रियाओं की संख्या २० आती है (अष्टाङ्ग २ ६ : ५२ ४१६; भाष्यटी ३ ३) । आत्म के ४२ भवों की गणना में सभी आचार्यों ने क्रियाएँ २५ ही मानी हैं । २० क्रियाओं में से एक परम्परा प्रसक्तिया और द्वयक्रिया को छोड़ देती है । दूसरी परम्परा इनमें प्रवृत्ति कर सम्यक्त्वक्रिया और मिथ्यात्वक्रिया को छोड़ देती है ।

क्रियाओं के अर्थ की दृष्टि से भी दो परम्पराएँ स्पष्टतः इन्द्रिगोचर होती हैं । श्री सिद्धसेन गणि और भा प्रवृत्तिपात की व्याख्याएँ कुछ स्वार्थों को छोड़ कर प्रायः सिकली-सुकली हैं । यहाँ कुछ में इन्द्रियों को दिया है । इन दोनों की कई व्याख्याएँ भागम टीकाकारों से विविध रूप से मिलती हैं । अन्तर पाद-दिव्यलिंगों में प्रदर्शित है ।

३—अष्टाङ्ग २ ६ की टीका के अनुसार जीव का सम्पूर्णवर्तन रूप व्यापार अथवा सम्पूर्णवर्तनयुक्त जीव का व्यापार सम्यक्त्वक्रिया है और जीवा का मिथ्यात्व रूप व्यापार अथवा मिथ्यावृत्ति जीव का व्यापार मिथ्यात्वक्रिया है ।

- २१—समादानक्रिया आस्रव सयत का अविरति या असयम के सम्मुख होना । अपूर्व-  
अपूर्व विरति को छोड़ कर तपस्वी का सावध कार्य में प्रवृत्त होना ।
- २२—ईर्यापथक्रिया आस्रव ईर्यापथ कर्मबन्ध की कारणभूत क्रिया ।
- २३—प्रादोषिकीक्रिया आस्रव : क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया ।
- २४—कायिकीक्रिया आस्रव दुष्टभाव से युक्त होकर उद्यम करना ।
- २५—आधिकरणिकीक्रिया आस्रव : हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना ।
- २६—पारितापिकीक्रिया आस्रव : दुःखोत्पन्न कारी क्रिया ।
- २७—प्राणातिपातिकीक्रिया आस्रव आयु, इन्द्रिय, बल और स्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली क्रिया ।
- २८—दर्शनक्रिया आस्रव : रागाद्वं हो प्रमाद-वश रमणीय रूप देखने की इच्छा ।
- २९—स्पर्शनक्रिया आस्रव : स्पर्श करने योग्य सचेतन-अचेतन वस्तु के स्पर्श का अनुबन्ध—  
अभिलाषा ।

१—ठाणाङ्ग ५ २.४१६ में इसके स्थान पर 'समुदानक्रिया'—समुदानक्रिया का उल्लेख है । टीका में इसका अर्थ किया है 'कम्मोपादानम्' अर्थात् तीन प्रकार के योग द्वारा आठ प्रकार के कर्मपुद्गलों को ग्रहण करने रूप क्रिया ।

२—ठाणाङ्ग २ ६० में इसके स्थान में 'प्रादोषिकीक्रिया' है । टीका—प्रदोषो-मत्स रस्तेन निर्मुक्ता प्रादोषिकी । जीव अथवा ठोकर आदि लगाने से अजीव पापाणादि के प्रति क्रोध का होना ।

३—ठाणाङ्ग में इस क्रिया के दो भेद मिलते हैं (१) अनुपरतकायक्रिया—सावध से अविरत मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि की कायक्रिया । (२) दुष्प्रयुक्तकायक्रिया—दुष्प्र-  
युक्त मन, वचन, काय की क्रिया (ठा० २ ६० और टीका)

४—अधिकरण का अर्थ है अनुष्ठान अथवा वात्सवस्तु खड्ग आदि । तत्सम्यग्धी क्रिया आधिकरणिकीक्रिया । आगम में इसके दो भेद मिलते हैं—निवर्त्तना—नये अस्त्र-  
शस्त्रों का बनाना और सयोजना—शस्त्रों के अङ्गों की सयोजना करना (ठाणाङ्ग  
५ २ ४१६ और टीका)

५—आगम में इसके दो भेद बताये गये हैं—(१) स्वहस्तपारितापनिकी—अपने हाथ से अपने या दूसरे को परिताप देना । और (२) परहस्तपारितापनिकी—दूसरे से परिताप पहुँचाना (ठाणाङ्ग २ ६० और टीका) ।

६—आगम में इसका नाम 'दिष्टिया'—दृष्टिकी मिलता है । अश्व आदि सजीव और चित्रकर्म आदि निर्जीव वस्तु देखने के लिए गमन आदि रूप क्रिया (ठाणाङ्ग ५.२. ४१६ और टीका) ।

७—आगम में 'पुष्टिया'—पृष्टिका, स्पृष्टिका नाम मिलता है । अर्थ है रागादि से स्पर्श या प्रश्न करने रूप क्रिया (ठाणाङ्ग २ ६०, ५ २ ४१६) ।



- १ —प्रात्ययिकीक्रिया आत्मनः प्राणातिपातः कृत्वा—मये अधिकरणों का उन्नादन<sup>१</sup> ।
- ११—समन्तानुपातक्रिया आत्मनः मनुष्य, पशु प्रादि के जाने-माने, उठने-बैठने के स्वानों में मल का त्याग<sup>२</sup> ।
- १२—अनामोगक्रिया आत्मनः अप्रमाणित और पसोपी हुई भूमि पर काम प्रादि का निक्षेप<sup>३</sup> ।
- १३—स्वहस्तक्रिया आत्मनः जो क्रिया वृत्तों द्वारा करने की हो उसे अभिमान या रोयवत् स्वयं कर लेना<sup>४</sup> ।
- १४—निस्सक्रिया आत्मनः पापादान प्रादि क्य प्रवृत्ति विक्षेप की अनुमति अथवा पापार्थ में प्रवृत्ता का भावतः अनुमोदन<sup>५</sup> ।
- १५—विहारन क्रिया आत्मनः मय द्वारा प्राचरित अप्रकाशनीय सावध प्रादि कामों का प्रकाशन<sup>६</sup> ।

- १—इसका अर्थ इस प्रकार भी सकता है—बाह्य वस्तु प्रतीत्य—आश्रित्य अथवा प्रावीत्यिकी<sup>१</sup> । बाह्य वस्तु का आत्मनः केन्द्र जो क्रिया होती है । (अष्टाङ्ग २ १ टीका) ।
- २—इसके स्वान में आगम में सामन्तोपनिषादया—सामन्तोपनिषादिकीक्रिया का उपलब्ध है । अपने स्वभाव छोड़े आदि और निजीय रथ आदि की प्रशंसा उन कर वर्णित होने क्य क्रिया । (अष्टाङ्ग २ १ ; २ २ ४१६ और टीका)
- ३—अनामोगप्रत्यया । उपबोग रहित होकर वस्तुओं का ग्रहण करना अथवा उपबोग रहित होकर प्रमार्जन करना । हा २ ९ में कहा है—अनामोगवत्क्रिया किरिया बुद्धिा पं तं अनामोवत्प्रमार्जयता केव अनामोवत्प्रमार्जयता केव ।
- ४—इसके आगम में दो भेद कहे गये हैं—जीव स्वाहस्तिकी क्रिया—अपने हाथ से गृहीत वीतर आदि द्वारा दूसरे जीव को मारना । अथवा अपने हाथ से जीव का ताड़न । अजीवस्वाहस्तिकी क्रिया—अपने हाथ से गृहीत कच्चा आदि निजीय वस्तु द्वारा जीव को मारना अथवा अजीव का ताड़न करना (अष्टाङ्ग २ १ टीका) ।
- ५—‘विसृष्टिवा’ विसर्जनं विसृष्टं उपेयमित्यर्थः तत्र भवा उपेय वा । अजीव अथवा जीव और अजीव को मार करने क्य क्रिया । वीते कुर्ने से एक निकालना अथवा वस्तु वस्तु आदि त गोली व बाण फेंकना । (अष्टाङ्ग २ १० और २ २ ४१६ टीका) ।
- ६—अष्टाङ्ग २ १ टीका में विहारिणी अथवा वीतारिणी ऐसे नाम दिये हैं । जीव-अजीव को विधीर्न करवा विहारिणी क्रिया है । वह जीव को उग्रता है ऐसा कहना अथवा गुप्त न होने पर भी मारने की इच्छा से ऐसा कहना कि त गुप्त में अगुप्त के समान है जीववितारिणी क्रिया है । गुप्त न होने पर भी एक अचेतन वस्तु को दूसरी अचेतन वस्तु के समान कहना अजीव वीतारिणी क्रिया है ।

- ३६—आज्ञाव्यापादिकीक्रिया आस्रव . चारित्रमोहनीय के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा प्ररूपणा करना<sup>१</sup> ।
- ३७—अनाकांक्षाक्रिया आस्रव . धूर्तता और आलस्य के कारण प्रवचन मे उपदिष्ट कर्तव्य विधि मे प्रमादजनित अनादर<sup>२</sup> ।
- ३८—प्रारम्भक्रिया आस्रव : छेदन, भेदन, विसर्जन आदि क्रिया मे स्वयं तत्पर रहना और दूसरे के आरम्भ करने पर हर्षित होना<sup>३</sup> ।
- ३९—परिग्राहिकीक्रिया आस्रव : परिग्रह का विनाश न हो इस हेतु से की गई क्रिया<sup>४</sup> ।
- ४०—मायाक्रिया आस्रव : ज्ञान, दर्शन आदि के विषय मे निकृति—व्यवन—छल करना<sup>५</sup> ।
- ४१—मिथ्यादर्शनक्रिया आस्रव मिथ्यादृष्टि से क्रिया करने-कराने मे लगे हुए पुरुष को प्रशंसा आदि द्वारा दृढ करना<sup>६</sup> ।

१—आगम में इसका नाम 'आज्ञापनी' है । आज्ञा करने से होने वाली क्रिया । 'आण-वणिया' आज्ञापनस्य—आदेशनस्येयमाज्ञापनमेव वा । आदेशनस्य क्रिया (ठाणाङ्ग २.६० टीका) । उमास्वाति ने इसका नाम आनयनक्रिया दिया है (तत्त्वा० ६६ भाष्य) ।

२—ठाणाङ्ग २.६० में इसका नाम अनवकांक्षाप्रत्यया दिया है । अपने अथवा दूसरे के शरीर की अनवकांक्षा—अनपेक्षा । अणवकल्वत्तिया किरिया दुविहा पं० त० आय-शरीर अणवकल्वत्तिया चेव परशरीरअणवकल्वत्तिया चेव ।

३—आगम में इसका नाम आरंभिया 'आरंभिकीक्रिया' दिया है । आरम्भणमारम्भ तत्र भवा । आगम में इसके दो भेद कहे गये हैं । जिससे जीवों का उपमर्दन हो उसे जीवारम्भक्रिया और जिससे अजीव वस्तुओं का आरम्भ हो उसे अजीवारम्भक्रिया कहते हैं (ठाणाङ्ग २.६० टीका) ।

४—'परिग्राहिया'—परिग्रहे भवा परिग्रहिकी—परिग्रह में होने वाली । आगम में जीव और अजीव सम्बन्ध से इसके भी दो भेद बतलाये गये हैं (ठाणाङ्ग २.६० तथा टीका) ।

५—'मायावत्तिया चेव' माया—शाठ्य प्रत्ययो-निमित्त यस्या कर्मबन्धक्रियाया व्यापारस्य वा सा । छल या कपट रूप क्रिया (ठाणाङ्ग २.६० टीका) ।

६—आगम में इसका नाम 'मिच्छादसनवत्तिया'—मिथ्यादर्शनप्रत्यया मिलता है । मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्वं प्रत्ययो यस्या सा । आगम में इसके दो भेद बताये हैं । अप्रशस्त आत्मभाव को प्रशस्त देखना—आत्मभाववकनता है और कूटलेख आदि से दूसरे को ठाना—परभाववकनता है (ठाणाङ्ग २.६० टीका) ।

४२—'अप्रत्याक्ष्यानक्रिया आसन्न संयमवाति कर्म की पराधीनता से पाप से प्रतिवृत्ति ।

जिस तरह आसन्न के २ भेदों में से अन्तिम पञ्चह का योगासन्न में समावेश होता है उसी तरह ४२ भवों में सब के सब योगासन्न में समाहित होते हैं । मन-बन्धन-काय के सर्व कार्य सावद्य योगासन्न हैं । भिन्न अठारह पापों का पूर्व में उल्लेख आया है वे भी बाध रूप ही हैं । विविध कर्मों ॥ बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार है उस सब को योगासन्न का सब समझना चाहिए ।

●—आसन्न और संवर का सामान्य स्वरूप (शा० ६१०)

या ६० में स्वामीजी ने पाँच आसन्न और सात ही पाँच संवर की परिभाषा दी है । यहाँ पाँच आसन्न और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आसन्न और संवर दोनों जीव परिणाम हैं । जीव का मिथ्या अज्ञातपरिणाम मिथ्यात्व अज्ञाय मावक्य परिणाम अविरति अनुत्साहक्य परिणाम प्रमाद क्रोधादिरूप परिणाम कपाय और मन-बन्धन-काय के व्यापारक्य परिणाम योग है । इस तरह पाँचों आसन्न जीव के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक् अज्ञातपरिणाम सम्यक्त्व हेतु सर्व त्यागक्य परिणाम विरति प्रमादरहितताक्य परिणाम अग्रमाद कपायरहितताक्य परिणाम प्रकृत्य और अज्ञापारक्य परिणाम अयोग संवर है ।

आसन्न और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हैं । आसन्न जीव की उन्मुक्तता है । संवर उसकी गुंति । आसन्न कर्मों को भाने होते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आसन्न कर्मों के भाने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । श्री भगवदेक लिखते हैं—'जीव स्त्री तालाब में कर्म स्त्री जल के भाने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय है वे आसन्न-द्वार हैं । जीव स्त्री तालाब में कर्म स्त्री जल के भागमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय है वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व आदि आसन्नों के क्रमशः विपर्यय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं' ।

१—उत्था ६६ भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं

उत्था—सम्बन्धमिथ्यात्वप्रयोगसमाप्ताग्निर्वापधाः कायाधिकरणप्रदोपरितापक-प्राप्तातिपाताः धर्मस्यर्थाप्रत्ययसमाप्ताधुपातत्वाभोगाः, स्वहस्तनिर्माविहारयत्न-यत्नान्तराकाङ्क्षा आरम्भपरिग्रहमायाभिध्वान्नाप्रत्याक्ष्यानक्रिया इति ॥

२—उत्थाङ्ग ५२४६८ :

आसन्नं—जीव उद्योगे कर्मजकस्य सङ्गजनमासन्नं कर्मनिबन्धनमिरयनं, तस्य द्वाराजीव द्वारादि—उपाया आसन्नद्वाराजीवि । तथा संवरनं—जीवतद्गतो कर्म-जकस्य निरोधनं संवरसकस्य द्वारादि—उपाया संवरद्वारादि—मिथ्यात्वादीनामा-ध्वाना क्रमेण विपर्ययाः सम्यक्त्वविरत्यप्रमादाकपायित्वाभोगित्त्वकषणाः

## ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है (गा० ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में “स्थानाङ्ग में पाँच आस्रवद्वार कहे हैं”—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ से ८ में इन पाँचों द्वारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वहाँ आस्रव के प्रतिपक्षी सवर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि आस्रव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयांकित हो सके। फिर गा० ९-१० में पाँच आस्रव और सवर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं . “ठाणाङ्ग की तरह चौथे अङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच आस्रव द्वार और पाँच सवर कहे गये हैं।” वह पाठ इस प्रकार है

“पच आस्रवद्वारा पन्नत्ता, तंजहा—मिच्छत्तं अविरई पमाया कसाया जोगा  
पच सवरद्वारा पन्नत्ता, तजहा—सम्मत्तं विरई अप्पमत्तया अकसाया अजोगाया  
(सम० ५)।”

स्वामीजी कहते हैं—“आस्रव का जहाँ भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मों के आने का द्वार, हेतु, उपाय, निमित्त है। आस्रव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रिपु नहीं। आस्रव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

## ९—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव (गा० १२)

स्वामीजी ने गा० ११ में आस्रव को कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय कहा है। आस्रव का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं इस तथ्य को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने गा० १२ से २२ में आगमों के कई स्थलों का सदर्थ दिया है। आस्रव द्वार रूप, छिद्र रूप है यह आगम के उल्लिखित सदर्थों से भली भाँति स्पष्ट होता है।

पहला सदर्थ उत्तराध्ययन के २६ वे अध्यायन का है। मूल पाठ इस प्रकार है

“पडिक्कमणेण भन्ते जीवे किं जणयद्द ॥ प० वयछिद्वाणि पिहेद्द। पिहियवयछिहे  
पुण जीवे निरुद्धासवे अममलचरित्ते अद्दुख पवयणमायाछ उवउत्ते अपुहत्ते  
सुप्पणिहिदिण् विहरद्द ॥११॥”

“हे भते ! प्रतिक्रमण से जीव किस फल को उत्पन्न करता है ?”

“हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढकता है। जिस जीव के व्रतों के छिद्र ढक जाते हैं वह निरुद्धास्रव होता है, असवलचारित्र्य होता है, आठ प्रवचन-

४२—'अप्रस्थाक्यावक्रिया आसन्न संयमपाति कर्म श्रीपराधीनता से पाप से अनिवृत्ति ।

जिस तरह आसन्न के २ भवों में से अन्तिम पन्द्रह का योगासन्न में समावेश होता है उसी तरह ४२ भवों में सब के सब योगासन्न में समाहित होते हैं । मन-बचन-काय के सब कार्य आसन्न योगासन्न हैं । जिन आठारह पापों का पूर्ण में उत्सेह आता है वे भी दोष रूप ही हैं । विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार है उन सब को योगासन्न का भेद समझना चाहिए ।

७—आसन्न और संवर का सामान्य स्वरूप (शा० ६१०)

शा ६० में स्वामीजी ने पाँच आसन्न और सात ही पाँच संवर की परिभाषा दी है । यहाँ पाँच आसन्न और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आसन्न और संवर दोनों जीव परिणाम हैं । जीव का मिथ्या अज्ञात रूप परिणाम मिथ्यात्व अज्ञान भाव रूप परिणाम अविरति अनुत्साह रूप परिणाम प्रमाद क्रोधादिरूप परिणाम कपाय और मन बचन काय के व्यापार रूप परिणाम योग हैं । इस तरह पाँच आसन्न जीव के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक् अज्ञात रूप परिणाम सम्यक्त्व देस सर्व स्वायत्त परिणाम विरति प्रमादरहितता रूप परिणाम अप्रमाद कपायरहितता रूप परिणाम अकपाय और अव्यापार रूप परिणाम अयोग संवर हैं ।

आसन्न और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हैं । आसन्न जीव की उन्मुच्छता है । संवर उसकी युति । आसन्न कर्मों को भाने होते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आसन्न कर्मों के भाने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । जीव अमयेव सिक्ते हैं—'जीव स्त्री तासां में कर्म स्त्री बल के भाने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे आसन्न-द्वार हैं । जीव स्त्री तासां में कर्म स्त्री बल के प्रागमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व भावि आसन्नों के क्रमशः विपर्यय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं' ।

१—उत्था ६६ भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं

उत्था—सम्यक्त्वमिध्यात्वप्रयोगसमावृत्तिर्पापघाः कापाधिकरणप्रबोधपरित्याग-प्राणविरागाः सर्वव्यसर्गप्रत्ययसमन्तालुपातामाभोगाः स्वहृत्स्वनिर्गमिविराजान्न वनावकाङ्क्षा आत्मपरिग्रहमात्रमिध्यात्ववर्जनाप्रत्याक्यावक्रिया इति ॥

२—अप्याज्ञ ५२ ४१८

आश्रयत्व—जीव तबाने कर्मजकल्प सङ्गकल्पमात्रतः कर्मनिवर्धनमित्यर्थः, तस्य द्वाराजीव द्वाराणि—उपाया आसन्नद्वाराजीति । तत्रा संवरण—अविराजाने कर्म-जकल्प निरोधनं संवरणस्य द्वाराणि—उपाया संवरद्वाराणि—मिध्यात्वादीनामा-प्रवर्तनं अमेव विपर्यया-सम्यक्त्वविरत्याप्रमादकपायित्वाद्योमित्यवकाणा-

## ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है (गा० ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में "स्थानाङ्ग में पाँच आस्रवद्वार कहे हैं"—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ से ८ में इन पाँचों द्वारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वहाँ आस्रव के प्रतिपक्षी सवर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि आस्रव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयांकित हो सके। फिर गा० ९-१० में पाँच आस्रव और सवर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं : "ठाणाङ्ग की तरह चौथे अङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच आस्रव द्वार और पाँच सवर कहे गये हैं।" वह पाठ इस प्रकार है

"पच आस्रवद्वारा पन्नत्ता, तंजहा—मिच्छत्तां अविरई पमाया कसाया जोगा  
पच सवरद्वारा पन्नत्ता, तंजहा—सम्मत्तां विरई अप्पमत्तया अकसाया खजोगया  
(सम० ५)।"

स्वामीजी कहते हैं—"आस्रव का जहाँ भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मों के आने का द्वार, हेतु, उपाय, निमित्त है। आस्रव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रिपु नहीं। आस्रव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

## ९—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव (गा० १२)

स्वामीजी ने गा० ११ में आस्रव को कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय कहा है। आस्रव का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं इन तथ्य को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने गा० १२ से २२ में आगमों के कई स्थलों का सदर्थ दिया है। आस्रव द्वार रूप, छिद्र रूप है यह आगम के उल्लिखित सदर्थों से भली भाँति स्पष्ट होता है।

पहला सदर्थ उत्तराध्ययन के २९ वे अध्यायन का है। मूल पाठ इस प्रकार है

"पडिक्कमणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ॥ ५० वयछिद्वाणि पिहेइ । पिहियवयछिहे  
पुण जीवे निरुद्धासवे असयलचरित्ते अट्टस पवयणमायास उवउत्ते अपुहत्ते  
छप्पणिहिदिण विहरइ ॥११॥"

"हे भते ! प्रतिक्रमण से जीव किस फल को उत्पन्न करता है ?"

"हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढकता है। जिस जीव के व्रतों के छिद्र ढक जाते हैं वह निरुद्धास्रव होता है, असवलचारित्र होता है, आठ प्रवचन-

४२—'अप्रत्याक्ष्यानक्रिया आसन्न संयमचाति कर्म की पराधीनता से पाप से प्रमिष्ट ।

जिस तरह आसन्न के २ श्रेणियों में से अन्तिम पञ्चह का योगासन्न में समावेश होता है उसी तरह ४२ श्रेणियों में सब के सब योगासन्न में समाहित होते हैं । मन-बचन-काय के सर्व कार्य सावध योगासन्न हैं । जिन अठारह पापों का पूर्व में उल्लेख आया है वे भी योगासन्न ही हैं । विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार हैं उन सब का योगासन्न का भेद समझना चाहिए ।

७—आसन्न और संवर का सामान्य स्वरूप (शा० ६१०)

या ३८ में स्वामीजी ने पाँच आसन्न और साँच ही पाँच संवर की परिभाषाएँ दी हैं । यहाँ पाँच आसन्न और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आसन्न और संवर दोनों जीव-परिणाम हैं । जीव का मिथ्या अज्ञात रूप परिणाम मिथ्यात्व अज्ञात भाव रूप परिणाम प्रविरति अनुत्साह रूप परिणाम प्रमाद श्रेयादिरूप परिणाम कपाय और मन-बचन काय के व्यापार रूप परिणाम योग हैं । इस तरह पाँचों आसन्न जीव के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक् अज्ञात रूप परिणाम सम्यक्त्व वेद सर्व स्वाद रूप परिणाम विरति प्रमादरहितता रूप परिणाम प्रमाद कपायरहितता रूप परिणाम प्रकपाय और अव्यापार रूप परिणाम प्रयोग संवर हैं ।

आसन्न और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हैं । आसन्न जीव की अनुसृष्टता है । संवर उसकी गति । आसन्न कर्मों को जाने देते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आसन्न कर्मों के जाने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । श्री प्रमथदेव लिखते हैं—'जीव स्वी तालाब में कर्म स्वी जल के जाने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे आसन्न-द्वार हैं । जीव स्वी तालाब में कर्म स्वी जल के प्रायमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व आदि आसन्नों के क्रमशः विषय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं ।'

१—तत्त्वा० ६६ साध्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं

तथ्या—सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रबोधसमाप्ताभिर्भावनाः, भाषाधिकरणप्रक्षोभपरिठापन-प्राप्तातिपाताः, अद्यतस्पर्शनप्रत्यक्षसमस्तामुपातानामोगाः, स्वहस्तनिसंगविदारमान पदानवकाङ्क्षा आरम्भपरिग्रहमायामिष्यार्थानाप्रत्याक्ष्यानक्रिया इति ॥

२—अज्ञात ६२ ४१८

आभ्यस्तं—जीव तबाने कर्मवृत्तस्य सङ्गस्यमाधवः, कर्मनिपन्थस्यमित्यर्थः, तस्य द्वाराभीव द्वाराति—उपाया आधवद्वाराभीति । तथा संवरणं—जीवतदाग कर्म-वृत्तस्य निरोधनं संवरणस्य द्वाराति—उपायाः संवरद्वाराति—मिथ्यप्रवादीनामा

— श्री गुरुदेव विनोददास साहब द्वारा लिखित आसन्न और संवर के नामों पर

## ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है (गा० ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में "स्यानाङ्ग मे पाँच आस्रवद्वार कहे हैं"—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ में ८ में इन पाँचों द्वारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वहाँ आस्रव के प्रतिपक्षी मगर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि आस्रव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप में हृदयार्कित हो सके। फिर गा० ६-१० में पाँच आस्रव और सवर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं : "ठाणाङ्ग की तरह चौथे अङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच आस्रव द्वार और पाँच सवर कहे गये हैं।" वह पाठ इस प्रकार है

"पच आस्रवद्वारा पन्नत्ता, तजहा—मिच्छत्तं अविरई पमाया कसाया जोगा  
पच सवरद्वारा पन्नत्ता, तजहा—सम्मत्तं विरई अप्पमत्तया अरुसाया अजोगया  
(सम० ५)।"

स्वामीजी कहते हैं—"आस्रव का जहाँ भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मों के आने का द्वार, हेतु, उपाय, निमित्त है। आस्रव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रिपु नहीं। आस्रव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

## ९—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव (गा० १२)

स्वामीजी ने गा० ११ में आस्रव को कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय कहा है। आस्रव का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं इस तथ्य को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने गा० १२ से २२ में आगमों के कई स्थलों का सदर्थ दिया है। आस्रव द्वार रूप, छिद्र रूप है यह आगम के उल्लिखित सदर्थों से भली भाँति स्पष्ट होता है।

पहला सदर्थ उत्तराध्ययन के २६ वे अध्ययन का है। मूल पाठ इस प्रकार है

"पडिक्कमणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ॥ प० वयछिद्वाणि पिहेइ । पिहियवयछिहे  
पुण जीवे निरुद्धासवे अमयलचरित्ते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते  
छप्पणिहिदिणु विहरइ ॥११॥"

"हे भते ! प्रतिक्रमण से जीव किस फल को उत्पन्न करता है ?"

"हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढकता है। जिस जीव के व्रतों के छिद्र ढक जाते हैं वह निरुद्धास्रव होता है, असवलचारित्र्य होता है, आठ प्रवचन-



४२—<sup>१</sup>अपत्याक्यानक्रिया आसन्न संममपाति कर्म की पराधीनता से पाप से अनिवृत्ति ।

बिना तरह आसन्न के २ भदों में से अन्तिम पञ्चह का योगासन्न में समावेश होता है उसी तरह ४२ भदों में सब के सब योगासन्न में समाहित होते हैं । मन-बचन-काय के सर्व कार्य सावध योगासन्न हैं । जिन अठारह पापों का पूर्व में जस्नेत आया है वे भी योग रूप ही हैं । विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में भी भी क्रिया रूप व्यापार हैं उन सब को योगासन्न का भेद समझना चाहिए ।

७—आसन्न और संवर का सामान्य स्वरूप (शा० ६१०)

पा ३८ में स्वाधीनी ने पाँच आसन्न और साब ही पाँच संवर की परिभाषाएँ दी हैं । वही पाँच आसन्न और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आसन्न और संवर दोनों बीच परिणाम हैं । बीच का मिथ्या धडाकूप परिणाम मिथ्यात्व अत्याग भावरूप परिणाम अतिरिक्त अनुस्मादुहप परिणाम प्रमाद क्रोधादिक्रम परिणाम कपाय और मन-बचन काय के व्यापारकूप परिणाम योग हैं । इस तरह पाँचों आसन्न बीच के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक धडाकूप परिणाम सम्यक्त्व देव सर्व त्यागकूप परिणाम विरति प्रमादरहितताकूप परिणाम अग्रमाद कपायरहितताकूप परिणाम अकृपाय और अभ्यापारकूप परिणाम अयोग संवर हैं ।

आसन्न और संवर दोनों बीच-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूसरे से जित हैं । आसन्न बीच की अनुकृता है । संवर उसकी धृति । आसन्न कर्मों को जाने देते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आसन्न कर्मों के जाने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । भी अग्रमवेक निश्चये हैं—<sup>२</sup>“बीच कभी तात्काल में कर्म कभी बल के जाने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे आसन्न-द्वार हैं । बीच कभी तात्काल में कर्म कभी बल के आगमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व आदि आसन्नों के कमजोर विपर्यय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं ।

१—उत्तरा ६६ भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं

उद्यया—सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमाधानेयौपया कायाबिभ्रमप्रदोपरित्याग-  
प्रभातिपाताः वर्तन्त्यर्थप्रत्ययसमन्तालुपात्ताभोगाः, स्वहस्तनिर्वाहिविहारनाम  
पञ्चान्यकाङ्क्षा आरम्भपरिग्रहमायामिध्यावर्तयाप्रत्याक्यानक्रिया इति ॥

२—अनाङ्ग ५९ ४१८ :

आश्रमजं—बीच तडागे कर्मजकल्प सङ्गकर्मसाधनः कर्ममिवित्यनुमित्यर्थः, तस्य  
द्वाराणीव द्वाराणि—उपाया आसन्नद्वाराणीति । तथा संवरजं—अवितडागे कर्म-  
जकल्प निरोधनं संवरस्तस्य द्वाराणि—उपाया संवरद्वाराणि—मिथ्यात्वाधीनामा-  
न्यानी अमेव विपर्ययाः सम्यक्त्वविरत्याप्रमादकृपाविरतावोमित्यवध्याः

## ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है (गा० ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में “स्थानाङ्ग मे पाँच आस्रवद्वार कहे हैं”—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ से ८ में इन पाँचों द्वारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वहाँ आस्रव के प्रतिपक्षी मवर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि आस्रव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयान्वित हो सके। फिर गा० ९-१० में पाँच आस्रव और सवर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं—  
“ठाणाङ्ग की तरह चौथे अङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच आस्रव द्वार और पाँच सवर कहे गये हैं।” वह पाठ इस प्रकार है

“पच आस्रवद्वारा पन्नत्ता, तंजहा—मिच्छत्तं अविरई पमाया कसाया जोगा  
पच सवरद्वारा पन्नत्ता, तजहा—सम्मत्तं विरई अप्पमत्तया अकसाया अजोगया  
(सम० ५)।”

स्वामीजी कहते हैं—“आस्रव का जहाँ भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मों के आने का द्वार, हेतु, उपाय, निमित्त है। आस्रव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रितु नहीं। आस्रव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

## ९—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव (गा० १२)

स्वामीजी ने गा० ११ में आस्रव को कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय कहा है। आस्रव का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं इस तथ्य को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने गा० १२ से २२ में आगमों के कई स्थलों का सदर्थ दिया है। आस्रव द्वार रूप, द्विद्र रूप है यह आगम के उल्लिखित सदर्थों से भली भाँति स्पष्ट होता है।

पहला सदर्थ उत्तराध्ययन के २६ वें अध्यायन का है। मूल पाठ इस प्रकार है

“पडिक्कमणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ॥ ५० वयछिद्वाणि पिहेइ। पिहियवयछिहे  
पुण जीवे निरुद्धासवे असवलचरित्तो अट्टुछ पवयणमायाछ उवउत्ते अपुहत्ते  
छप्पणिहिदिण विहरइ ॥११॥”

“हे भते। प्रतिक्रमण से जीव किस फल को उत्पन्न करता है?”

“हे शिष्य। प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढकता है। जिस जीव के व्रतों के छिद्र ढक जाते हैं वह निरुद्धास्रव होता है, असवलचारित्र होता है, आठ प्रवचन-

४२—'अप्रत्याक्ष्यामक्रिया आसन्न संयमधाति कर्म कीपराधीनता से पाप से प्रतिवृत्ति ।

बिस तरह आसन्न के २ भवों में से अन्तिम पन्नाह का योगासन्न में समावेश होता है उसी तरह ४२ भवों में सब के सब योगासन्न में समाहित होते हैं । मन-बचन-काय के सर्व कार्य सावद्य योगासन्न हैं । बिन अठारह पापों का पूर्व में उल्लेख थाया है वे भी येन रूप ॥ हैं । विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार हैं उन सब को योगासन्न का भव समझना चाहिए ।

●—आसन्न और संवर का सामान्य स्वरूप (शा० ६१०)

पा ३८ में स्वामीजी ने पाँच आसन्न और साब ही पाँच संवर की परिभाषा दी है । यहाँ पाँच आसन्न और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आसन्न और संवर दोनों जीव-परिणाम हैं । जीव का मिथ्या अज्ञात परित्याग मिथ्यात्व अत्याग भाव रूप परिणाम अतिरिक्त अनुस्वाह रूप परिणाम प्रभाव क्रोधादिरूप परिणाम कषाय और मन बचन काय के व्यापार रूप परिणाम योग हैं । इस तरह पाँचों आसन्न जीव के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक् अज्ञात परिणाम सम्यक्त्व हेतु सर्व स्वातन्त्र्य परिणाम विरति प्रभाववर्धितता रूप परिणाम अग्रभाव कषायवर्धितता रूप परिणाम प्रकषाय और अभ्यापार रूप परिणाम अयोग संवर हैं ।

आसन्न और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर जी स्वभाव में एक दूसरे से निम्न हैं । आसन्न जीव की उन्मुक्तता है । संवर उसकी पुष्टि । आसन्न कर्मों को भाने सेते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आसन्न कर्मों के भाने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । जी अमयवेब लिखते हैं—'जीव स्वी तासाव में कर्म स्वी जल के भाने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे आसन्न-द्वार हैं । जीव तभी तासाव में कर्म स्वी जल के आगमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व आदि आसन्नों के क्रमशः विपर्यय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं ।

१—तत्त्वा ६६ भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार है

तत्त्वा—सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमाप्ताभौषधौ कायाधिकरणप्रदोपपरित्यागन-  
प्राणातिपाता वर्तनस्पर्शप्रत्ययसमस्तापुपातानामोगाः, स्वहस्तनिसरा विहारमान  
पनातबकाब्धा आरम्भपरिग्रहमायामिथ्याकर्तृवाप्रत्याख्यामक्रिया इति ॥

२—आद्याज्ञ ५२ ४३८३

भाष्य—जीव तत्त्वों के कर्मजकर्म सङ्गजनमात्र, कर्मविबन्धनमित्यर्थः तस्य  
द्वाराजीव द्वाराणि—उपाया आसन्नद्वाराणीति । तथा संवरणं—जीवतद्वागे कर्म-  
जकर्म निरोधनं संवरस्तस्य द्वाराणि—उपाया संवरद्वाराणि—मिथ्यात्वादीनामा  
प्रवाजा क्रमशः विपर्ययाः सम्यक्त्वविरतप्रमादाकषायविपायोमित्यस्युपाः

## ८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है (गा० ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में “स्थानाङ्ग में पाँच आस्रवद्वार कहे हैं”—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ से ८ में इन पाँचों द्वारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वहाँ आस्रव के प्रतिपक्षी मवर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि आस्रव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयांकित हो सके। फिर गा० ९-१० में पाँच आस्रव और सवर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं—  
“ठाणाङ्ग की तरह चौबे अङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच आस्रव द्वार और पाँच सवर कहे गये हैं।” वह पाठ इस प्रकार है

“पच आस्रवद्वारा पन्नत्ता, तंजहा—मिच्छत्तं अविरई पमाया कसाया जोगा  
पच सवरद्वारा पन्नत्ता, तजहा—सम्मत्तं विरई अप्पमत्तया अकसाया अजोगया  
(सम० ५)।”

स्वामीजी कहते हैं—“आस्रव का जहाँ भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मों के आने का द्वार, हेतु, उपाय, निमित्त है। आस्रव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रिपु नहीं। आस्रव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

## ९—प्रतिक्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव (गा० १२)

स्वामीजी ने गा० ११ में आस्रव को कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय कहा है। आस्रव का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं हम तथ्य को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने गा० १२ से २२ में आगमों के कई स्थलों का सदर्थ दिया है। आस्रव द्वार रूप, छिद्र रूप है यह आगम के उल्लिखित सदर्थों से भली भाँति स्पष्ट होता है।

पहला सदर्थ उत्तराध्ययन के २६ वे अध्यायन का है। मूल पाठ इस प्रकार है

“पडिक्कमणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ॥ ५० वयछिद्दाणि पिदेइ । पिहियवयछिहे  
पुण जीवे निरुद्धासवे अमन्नलवचित्ते अट्टस पवयणसायास उवठत्ते अपुहत्ते  
सुप्पणिहिदिए विहरइ ॥११॥”

“हे भते ! प्रतिक्रमण से जीव किस फल को उत्पन्न करता है ?”

“हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढकता है। जिस जीव के व्रतों के छिद्र ढक जाते हैं वह निरुद्धास्रव होता है, असबलचारित्र होता है, आठ प्रवचन-

माताओं में सावधान होता है, संयम योग से अनुपम होता है और समाधिपूर्वक संयम में विचरता है।”

सार है श्रुतों के सिद्ध—योग आसन्न रूप है। प्रतिक्रमण से श्रुतों के सिद्ध—योग स्वयं है अथ फल स्वयं जीव निश्चिन्तासे—आसन्न-हित होता है।

१०—प्रत्याख्यान विषयक प्रश्न और आक्षेप (गा० १३)

इस गाथा में स्वामीजी ने आसन्न के स्वयं को बताने के लिए उत्तराख्यान (२६ १४) के ही एक पद्य पाठ को ओर संकेत किया है। वह पाठ इस प्रकार है

‘पञ्चवक्त्राणां भक्त जीवे किं ज्ञापय ॥ य० आसन्नद्वाराई निश्चिन्तय ॥ पञ्चवक्त्रा-  
णाम् इच्छानिरोहं ज्ञापय ॥ इच्छानिरोहं गपु व न जीवे ज्ञापयच्छेद निनीकच्छे  
सीधमूय विहरय ॥”

‘मते । प्रत्याख्यान से जीव को क्या फल होता है ?’

‘हे शिष्य । प्रत्याख्यान से जीव आसन्न-द्वारों को रोकता है। प्रत्याख्यान से इच्छा निरोध करता है। इच्छानिरोध से जीव सर्व वस्तुओं के प्रति भीतनुष्य हो घाँट होकर विचरन करता है।”

इस वास्तविकता का सार भी यही है कि अप्रत्याख्यान आसन्न है। उसके कर्मों का प्रागमन होता है। जो प्रत्याख्यान करता है उसके आसन्न-निरोध होता है और नये कर्मों का प्रबल नहीं होता।

११—साक्षात् का दृष्टान्त और आक्षेप (गा० १४)

यहाँ संकेतित उत्तराख्यान के १ में प्रथम पद्य का पाठ इस प्रकार है

‘अथा महातन्त्रायस्त सन्निह्य ज्ञानममे ।

अस्मिन्नाप्यवकाप्यकमेव सोसता अमे ॥ ५ ॥

एवं तु संजवत्स्यति पाषाणमनिरासने ।

अवकोशीसंविधं कर्म तपसा निज्जरिज्ज ॥ ६ ॥

शिष्य प्रश्नता है—‘करोड़ों वर्षों से सद्भिन्न कर्मों से मुक्ति कैसे हो ?’

गुरु बताने है—‘जिस प्रकार किसी मृदा तात्ताव का पानी जलायन के मायों से रोक देने पर उत्पन्न और सूर्यजाल से जलता मृदा जाता है वैसे ही पाप कर्म के घातकों से रोक देने पर—निरासनी हो जाने पर संयमी के बोधित कर्मों से सद्भिन्न कर्म ही के द्वारा निर्मलता की प्राप्ति होने है।”

शिष्य—‘भते ! जीव निरास्रवी कैसे होता है?’

गुरु—‘हे शिष्य ! प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा रात्रि-भोजन के विरमण से जीव निरास्रवी होता है। जो पांच समिति से युक्त, तीन गुप्ति से गुप्त, कपायरहित, जितेन्द्रिय, गौरव-रहित और नि शल्य होता है वह जीव निरास्रवी होता है।’

इस पाठ से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों से मुक्त होने की पहली प्रक्रिया है नये-कर्मों के आगमन का निरोध करना, आस्रव को रोकना। जो आस्रवरहित होता है उसके भारो से भारो कर्म तप से निर्जरित होते हैं। जीव तालाव तुल्य है, आस्रव जल-मार्ग के सदृश और कर्म जल तुल्य। जीव रूपी तालाव को कर्म रूपी जल से विरहित करना हो तो आस्रव रूपी स्रोत—विवर—नाले को पहले रोकना होगा।

**१२—मृगापुत्र और आस्रव-निरोध (गा० १५) :**

उत्तराध्ययन (अ० १६.६३) के जिस पाठ की ओर यहाँ इंगित किया गया है उसका सम्बन्ध मृगापुत्र के साथ है। मृगापुत्र सुग्रीवनगर के राजा बलभद्र के पुत्र थे। उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की। प्रव्रज्या के बाद वे बड़े ही तपस्वी और समभावी साधु हुए। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है :

अप्पसत्थेहि दोरेहि सन्नओ पिहियासवे ।

अज्जप्पज्जाणजोगेहि पसत्थदमसासणे ॥

‘वे सभी अप्रशस्त द्वारों और सभी आस्रवों का निरोध कर आध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से प्रशस्त समय वाले हुए।’

स्वामीजी के कथन का सार है—आस्रव-द्वार के निरोध का उल्लेख अनेक स्थलों पर है इसका कारण यही है कि आस्रव पाप-कर्मों के आने का हेतु है। पहले उसे रोकना आवश्यक होता है जिससे कि नया भार न हो। जिस प्रकार कर्ज से मुक्त होने के लिए नये कर्ज से परहेज करना आवश्यक है वैसे ही पूर्व संचित कर्मों से मुक्त होने के लिए निरास्रवी होना आवश्यक है।

**१३—पिहितास्रव के पाप का बन्ध नहीं होता (गा० १६) :**

दशवकालिक (अ० ४ ६) की जिस गाथा का यहाँ सदर्भ है वह इस प्रकार है

सन्नभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ ।

पिहियासवस्स दन्तस्स पाव कम्मं न-यन्धई ॥

माताओं में सावधान होता है, संयम योग से धन्युक होता है और समाधिपूर्वक संयम में बिचरता है ।”

सार है श्रुतों के छिद्र—दोष आसक्त बन्ध हैं । प्रतिक्रमण से श्रुतों के छिद्र—दोष रुकते हैं अतः फल स्वस्व जीव ‘मिच्छाहाने’—आसक्त-हित होता है ।

१०—प्रत्याख्यान विषयक प्रश्न और आशय (शा० १३)

इस भाषा में स्वामीजी ने आसक्त के स्वस्व को बतमाने के लिए उत्तराख्य (२६ १३) के ही एक पद्य पाठ की ओर संकेत किया है । यह पाठ इस प्रकार है

‘पञ्चस्थानेन मन्त्र जीवे हि जगदह ॥ १० आसक्तवाराई निजमह । पञ्चस्थाने  
मन्त्र इच्छानिरोहं जगदह । इच्छानिरोहं गपु ब न जीवे सज्जहन्ते निजीकते  
सीहमपु बिहरह ॥’

‘मति ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या फल होता है ?’

‘है शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आसक्त-श्रुतों को रोकता है । प्रत्याख्यान से इच्छा निरोध करता है । इच्छानिरोध से जीव सर्व इष्टों के प्रति वीर्यवान् हो घात होकर बिचरन करता है ।’

इस वाचस्पत्य का सार भी यही है कि अप्रत्याख्यान आसक्त है । उससे कर्मों का प्रागमन होता है । जो प्रत्याख्यान करता है उसके आसक्त निरोध होता है और नये कर्मों का प्रवेस नहीं होता ।

११—साक्षात् का दृष्टान्त और आशय (शा० १४)

यहाँ संकेतित उत्तराख्य के १ में अध्ययन का पाठ इस प्रकार है

ब्रह्मा महातत्त्वमस्य अस्मिन्सह जगत्समे ।

अस्मिन्समापु त्वयापु कमेन सोत्तया मये ॥ १ ॥

एवं तु संजगत्सामि पातकममिरासमे ।

ममकोडीसंविन् कर्म त्वत्सा निजविराज ॥ २ ॥

चित्त प्रकटा है—‘करोड़ों श्रुतों से उचितकर्मों से मुक्ति कैसे हो ?

युक्त कहते हैं—‘विश्व प्रकार किसी महा ताताव का पानी बसायमन है । मार्गों की रोक देने पर उचितकर्म और सूर्यताप से क्रमशः सूख जाता है वैसे ही पाप कर्म के घातकों की रोक देने पर—गिराकली हो जाने पर संयमीके कोटि श्रुतों से उचित कर्म रूप के द्वारा निर्बला को प्राप्त होते हैं ।’

शिष्य—‘भते ! जीव निरास्रवी कैसे होता है ?’

गुरु—‘हे शिष्य ! प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मंथुन, परिग्रह तथा रात्रि-भोजन के विरमण से जीव निरास्रवी होता है। जो पांच समिति से युक्त, तीन गुप्ति से गुप्त, कपायरहित, जिनेन्द्रिय, गौरव-रहित और निशल्य होता है वह जीव निरास्रवी होता है।’

इस पाठ से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों से मुक्त होने की पहली प्रक्रिया है नये-कर्मों के आगमन का निरोध करना, आसन्न को रोकना। जो आसन्नवरहित होता है उसके भारी से भारी कर्म तप से निर्जरित होते हैं। जीव तालाब तुल्य है, आसन्न जल-मार्ग के सदृश और कर्म जल तुल्य। जीव रूपी तालाब को कर्म रूपी जल से विरहित करना हो तो आसन्न रूपी स्रोत—विवर—नाले को पहले रोकना होगा।

१२—मृगापुत्र और आसन्न-निरोध (गा० १५) :

उत्तराध्ययन (अ० १६.६३) के जिस पाठ की ओर यहाँ इंगित किया गया है उसका सम्बन्ध मृगापुत्र के साथ है। मृगापुत्र सुग्रीवनगर के राजा बलभद्र के पुत्र थे। उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की। प्रव्रज्या के बाद वे बड़े ही तपस्वी और समभावी साधु हुए। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है :

अप्पसत्थेहि दोरेहि सन्नवओ पिहियासवे ।

अज्झप्पज्झाणजोगेहि पसत्थदमसासणे ॥

‘वे सभी अप्रशस्त द्वारों और सभी आसन्नों का निरोध कर आध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से प्रशस्त समय वाले हुए।’

स्वामीजी के कथन का सार है—आसन्न-द्वार के निरोध का उल्लेख अनेक स्थलों पर है इसका कारण यही है कि आसन्न पाप-कर्मों के आने का हेतु है। पहले उसे रोकना आवश्यक होता है जिससे कि नया भार न हो। जिस प्रकार कर्ज से मुक्त होने के लिए नये कर्ज से परहेज करना आवश्यक है वैसे ही पूर्व संचित कर्मों से मुक्त होने के लिए निरासन्न होना आवश्यक है।

१३—पिहितआसन्न के पाप का बन्ध नहीं होता (गा० १६) :

दशवकालिक (अ० ४ ६) की जिस गाथा का यहाँ सदर्भ है वह इस प्रकार है

सन्नवभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ ।

पिहियासवस्स दन्तस्स पाव कम्मं न-अन्धई ॥



जो सर्व मूर्तों की अपनी आत्मा के समान समझता है, जो सब जीव को समभाव से देखता है, जो आसनों की रोक चुका और जो बाण्ड है उसके पाप-कर्मों का बन्ध नहीं होता ।

इष्टवैकालिक धूम के तीसरे अध्ययन की संकलित गाथा इस (११) प्रकार है

पञ्चासकपरिग्राह्या त्रिगुणा छत्र संख्या ।

पञ्चनिग्राह्याधीरा निग्राह्या कञ्जुर्गतिषो ॥

जो पञ्चासक को जानकर त्याग करने वाले होते हैं, जो विमुक्त हैं, पदकार के बीजों के प्रति संयत हैं, पाँच इन्द्रिय का निग्रह करने वाले हैं, जो बीर हैं और कञ्जुर्गति हैं वे निग्रह हैं ।

यहाँ पर आत्म-रहित धर्मों की निग्रह कहा है ।

१४—पञ्चासकसदृश मिश्र महा अनगार (गा० १०)

स्वामीजी ने यहाँ इष्टवैकालिक स १ गा ५ की ओर संकेत किया है । वह गाथा इस प्रकार है

रोहमाचपुलकणे

अप्यसमे सम्मज्ज उच्यि काय ।

पञ्च व फलस महम्भवाह

पञ्चासकसंवरणं न स भिरलू ॥

जो सातपुत्र महावीर के वचन में रचि कर श्रु हैं काय के जीव को आत्म-सम मानता है, पञ्च महाशक्तों का सम्यक रूप से पातन करता है तथा पञ्चासकों को संवरण करता है वह मिश्र है ।

यहाँ पञ्चासकों को निरोध करने वाला महा मिश्र कहा गया है । आसनों का संवरण भिन्न का महान गण है ।

१५—मुक्ति व पदार्थ योगों का निरोध (गा० १८)

उत्तराध्ययन स २६ ७ में कहा है—

‘भारत पनपानि कर्मो क धाय व बाह तयोगो धारस्था में केवली कर्मण ईर्ष्याधियो प्रिया का बंध करना है । फिर धारयोग रहे हुए धामुधर्म को भाजने हुए जब धर्मपूर्व प्रभाव धामु धीर रद्द जाती है तब योगों का निरोध करने हुए गुरुनिर्या धरनिर्गति नाशक गुणध्यान के तीसरे चार का ध्यान ध्याते हुए प्रबल कर्मयोग का निरोध करना

है। इसके बाद वचनयोग, फिर काययोग और फिर स्वासोच्छ्वास का निरोध करता है। इसके बाद पाँच ह्रस्वाक्षर के उच्चार करने जितने समय में वह अनगार समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र—इन चार कर्मा को एक साथ क्षय कर बाद में शुद्ध-बुद्ध होकर समस्त दुःख का अन्त करता है।”

स्वामीजी ने प्रस्तुत गाथा में सिद्ध-बुद्ध होने की उपर्युक्त प्रक्रिया में योग-निरोध के क्रम का जो उल्लेख है उसी की ओर संकेत किया है। आगम का मूल पाठ इस प्रकार है

अह आउय पाळइत्ता अन्तोमुहुत्तद्वावसेसाए जोगनिरोह करेमाणे छहुमकिरिय  
अप्पडिवाइ छक्कज्झाण भ्रायमाणे तप्पढमयाए मणजोग निरुम्भइ वह्जोग निरुम्भइ  
कायजोग निरुम्भइ आणपाणुनिरोह करेइ ईसि पच्चरहस्सक्खरूचचारणट्ठाए य ण अणगारे  
समुच्छिन्नकिरिय अनियट्ठिक्कज्झाणं भ्रियायमाणे वेयणिज्ज आउय नामं गोत्तं च एए  
चत्तारि कम्मंसे जुगव खवेइ ॥

स्वामीजी के कहने का तात्पर्य है कि सयोगी केवली के योग शुद्ध होते हैं। पर मुक्त होने के पूर्व केवली को भी इन शुद्ध योगों का निरोध करना पड़ता है तब कही वह सिद्ध-बुद्ध होता है। इस तरह योगास्रव भी सवरणीय है।

१६—प्रश्नव्याकरण और आस्रवद्वार (गा० १६) :

प्रश्नव्याकरण दसवाँ अङ्ग माना जाता है। इस आगम में दो श्रुतस्कध हैं—एक आस्रवद्वारश्रुतस्कध और दूसरा सवरद्वारश्रुतस्कध<sup>१</sup>। प्रथम श्रुतस्कध में आस्रव पञ्चक और द्वितीय श्रुतस्कध में सवर पञ्चक का वर्णन है। इसी सूत्र में एक स्थान पर कहा है—“पाँच का परित्याग करके और पाँच का भावपूर्वक रक्षण करके जीव कर्म-रज से मुक्त होते हैं और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं<sup>२</sup>।”

सवरो के विषय में कहा गया है—“ये अनास्रव रूप हैं, छिद्र रहित हैं, अपरिस्रावी हैं, सक्लेश से रहित हैं, समस्त तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट हैं<sup>३</sup>” आस्रव ठीक इनसे उल्टे हैं।

१—जवू दसमस्स अगस्स समणेण जाव सपत्तेण दो छयक्कखधा पणत्ता—आस्रवद्वारा य सवरद्वारा य

२—पचेव य उज्झिज्जण पचेव य रक्खिज्जण भावेण ।

कम्मरयविपमुक्का सिद्धिवरमणुत्तर जति ॥

३—अणासवो अकल्लसो अज्झिदो अपरिस्सावी असंकिळ्हित्थो छदो सव्वजिणमणुत्तातो ।

## १७—भास्त्रप-प्रतिक्रमण (शा० २०)

यहाँ ठाभाङ्ग के जिस पाठ का संदभ है वह इस प्रकार है

पञ्चविंशे पङ्क्तिमणे पं० तं०—आसवहारपङ्क्तिमणे मिच्छत्तपङ्क्तिमणे कसावपङ्क्तिमणे

जोगपङ्क्तिमणे भास्त्रपङ्क्तिमणे १" (५ ३ ४६०)

प्रतिक्रमण पाँच प्रकार के होते हैं—(१) आसवहार प्रतिक्रमण (२) मिच्छात्त प्रतिक्रमण (३) कपाय प्रतिक्रमण (४) योग प्रतिक्रमण और (५) भाव प्रतिक्रमण। प्रमादवश स्वस्थान से परस्थान चले जाने पर पुनः स्वस्थान को ध्याना प्रतिक्रमण कहलाता है। धूम योग से मधुम योग में चले जाने पर पुनः धूम में जाना प्रतिक्रमण है। प्राणातिपातादि आसवहारों से निवृत्तन को आसवहार प्रतिक्रमण कहते हैं। इसका मर्म है—असंयमसे प्रतिक्रमण। इसी प्रकार मिच्छात्तवसन से निवृत्ति को मिच्छात्त प्रतिक्रमण कहते हैं। इसी तरह कपाय प्रतिक्रमण है। मन-बचन-काम के अशोभन व्यापारों का व्यावृत्तन योग प्रतिक्रमण है। आसवादि प्रतिक्रमण ही अविशेष विवक्षा से भाव प्रतिक्रमण है। मन-बचन-काम से मिच्छात्तवादि में गमन न करना, दूसरे को ममन न कराना, यमन करते हुए का अनुमोदन न करना भाव प्रतिक्रमण है।

स्वामीजी कहते हैं "भगवान ने यहाँ आसवों का प्रतिक्रमण कहा है इसका कारण यही है कि आसन पाप प्रवेश के द्वार हैं"।

## १—सिद्धार्थ

मिच्छत्तपङ्क्तिमणे तत्रैव असंयमः पङ्क्तिमर्षः।

कसावत्त पङ्क्तिमर्षः जोगाय न अप्यवसत्त्वात् ॥

## २—(क) ठाभाङ्ग ५ ३ ४६० टीका :

स्वस्थ्यावाद्यपरत्त्वार्थः प्रमादस्य वशाज्जगत्।

तत्रैव क्षम्यं भूयः, प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

## (ख) ठाभाङ्ग ५ ३ ४६० टीका :

छात्रोपबन्धिकाज्ञावादीदृष्टिकस्य कर्तव्यम्।

तथापि च त एवार्थः प्रतिक्रमणमात्रं कथ्यते ॥

१—यही : आसवहारवि—प्राणातिपातादीनि तेनैव प्रतिक्रमणं—विशेषं अवरक्तन-सितवर्णः आसवहारप्रतिक्रमणं, असंयमप्रतिक्रमणमिति इत्यर्थः

४—यही मिच्छात्तप्रतिक्रमणं यदाभोगावाभोगासङ्घाकारैर्मिच्छात्तवसनं तन्निवृत्तिः

५—यही योगप्रतिक्रमणं तु यत् अशोभनकापव्यापाराणामशोभनादी व्यावृत्तवमिति

६—यही आसवहारविप्रतिक्रमणमेवाविशेषविशेषं भावप्रतिक्रमणमिति आह च मिच्छात्तं न यच्छब्दं न च यच्छब्देन ज्ञानजाहाह।

अं मन्त्ररूपापदि तं अर्थं भावप्रतिक्रमणं ॥

१८—आसन्न और नौका का दृष्टान्त (गा० २१-२२) :

एक वार्तालाप के प्रसंग में भगवान महावीर ने मण्डितपुत्र से पूछा “एक हृद हो, वह जलसे पूर्ण हो, जल से छलाछल भरा हो, जल से छलकता हो, जल से बढ़ता हो और भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल से व्याप्त हो, उस हृद में कोई एक मनुष्य सैकड़ों सूक्ष्म छिद्र और सैकड़ों बड़े छिद्रों वाली एक बड़ी नाव को प्रविष्ट करे तो हे मण्डितपुत्र ! वह नाव छिद्र द्वारा जल से भराती-भराती जल में भरी हुई, जल से छलाछल भरी हुई, जल से छलकती हुई, जल से बढ़ती हुई अन्त में भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल से व्याप्त होती है यह ठीक है या नहीं ?” मण्डितपुत्र बोले “मन्ते ! होती है ।” भगवान बोले “अब यदि कोई पुरुष उस नाव के सारे छिद्रों को ढक दे और उलीच कर उसके सारे जल को बाहर निकाल दे तो हे मण्डितपुत्र ! वह नौका सारे पानी को उलीच देने पर शीघ्र ही जल के ऊपर आती है क्या यह ठीक है ?” मण्डितपुत्र बोले : “यह सच है मन्ते ! वह ऊपर आती है ।”

स्वामीजी के कथनानुसार यह वार्तालाप आसन्न और सवर के स्वरूप पर प्रकाश डालता है । आत्मा मिथ्यात्व आदि आसन्नो—छिद्रों द्वारा कर्म रूपी जल से खचाखच भर जाती है । सवर द्वारा आसन्न रूपी छिद्रों को रुव देने पर पुन नये कर्मरूपी जल का प्रवेश एक जाता है । सचित्त कर्म-जल को तप द्वारा उलीच देने पर आत्मा पुन कर्म-जल से रिक्त होती है । ऊपर जो वार्तालाप दिया गया है उसका मूल पाठ (भगवती ३ ३) इस प्रकार है—

से जहा नाम ए हरए सिया, पुणणे, पुणणप्पमाणे, वोल्हटमाणे, वोसटमाणे समभर घडत्ताए चिट्ठइ । अहे ण केइ पुरिसे तंसि हरयसि एग महं णाव सयासवं, सयच्छिद् ओगाहेजा, से णूण मडिअपुत्ता । सा नावा तेहि आसवदारेहि आपूरेमाणी आपूरे-माणी, पुणणा, पुणणप्पमाणा, वोल्हटमाणा, वोसटमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठति । अहे ण केइ पुरिसे तीसे नावाए सच्चओ समता आसवदाराइ पिहेइ, पिहित्ता णावा उस्सिंचणएण उदयं उस्सिचिजा, से णूणं मडिअपुत्ता । सा नावा तंसि उदयसि उस्सितंसि समाणंसि खिप्पामेव उद्ध उद्दाइ ? हत्ता, उद्दाइ ।

भगवती सूत्र का दूसरा वार्तालाप इस प्रकार है :

“मन्ते ! जीव और पुद्गल अन्योन्य बद्ध, अन्योन्य स्पृष्ट, अन्योन्य स्नेह से प्रतिबद्ध, अन्योन्य सन्नगाद अन्योन्य घट होकर रहते हैं ?” “तं मौज्जा । मन्ते ॥” “मन्ते !

ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?" भीतम ! एक हूँ हो वह जल से मरा हो समाक्षन मरा हो जल से समाक्षन हो जल से बड़वा हो धीर मरे हुए पङ्क्ति की तरह स्थित हो जब यदि कोई एक बड़ी सी छोट छिद्रोंवासी धीर सी बड़े छिद्रोंवासी नाव उसमें प्रविष्ट करे तो हे भीतम ! वह नाव सन घासबहारों से—छिद्रों से मराती, अधिक मराती जल से मरी हुई, जल से समाक्षन भरी हुई, जल से क्षतकटी हुई, जल से बड़ती हुई धीर घन में भरे बड़े की तरह स्थित होकर रहती है या नहीं ? "अन्ते ! रहती है । 'हे भीतम ! मैं इसी क्षण से कहता हूँ कि जीव धीर पुद्गल अश्वमेध बद्ध धावत् अश्वमेध घट होकर स्थित है ।"

स्वामीजी के कवनानुसार यह वार्तनाप भी आसन्न के स्वरूप पर सुन्दर प्रकाश डालता है । निष्प्रात्वादि आसन्न विकारम विद्ध हैं जिनसे जीव-कपी गीका पाप-रपी जल से समाक्षन घट जाती है । भगवती सूत्र (१६) का मूल पाठ इस प्रकार है

अस्थि न भवेत् । जीवा न योगाका न मरुमरुतबद्धा अन्तःसम्बद्धा अभ्यसम्ब-  
जोगावा अभ्यसम्बन्धस्तिष्ठेत्पण्डितवद्धा अभ्यसम्बन्धवद्धाए चिद्वृत्तिः । इत्था अस्थि । से  
केन्द्रवृत्ते भवेत् । आवा—चिद्वृत्तिः ? गोवमा ? से लब्धावात्माए हरवे सिवा पुन्ने पुरवप-  
मावे, बोद्धमावे बोसद्धमावे समभरवद्धाए चिद्वृत्तिः । बड़े न केई पुरिसे तंति  
हरवृत्ति पुरा मह नाव सधासव सपछिर्द ओगादेरवा । से कूर्ण गोवमा । सा जवा  
तंति आसन्नवारेदि आप्णमाणी आप्णमाणी पुन्ना पुन्णप्यमावा बोद्धमावा  
बोसद्धमावा, समभरवद्धाए चिद्वृत्तिः ? इत्था चिद्वृत्तिः । से सेन्द्रवृत्ते गोवमा ? अस्थि  
न जीवा न आवा-चिद्वृत्तिः ।

११—आसन्न विषयक कुछ अन्य संदर्भ (गा० २३)

आसन्न के स्वरूप को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजीने आसन्न के कुछ ऐसे संदर्भ गा १२ से २२ में संकलित किये हैं जहाँ आसन्नहार का उल्लेख है । विषय को संकित करने के लिए अन्य घनेक संदर्भों का उल्लेख उन्होंने वहाँ नहीं किया । उनकी अन्य वधारमक ऋति में अन्य स्वर्णों के संदर्भ भी हैं । हम यहाँ कुछ दे रहे हैं ।

१—स्वानाङ्ग (११३ १४) में 'पूगे आसवे' 'पूगे संबरे' ऐसे पाठ हैं । टीका में विवेचन करते हुए लिखा है—'त्रिपदे कर्म धारमा में आसन्नित होते हैं—अवेध करते हैं उसे आसन्न कहते हैं । आसन्न धर्मन् कर्म-बन्ध का हेतु । जिस परिणाम से कर्मों के कारण

प्राणातिपातादि का संवरण—निहंघन होता है वह सवर है। सवर अर्थात् आस्रव-निरोध<sup>१</sup>।

टीका में आस्रव का वही स्वरूप प्रतिपादित है जो स्वामीजी ने बताया है। टीकाकार ने सवर की जो परिभाषा दी है वह इसे और भी स्पष्ट कर देता है।

२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन का ३७ वां प्रश्नोत्तर योगप्रत्याख्यान सम्बन्धी है। वहाँ कहा है—“योगप्रत्याख्यान से जीव अयोगीपन प्राप्त करता है। अयोगी जीव नये कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद् कर्मों की निर्जरा करता है।”

वाद के ५३, ५४ और ५५ वें बोलो में मनोगुप्ति आदि के फल इस प्रकार बतलाये हैं

“मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता उत्पन्न करता है। मनोगुप्त जीव एकाग्रचित्त से समय का आराधक होता है। वचनगुप्ति से जीव निर्विकारिता को उत्पन्न करता है। वचन-गुप्त जीव निर्विकारिता से अध्यात्मयोग की साधना वाला होता है। कायगुप्ति से जीव सवर उत्पन्न करता है। कायगुप्त जीव सवर से पापास्रवो का निरोध करता है।”

इस वार्तालाप में प्रकारान्तर से मन, वचन और काय के निरोध का ही उपदेश है। मन, वचन और काय—ये तीनों योग आस्रव रूप हैं। उनसे कर्म आते हैं। कर्मों का आगमन आत्मा के हित के लिए नहीं होता, इसीलिए योग-निरोध का उपदेश है।

३—उत्तराध्ययन अ० २३ में केशी और गौतम का एक सुन्दर वार्तालाप मिलता है

केशी बोले “गौतम। महाप्रवाह वाले समुद्र में विपरीत जाने वाली नौका में आप आरुढ़ हैं। इससे आप कैसे उस पार पहुँच सकेंगे ?”

गौतम बोले . “जो नौका आस्रववणी होती है वही पार नहीं पहुँचाती। जो नौका अनास्रवणी होती है—छिद्र रहित होती है अर्थात् जल का संग्रह करने वाली नहीं होती वह पार पहुँचा देती है।”

१—ठाणाङ्ग १ १३ टीका

आश्रवन्ति—प्रविशन्ति येन कर्माण्यात्मनीत्याश्रव, कर्मबन्धहेतुरिति भावः,  
सवियते—कर्मकारण प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स सवर, आश्रवनिरोध  
इत्यर्थ

आ उ अस्साविणी गावा न सा पारस्स गामिणी ।

आ निरस्साविणी गावा सा उ पारस्स गामिणी ॥३१॥

कैसी बोले 'बहु नीका कौन सी है ?

गौतम बोले 'यह सरीर मोक्ष रूप है । बीच नाविक है । संसार समुद्र है । महर्षि संसार-समुद्र को तर बताते हैं ।

सरीरमाणु नाव सि बोले पुच्छ नाविमो ।

संसारो अयमवो कुचो उं तरंति महेस्सिमो ॥३२॥

इस प्रसंग का छार है—जिस तरह आसन्नानी नीका समुद्र के उस पार नहीं पहुँचाती वैसे ही आसन्नानी आत्मा बीच का संसार-समुद्र के उस पार नहीं पहुँचाती । अत आत्मा को निरासन्न करना चाहिए ।

४—उत्तराध्ययन ध ३३ में एक गाथा इस प्रकार है

विम्ममे निरहंकारे, बीवरगो अणासवो ।

संपचो केवलं भाजे सासव परिनिब्बुद ॥३३॥

वो ममत्वरहित होता है निरहंकार होता है बीतराग होता है, आसन्नरहित होता है वह केवलज्ञान को पाकर आसन्न रूप से परिनिवृत्त होता है ।

इस गाथा में आसन्नमुक्त आत्मा का एक प्रधान गुण आसन्नरहितता कहा गया है ।

२०—आसन्नय ज्जीव या अजीव (गा० २४)

ती पदार्थों में जीव कितने हैं अजीव कितने हैं, यह एक बहुत पुराना प्रश्न है । जीव जीव है, अजीव अजीव है अथवा सात पदार्थों में कौन जीव कोटि का है कौन अजीव कोटि का ?

स्वैतान्तर-विषमन्तर दोनों ही मानते हैं कि मूल पदार्थ जीव और अजीव दो ही हैं । अन्य पदार्थ चन्हीं के मेघ या परिणाम हैं । अमृतचन्द्राचाम भिन्नते हैं 'जीव अजीव दोनों पदार्थ अपने जिन स्वस्व के अस्तित्व से मूल पदार्थ हैं, अथवा सात पदार्थ

१—(क) प्रथमोपपद २८

आसन्नवर्धकजर्जरनिर्ज्वरमोक्षसा सपुण्यपावा जे ।

बीवाजीवविहेसा ते वि समासण पमणामो ॥

(क) १ ३६६ टीका :

१. तात्पर्य विवक्षितो नवधोर्त्तौ ।

जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हैं<sup>१</sup> ।” ऐसा मानने से उपर्युक्त प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है ।

श्री सिद्धसेन गणि लिखते हैं : “सात पदार्थों में प्रकृतत जीव और अजीव द्रव्य और भाव से स्थिति-उत्पत्ति-प्रलय स्वभाववाले कहे गये हैं ।<sup>१</sup> वस्तुतः चेतन अचेतन लक्षणयुक्त जीव और अजीव ये दो ही सद्भाव पदार्थ हैं । आस्रव यदि जीव अथवा जीव पर्याय है तो वह सर्वथा जीव ही है । यदि वह अजीव अथवा अजीव पर्याय है तो सर्वथा अजीव ही है । चेतन अचेतन को छोड़कर अन्य पदार्थ नहीं है । अतः आस्रव क्या है ? यह प्रश्न है । आस्रव क्रिया विशेष है । वह आत्मा और शरीर आदि के आश्रित है अतः केवल जीव अथवा जीव-पर्याय नहीं है । वह केवल अजीव अथवा अजीव-पर्याय भी नहीं कारण कि वह आत्मा और शरीर दोनों के आश्रित है<sup>२</sup> ।”

दिगम्बर आचार्यों ने पुण्य आदि पदार्थों के द्रव्य और भाव इस तरह से दो-दो भेद किये हैं । संक्षेप में उनका कथन है : “जीव का शुभ परिणाम भावपुण्य है, उसके निमित्त से उत्पन्न सद्देवनीय आदि शुभ प्रकृतिरूप पुद्गलपरमाणुपिण्ड द्रव्यपुण्य है । मिथ्यात्वरगादिरूप जीव का अशुभ परिणाम भावपाप है, उसके निमित्त से उत्पन्न असद्देवनीय आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गलपिण्ड द्रव्यपाप है । रागद्वेष मोहरूप जीव-परिणाम भावास्रव है, भावास्रव के निमित्त से कर्मवर्गणा के योग्य पुद्गलों का योग-द्वार से आगमन द्रव्यास्रव है । कर्म-निरोध में समर्थ निर्विकल्पक आत्मलब्धि रूप परिणाम भावसवर है, उस भावसवर के निमित्त से नये द्रव्य कर्मों के आगमन का निरोध द्रव्यसवर है । कर्मशक्ति को दूर करने में समर्थ बारह प्रकार के तप से वृद्धिगत सवर युक्त शुद्धोपयोग भाव निर्जरा है, उस शुद्धोपयोग से नीरस हुए चिरतन कर्मों का एक देश गलन—अशत दूर होना द्रव्यनिर्जरा है । प्रकृति आदि बध से शून्य परमात्मपदार्थ से प्रतिकूल मिथ्यात्वरगादि से स्निग्ध परिणाम भावबन्ध है, भावबन्ध के निमित्त से तैल लगे हुए शरीर के घूलि-लेप की तरह जीव और कर्म प्रदेशों का परस्पर सश्लेष द्रव्यबन्ध है । कर्म

१—पञ्चास्तिकाय २ १०८ अमृतचन्द्राय टीका,

इमौ हि जीवाजीवौ पृथग्भूताऽस्तित्वनिवृत्तत्वेन भिन्नस्वभावभूतौ मूलपदार्थौ ।

जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवृत्ता सप्ताऽन्ये च पदार्थाः ।

२—तत्त्वा० अ० ६ उपोद्घात-भाष्य की सिद्धसेन टीका



का निर्मूलन करने में समर्थ शुद्ध आत्मसन्धिस्थ भीष परिणाम भावमोक्ष है, भावमोक्ष के निमित्त से जीव और कर्म-श्रेष्ठों का निरवरोध पृथक्भाव द्रव्य मोक्ष है<sup>१</sup> ।”

उपमुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कई श्वेताम्बर आचार्यों ने कहा है ‘सर्व निजरा और मोक्ष—ये जीव और कर्मी हैं तथा बंध धाधव पुण्य, पाप अजीब और कमी हैं<sup>२</sup> ।”

धनवदेव सूरि ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हुए लिखा है ‘पुण्य धारि पदार्थ जीव अजीब व्यतिरिक्त नहीं हैं । पुण्य पाप दोनों कर्म हैं । बन्ध पुण्य-पापात्मक है । कर्म पुद्गल का परिणाम है । पुद्गल अजीब है । धाधव मिष्यादर्शनादि रूप जीव के परिणाम हैं । आत्मा और पुद्गल के सम्मिलन का कारण सर्वर धाधव-निरोध लक्षण बता है । बहु वेस सर्व निवृत्ति रूप आत्म-परिणाम है । निर्बरा कर्म परिघाट रूप है । जीव स्वशक्ति से कर्मों को पृथक् करता है बहु निर्बरा है । आत्मा का सर्व कर्मों से विरहित होना मोक्ष है । ( धन्य पदार्थों का जीव अजीब पदार्थों में समावेश हो जाने से ही कहा है कि ) जीव अजीब सत्ताव पदार्थ है । इसीलिए कहा कि लोक में जो हैं वे सर्व दो प्रकार के हैं—या तो जीव अथवा अजीब । सामान्य रूप से जीव अजीब दो पदार्थ कहे हैं उन्हें ही विषय रूप से भी प्रकार से कहा है<sup>३</sup> ।”

१—(क) पञ्चास्तिकाव २ १ ८ अक्षुत्तकजीव टीका

(ख) बही २ १ ८ अक्षुत्तकाचार्यकृत टीका

(ग) प्रत्यस्तग्रह २ २६ ३२ ३४ ३६ ३८

२—नवतत्त्वसाहिबस्तग्रहः श्री नवतत्त्वप्रकरणम् १ ५/१३३

जीवो सर्व निजरा मुक्तो भवति इति अस्मी ।

कमी बंधास्तपुण्यपाप मिस्तो अजीवो न ह

३—दण्डाह्न ८.३.६६५ टीका :

अनु जीवाजीवव्यतिरिक्तः पुत्रपात्रयो न सन्ति तथाऽपुण्यमात्मात्वात् सद्भावि—पुत्रपात्रे कर्मणी बन्धोऽपि तत्वात्मक एव कर्म न पुत्राण्यपरिणामाः पुत्राणां स्वाधीना इति आशयस्तु मिष्यादर्शनादिरूपः परिणामो जीवस्य न आत्मानं पुत्राकारेण विरह्य कोऽन्यः ? सर्वोऽप्याश्रयनिरोधकक्षणो वैराग्यसर्वमेव आत्मानं परिणामो निवृत्तिरूपो निर्बरा तु कर्मपरिघाटो जीवः कर्मणी यत् पार्थक्यमापादयति त्वद्यत्तया मोक्षोऽप्यात्मा समस्तकर्मविरहित इति तत्त्वज्ञाजीवाजीवौ सत्तावपदार्थाविति वदन्तं नत वचोचमिद्वैव “अप्रतिष्ठं न न कोऽपि तं सर्वं हृष्यकोपारं तं ब्रह्म—जीवचोऽत्र अजीवचोऽत्र” अत्रोच्यते सत्यमेतत् किन्तु धाधव जीवाजीवपदार्थौ

१. धाधवेह निरोधतो नवचोऽर्थौ ।

यहाँ अभयदेव सूरि ने आस्रव को मिथ्यादर्शनादि रूप जीव-परिणाम, सवर को नवृत्तिरूप आत्म-परिणाम, देश रूप से कर्मों का दूर होना निर्जरा और सर्व कर्मराहित्य को मोक्ष कहा है।

इस तरह अभयदेव सूरि ने आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष को जीव पदार्थ में डाला है। पुण्य और पाप को कर्म कहा है। बन्ध को पुण्य-पाप कर्मात्मक कहा है। कर्म पुद्गल हैं। पुद्गल अजीव है। इस तरह उन्होंने पुण्य, पाप और बन्ध को अजीव पदार्थ में डाला है।

उन्होंने नव सद्भाव पदार्थों में से प्रत्येक की जो परिभाषा दी है उससे उनका मन्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। "जीव सुख-दुःख ज्ञानोपयोग लक्षण वाला है। अजीव उससे विपरीत है। पुण्य—शुभ प्रकृति रूप कर्म है। पाप—अशुभ प्रकृति रूप कर्म है। जिससे कर्म ग्रहण हो उसे आस्रव कहते हैं। आस्रव शुभाशुभ कर्म के आने का हेतु है। सवर-गुति आदि से आस्रव का निरोध सवर है। विपाक अथवा तप से कर्म का देशतः क्षपण निर्जरा है। आस्रव द्वारा ग्रहीत कर्मों का आत्मा के साथ संयोग बन्ध है। सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से आत्मा का आत्म-भाव में अवस्थान मोक्ष है।"।

जीव जीव है इसमें सन्देह की बात ही नहीं। अजीव अजीव है इसमें भी सन्देह की बात नहीं। पुण्य और पाप कर्म हैं अतः अजीव हैं। आस्रव को कर्म का हेतु कहा गया है। वह कर्म नहीं उससे भिन्न है, अतः अजीव नहीं जीव है। सवर कर्मों को दूर रखने वाला आत्म परिणाम है अतः जीव है। निर्जरा देशशुद्धि कारक आत्म-परिणाम है अतः जीव है। मोक्ष विशुद्ध आत्म-स्वरूप है। इस तरह जीव, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष जीव-कोटि के हैं तथा अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध अजीव कोटि के।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आस्रव के विषय में तीन मान्यताएँ हैं -

१—आस्रव अजीव है।

२—आस्रव जीव-अजीव का परिणाम है।

३—आस्रव जीव है।

१—ठाणाङ्ग ६ ३ ६६५ टीका :

जीवा सुखदुःखज्ञानोपयोगलक्षणा, अजीवास्तद्विपरिताः, पुण्य—शुभप्रकृतिरूप कर्म पाप—तद्विपरीत कर्मैव आश्रूयते—गृह्यते कर्मानेनेत्याश्रवः शुभाशुभकर्मादान हेतुरिति भावः, सवर—आश्रवनिरोधो गुप्त्यादिभिः, निर्जरा विपाकात् तपसा वा कर्मणा देशतः क्षपणा, बन्ध आश्रवैरात्तस्य कर्मण आत्मना संयोगः, मोक्ष कृत्स्नकर्मक्षयादात्मनः स्वात्मन्यवस्थानमिति।

भिन्न भिन्न भाव्यता के अनुसार भासब की परिभाषाएँ भी भिन्नता को लिए हुए हैं ।

जो भासब को अजीब मानते हैं उनकी परिभाषा है **इत्यासबो कर्मकाल्पित-बाबादौ तथाविधभिन्न अकप्रवेष्टन भाषाप्रवस्तु कर्मजीवनाभीमित्रपादिभिन्नत कर्मवृत्तसङ्घ**<sup>१</sup>—अमान्तर्गत लीका में तथा विध चिह्नों द्वारा जस का प्रवेष्ट इत्यासब है । जीव कभी लीका में इमित्रपादि चिह्नों द्वारा कर्म-जस का सङ्घ बाबासब है ।

इस परिभाषा के अनुसार कर्मविान भासब है ।

जो भासब को जीव-अजीब का परिणाम मानते हैं उनकी परिभाषा है **“मोह रागद्वेषपरिणामो जीवस्य तस्मिन्मित्र कर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविष्टतां पुद्गलानां सङ्घ**<sup>२</sup>—मोह राग-द्वेष रूप जीव के परिणामों के मिमिरा से मग-बचन-काय रूप बोधों द्वारा पुद्गल कर्म वर्गीयार्थों का जो प्रागमन है वह भासब है ।

इस परिभाषा के अनुसार मोह राग-द्वेष परिणाम भाबासब हैं और उनसे होनेवाला कर्मविान इत्यासब ।

जो भासब को जीव मानते हैं उनकी परिभाषा है

**अवममण्डेड कर्म जीवो जगुसमवभासबह बजो ।**

**सो भासबो चि वस्तु न बाधाकीस धरे मेया ॥<sup>३</sup>**

—जिसके द्वारा जीव अब भ्रमण के हेतु कर्म का प्रति समय भासबन करता है वह भासब है ।

इस परिभाषा से कर्मविान के हेतु भासब है ।

स्वामीजी भासब को जीव मानते हैं । उनकी दृष्टि से तीसरी परिभाषा ही प्राथमिक है ।

स्वामीजी धारें जस कर इती डाम में सिद्ध करते कि भासब जीव कैसे है ।

१—उपजात्र १ १३ टीका

२—यथास्तिकपत्र २ १ ८ अमृतचण्ड टीका

३—अवतरणमादित्वसंयह अवतरणप्रकरण गा ३३

२१—आस्रव जीव-परिणाम है अत जीव है (गा० २५) :

स्वामीजी ने गा० १ में आस्रव के सामान्य स्वरूप, गा० २ में आस्रव के पाँच भेद, गा० ३ से ८ में पाँचों आस्रवों की विलक्षणता तथा गा० ९ से २३ में आस्रव पदार्थ सम्बन्धी आगम-सदर्थों पर प्रकाश डाला है। इस प्रतिपादन के बाद अब यहाँ स्वामीजी ढाल के मूल प्रतिपाद्य विषय—आस्रव जीव है या अजीव ?—का विवेचन करना चाहते हैं। उनका कथन है—“आस्रव पदार्थ जीव है। उसको अजीव मानना विपरीत श्रद्धान है” (दो० २, ३, गा० २४)।

स्वामीजी ने दो० ४ में कहा है—“आस्रव निश्चय ही जीव है। सिद्धान्त में आस्रव को जगह-जगह जीव कहा है।”

अब स्वामीजी इसी बात को प्रमाणित करने के लिए अग्रसर होते हैं।

स्वामीजी गा० २४ तक के विवेचन में स्थान-स्थान पर यह कहते हुए आये हैं कि आस्रव जीव का परिणाम है अत वह जीव है, अजीव नहीं हो सकता। प्रस्तुत गाथा में जीव, आस्रव और कर्म का परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए इसी दलील से आस्रव को जीव सिद्ध करते हैं। जीव चेतन-पदार्थ है। कर्म जड़-पुद्गल। आत्म-प्रदेशों में कर्म को ग्रहण करने वाला पदार्थ जीव-द्रव्य है। कर्म जिस निमित्त से आत्म-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं वह आस्रव-पदार्थ है। आस्रव के पाँच भेद हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये क्रमशः जीव के मिथ्यात्वरूप, अविरतिरूप, प्रमादरूप, कषायरूप और योगरूप परिणाम हैं। कर्म जीव के इन परिणामों से आते हैं। इस तरह जीव के मिथ्यात्व आदि परिणाम ही आस्रव हैं। जीव के परिणाम जीव से भिन्न स्वरूप वाले नहीं हो सकते हैं अतः आस्रव पदार्थ जीव है।

२२—जीव अपने परिणामों से कर्मों का कर्त्ता है अतः जीव-परिणाम स्वरूप आस्रव जीव है (गा० २६-२७) :

लोक में छ द्रव्य हैं—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। धर्म, अधर्म और आकाश समूचे लोक में व्याप्त होने से वे जीव में भी व्याप्त हैं पर उनका जीव के साथ वैसा सयोग नहीं जैसा पुद्गल का है। धर्म आदि का सम्बन्ध स्पर्श रूप है जब कि पुद्गल का सम्बन्ध बधन रूप। इस तरह जीव और पुद्गल दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो परस्पर में आवद्ध हो सकते हैं। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं जो जीव के साथ आवद्ध हो सके।

प्रश्न है चेतन-जीव और जड़-पुद्गल का परस्पर सम्बन्ध कैसे होता है? इनका उत्तर आचार्य कृष्णकृष्ण ने बड़े सुन्दर ढंग से दिया है। वे कहते हैं

“उदय में भाए हुए कर्मों का अनुभव करता हुआ जीव बैसे भाव—परिणाम करता है उन भावों का वह कर्ता है। कम बिना जीव के उदय उपशम सब और अयोनिभाव भाव नहीं हो सकते क्योंकि कर्म ही न हो तो उदय भावि किस के हों। अतः उदय भावि चारों भाव कर्मकृत हैं। प्रकृत हो सकता है यदि ये भाव कर्मकृत हैं तो जीव उनका कर्ता कैसे है? इसका उत्तर यह है कि भाव कम के निमित्त से उत्पन्न है और कम भावों के निमित्त से। जीव के भाव कर्मों के उपादान कारण नहीं और न कर्म भावों के उपादान कारण हैं। स्वभाव की करता हुआ आत्मा अपने ही भावों का कर्ता है निश्चय ही पुद्गल कर्मों का नहीं। कर्म भी स्व भाव से स्वभाव का ही कर्ता है धारणा का नहीं। प्रकृत हो सकता है यदि कर्म कर्म भाव को करता है और आत्मा प्रत्यक्ष भाव को उस आत्मा कर्म-फल को कैसे भोगता है और कर्म अपना फल कैसे ॥॥ है। इसका उत्तर इस प्रकार है—सारा लोक सब जगह अनन्तानन्त सूक्ष्म-बाहर विविध पुद्गलकार्यों द्वारा संचालित भरा हुआ है। जब आत्मा स्व भाव को करता है उस वहाँ रहे हुए अयोनिभाववाले पुद्गल स्वभाव से कर्मभाव को प्राप्त होते हैं। अतः प्रकार पुद्गलकार्यों की अन्त्य द्वारा प्रकृत बहु प्रकार की स्थिति-परिवर्ति देखी जाती है उसी प्रकार कर्मों की विविधता भी जानो। जीव और पुद्गलकाय अयोनि्य अवस्था निमित्त से बँधते हैं। बँधे हुए पुद्गल उदय काय में धारणा रख देकर बिखरते हैं उस छाया-असत्ता देते हैं और जीव उन्हें भोगता है। इस तरह जीव के भावों से संयुक्त होकर कम अपने परिणामों का कर्ता है। और जीव अपने चेतनात्मक भावों से कर्मकृत का मोछा है।”

इसी बात को उन्होंने अन्त्य इस प्रकार समझाया है—‘आत्मा उपभोगमय है। उपभोग ज्ञान और वर्धन रूप है। ज्ञान-व्यसनरूप धारण-उपभोग ही भुग्न भवना प्रसुप्त होता है। जब जीव का उपभोग शून्य होता है तब पुष्प का लंघन होता है और प्रसुप्त होता है तब पाप का। दोनों के अन्तर्गत में परावर्त्य का संघर्ष नहीं होता’। “लोक सब जगह सूक्ष्म और बाहर आत्मा के ब्रह्म योग्य अपना अग्रहण योग्य ऐसे पुद्गलकार्यों से प्रत्यक्ष

अवगाढ रूप से भरा हुआ है। जीव की भाव-परिणति को पाकर कर्मरूप होने योग्य पुद्गल-स्कध आठ कर्मरूप भाव—परिणाम को प्राप्त होते हैं<sup>१</sup>।”

ससारी जीव अनन्त काल से कर्म-वद्ध है। उन कर्मों की उदय, उपशम आदि अवस्थाएँ होती हैं जिससे जीव में नाना प्रकार के भाव—परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद आदि। जब जीव कर्मों के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावों में प्रवर्तन करता है तब पुनः नये कर्मों का वध होता है। जब इनमें प्रवर्तन नहीं करता तब कर्म नहीं होते। अर्थात् आत्मा कर्म करता है तभी कर्म होते हैं, नहीं करता तब कर्म नहीं होते। इससे आत्मा कर्मों का कर्ता सिद्ध होता है<sup>२</sup>।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि—

(१) जीव कर्मों को ग्रहण करता है, इसलिए वह कर्मों का कर्ता है। जीव कर्मों का उपादान कारण नहीं प्रेरक कारण है और

(२) जीव कर्मों को ग्रहण अपने भावों के निमित्त से करता है। जीव के शुभ-अशुभ भाव ही कर्मग्रहण के हेतु हैं।

स्वामीजी कहते हैं—“वे ही भाव जिनसे जीव कर्मों का कर्ता कहलाता है आस्रव हैं। जिस तरह आस्रवणी नौका का छिद्र नौका से भिन्न नहीं और मकान का द्वार मकान से भिन्न नहीं वैसे ही मिथ्यात्व आदि आस्रव जीव से भिन्न नहीं, जीव स्वरूप हैं—जीव हैं। जिस तरह सलिलवाही-द्वार द्वारा तालाब में जल आता है उसी तरह मिथ्यात्व आदि आस्रवों द्वारा जीव से कर्मों का संचय होता है। तालाब के स्रोत तालाब से भिन्न नहीं वैसे ही आस्रव जीव से भिन्न नहीं, जीवरूप हैं।”

जीव जब इन परिणामों में वर्तन करता है तब उनके प्रभाव से क्षेत्रस्थ कर्म-वर्गणा के परमाणु आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। जीव के मिथ्यात्व, अविरति आदि भावों को ही आस्रव कहते हैं। जीव के इन भावों द्वारा जो अजीव पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ ससर्ग में आ उसे वधनवद्ध करते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जीव के मिथ्यात्व, कपाय आदि भाव, आस्रव हैं। कर्म उनके फल। आस्रव कारण हैं और कर्म कार्य। जीव ही अपने भावों से कर्मों को ग्रहण करता है। उसके भाव ही आस्रव हैं। जीव के भाव उसके स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकते अतः आस्रव जीव है।

१—प्रवचनसार २ ७६-७७

२—इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन के लिए देखिए पृ० ३३ टि० ७ (१५)

२३—भाषारङ्ग में अपनी ही क्रियाओं से जीव कर्मों का कर्त्ता कहा गया है  
(शा० २८-३१) :

स्वामीजी ने भाषा २८ २९ में प्रथम अङ्ग भाषारङ्ग के जिस उद्देश का उल्लेख किया है उसका मूल पाठ इस प्रकार है

अभिरिप्स च्छाहं करवेधुं च्छाहं, करवो भावि सम्युन्ने भविस्सामि ।

पृथार्थति सम्भार्थति छोर्गसि कर्मसमारम्भा परिणामिबन्धा भवति' ॥

इसका अर्थ है—'मैंने किया, मैंने कराया करते हुए का अनुमोदन करना ।  
सब इतनी ही शक्ति में कर्मबन्ध की हेतुस्य क्रियाएँ समझनी चाहिए ।'

इसका तात्पर्यार्थ है—'मैंने किया, मैंने कराया मैंने करते हुए का अनुमोदन किया मैं करता हूँ मैं कराता हूँ करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मैं करूँगा मैं कराऊँगा मैं करते हुए का अनुमोदन करूँगा—ये क्रियाओं के विविध रूप हैं । ये कर्म के हेतु हैं ।

यहाँ मैं आत्मा का बोधक है । मनोऋमं वचन-कर्म और काव-कर्म—ये तीन बोध हैं । करना कराना और अनुमोदन करना—ये तीन करण हैं । प्रकारान्तर से कहा गया है कि आत्मा तीन करण एवं तीन बोध से—मन वचन काव और कृत कार्य अनुमोदन रूप से भूत वर्तमान भविष्य काल में क्रियाओं का करने वाला है । ये क्रियाएँ कर्मबन्ध की हेतु हैं ।

स्वामीजी कहते हैं—'यहाँ जीव की स्पष्टतः क्रियाओं का कर्त्ता कहा है और क्रियाओं को कर्मों का कर्त्ता अर्थात् प्राप्त ।

जिन क्रियाओं से जीव विकास में कर्मों का कर्त्ता होता है, व बोध प्राप्त है । ये क्रियाएँ जीव के ही होती हैं । ये जीव से पृथक् नहीं जीवत्वस्य है, जीव-परिणाम हैं अतः जीव हैं ।

१—भाषा ११६

२—भाषारङ्ग दीपिका ११६

इह त्रिकाशपेक्षया कृतकारितानुमतिभिर्नव विकल्पाः संभवन्ति ते चाम्नी—अहम् कार्य अभीकरमाह कुर्वन्तमन्यमनुशसिपमाह करोमि कारयामि अनुजानाम्यहं करिष्याम्यहं कारयिष्याम्यहं कुर्वन्तमन्यमनुशसिष्याम्यहं एत नव मनोवाक्यार्थः चिन्तयमाना भेषा भवन्ति । अकार्यमहमिदमेव विविधक्रियापरिणतिस्य आत्मा प्रमदित' तत्र श्रुतिश्रुता सम्बन्धि कर्मसमारम्भा शतश्रुत्याः, प्रत्याकथय वदितुं च सम्बन्धि पातोपादावहेन च कर्मसमारम्भाः प्रत्याकथयतव्याः ।

श्री अकलङ्कदेव लिखते हैं—“आस्रव के प्रसंग में योग का अर्थ है त्रिविध क्रिया । तीनों योग आत्म-परिणामरूप ही हैं ।” स्वामीजी कहते हैं—जो आत्मपरिणामरूप है वे योग आत्मरूप ही हो सकते हैं अतः जीव हैं—अरूपी हैं ।

२४—योगास्रव जीव कहा गया है ( गाथा ३२-३४)

यहाँ स्वामीजी ने योग किस तरह जीव है, यह सिद्ध किया है । भगवती १२.१० में आठ आत्माएँ कही गई हैं । उनमें योगात्मा का भी उल्लेख है ।

“गोयमा । भट्टविद्या आया पणत्ता, तजहा—दवियाया, कसायाया, योगाया, उव-ओगाया, णाणाया, दसणाया, चरित्ताया, वीरियाया ।”

“योगा मन प्रभृतिव्यापारास्तत्प्रधानात्मा योगात्मा, योगवतामेव” (भगवती १२. १० टीका) । मन आदि के व्यापार को योग कहते हैं । योगप्रधान—योगयुक्त आत्मा को योगात्मा कहते हैं । इससे भासित होता है कि योग-आस्रव आत्मा है ।

आगम में दस जीव-परिणाम कहे हैं । स्थानाङ्ग (१० १ ७१३) में इस सम्बन्ध में निम्न पाठ मिलता है

“दसविधे जीवपरिणामे प० त०—गतिपरिणामे इन्द्रितपरिणामे कसायपरिणामे लेसा० जोग० उवओग० णाण० दसण० चरित्त० वेतपरिणामे ।

उनमें योग-परिणाम का भी उल्लेख है । इससे योग-आस्रव जीव-परिणाम ठहरता है ।

इस तरह आगमों के उल्लेख से योग-आस्रव स्पष्टतः जीव सिद्ध होता है ।

योग का अर्थ है—मन, वचन और काय की प्रवृत्ति । यह प्रवृत्ति सावद्य और निरवद्य दो प्रकार की होती है । सावद्य अर्थात् पापपूर्ण, निरवद्य अर्थात् पाप रहित । सावद्य योग पाप का आस्रव है, निरवद्य योग निर्जरा का हेतु होने से पुण्य का आस्रव है । सावद्य करनी से विपाकावस्था में दुःख भोगना पड़ता है और निरवद्य करनी से सुखानुभूति होती है । सावद्य-निरवद्य करनी अजीव नहीं हो सकती । योगास्रव क्रियात्मक है । अतः वह जीव है इसमें कोई सन्देह नहीं ।

१—तत्त्वार्थवार्तिक ६ १ १२; ६ १ ६

इहास्रवप्रतिपादनार्थत्वात् त्रिविधक्रिया योग इत्युच्यते ।

आत्मा हि निरवयवद्रव्यम्, तत्परिणामो योग ।



२५—भाबलेस्या भाबल है, जीब है अतः सय भाबल जीब है (गा० ३५ ३६)

भगवती स० १२ स० १ में निम्न पाठ मिलता है

“कबलेसा यं मति । कबलणा—पुच्छा । गोपमा । कबलेसं पशुषु कबलणा

भाब—अट्टकसा पदलता भाबलेसं पशुषु कबलणा ३, एवं भाब कबलेसा ।”

‘हे मत्ते ! कृष्ण सेव्या के कितने वर्ण हैं !

‘हे गौतम ! ब्रह्म सेव्या को प्रत्यायित कर पाँच वर्ण यावत् आठ स्वर्ग कह है ।

भाब सेव्या को प्रत्यायित कर उसे ध्वर्ण धर्षण धरस धस्पर्ध—धस्पी कहा है । यही बात नील सेव्या कापोठ सेव्या तेजो सेव्या पद्म सेव्या क्षीर गुरु मस्या तक जाननी चाहिये ।’

सेव्या का अर्थ है जो आत्मा को—आत्मा के प्रवेष्टों को कर्मों से निःशुद्ध करे । भाब सेव्या—जीब का अन्तरङ्ग परिणाम है । उपर्युक्त पाठ में जीब के अन्तरङ्ग परिणाम रूप भाबसेव्या को धस्पी कहा है । स्वामीजी कहते हैं—‘भाबसेव्या भाबल है, धरपी है अतः अन्य भाबल भी जीब धीर धरपी है ।’

२६—मिथ्यात्वादि जीब के उदयनिष्पन्न भाब हैं (गा० ३७)

कर्मों के उदय से जीब में जो भाब—परिणाम निष्पन्न होते हैं उनमें से सेव्या मिथ्यात्व ध्वरिति धीर चार कषाय का नामोन्मेषक है ।

अनुमोदहार स० १२६ में कहा है—‘उदय दो प्रकार का है—उदय धीर उदय निष्पन्न । आठ कर्म प्रकृष्टियों का उदय उदय है । उदयनिष्पन्न दो प्रकार का है—जीबोदयनिष्पन्न धीर जीबोदयनिष्पन्न । जीबोदयनिष्पन्न अनेक प्रकार का कहा है—नरयित्तव तिर्यक्षत्वं मनुष्यत्वं देवत्वं पुंस्त्रीकायित्वं यावत् नवकायित्वं क्षीप वायव्य सौम कषाय, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद कृष्ण सेव्या यावत् गुरु सेव्या निष्पा दृष्टि ध्वरिति धर्षणी धर्षणी आहारक धर्मस्वता गुणोभी संसारता ध्वरित्व ध्वरित्व—ये सब जीबनिष्पन्न हैं । भूल नाठ नीच दिया जाता है

१ किं तं उदय ? २ बुद्धि पदलता संज्ञा—उदय अ उदयनिष्पन्नमे अ ।  
३ किं तं उदय ? ४ अट्टक कर्मपदधीन उदय स तं उदय । ५ किं तं उदय निष्पन्ने ? ६ बुद्धि पदलता संज्ञा—जीबोदयनिष्पन्ने अ जीबोदयनिष्पन्ने अ ।  
७ किं तं जीबोदयनिष्पन्ने ? अज्जगहिदे पदलता संज्ञा—अदय विरिचललोमिप मनुष्यो देवे पुंसिगाइय आब ललकाइय कोइयसाई आब कोइयसाई इरधिनैय उरित

वेद्येण पुसगवेदए कगहलेसे जाव सुक्कलेसे मिच्छादिट्ठी ३ अविरए असणी अगणाणी आहारए छुमत्थे सजोगी संसारत्थे असिद्धे, से त जीवोदयनिष्फन्ने” ।

यहाँ जीव उदयनिष्पन्न के जो ३३ बोल कहे हैं, उनमें छ भाव लेश्याएँ, चार भाव कपाय, मिथ्यादृष्टि, अव्रती, सयोगी भी अन्तर्निहित हैं । अतः ये सब जीव हैं । चार भाव कपाय अर्थात् कपाय आस्रव, मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिथ्यात्व आस्रव, अव्रती अर्थात् अविरति आस्रव, सयोगी अर्थात् योग आस्रव । इस तरह ये आस्रव जीव सिद्ध होते हैं ।

भगवती १२ १० के पाठ में आठ आत्माएँ इस प्रकार कही गयी हैं द्रव्यात्मा, कपायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारिवात्मा और वीर्यात्मा

इन आठ आत्माओं में कपाय आत्मा और योग आत्मा का उल्लेख भी है । कपाय-आत्मा कपाय-आस्रव है । योग-आत्मा योग-आस्रव है । जो कपाय-आस्रव और योग-आस्रव को अजीव मानते हैं उनके मत से कपाय-आत्मा और योग-आत्मा भी अजीव होना चाहिए । पर वे उपयोग-आत्मा, ज्ञान-आत्मा आदि की तरह ही जीव हैं, अजीव नहीं अतः कपाय-आस्रव और योग-आस्रव भी जीव हैं ।

मिथ्यात्व, अविरति और कपाय को आगम में जीव-परिणाम कहा है ।

मिथ्यात्व के सम्बन्ध में देखिए—भगवती २०-३, अनुयोगद्वार सू० १२६ ।

अविरति के सम्बन्ध में देखिए—अनुयोगद्वार १२६ ।

कपाय के विषय में देखिए—स्थानाङ्ग १०.१ ७१३ ।

इससे मिथ्यात्व, अविरति और कपाय आस्रव—ये तीनों जीव सिद्ध होते हैं ।

**२७—योग, लेश्यादि जीव-परिणाम हैं अतः योगास्रव आदि जीव हैं (गा० ३८):**

योग, लेश्या, मिथ्यात्व, अविरति और कपाय इनके सम्बन्ध में पूर्व (टि० २४-२५-२६) में जो विवेचन है उससे स्पष्ट है कि योग आदि पाँचों कर्मों के आने के हेतु होने से आस्रव हैं । वे कर्मों के कर्त्ता-उपाय हैं । उन्हें आगमों में आत्मा, जीव-परिणाम आदि सज्ञाओं से बोधित किया है । अतः यह निसर्कोच कहा जा सकता है कि आस्रव मात्र—जीव-परिणाम, जीव-स्वरूप हैं अतः जीव हैं ।

**२८—आस्रव जीव-अजीव दोनों का परिणाम नहीं (गा० ३६-४०)**

यहाँ स्वामीजी ने स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) का उल्लेख किया है पर वास्तव में स्थानाङ्ग की टीका से अभिप्राय है<sup>१</sup> ।

स्थानाङ्ग के नवें स्थानक सूत्र ६६५ में नौ सद्भाव पदार्थों का उल्लेख है—“नव सन्भावपयत्था प० त० जीवा अजीवा पुणं पावो आसवो संवरो निजरा वधो मोक्खो ।”

१—अमविच्चसनम् पृ० २६८ : “केतला एक अजाण जीव आस्रव ने अजीव कहै छै । अने रूपी कहे छै । तेहनों उत्तर—ठाणाङ्ग ठा ६ टीका में आस्रव ने जीव ना परिणाम कहा छै

टीका करते हुए भी प्रमथदेव ने आत्मन की व्याख्या इस रूप में की है

आत्मन्ते गृह्यते कर्माज्जेन इत्याद्यथाः

सुमाद्युम कर्मादान हेतुरिति भावः

आत्मन्ते सिद्धावृत्तनाविरूपः परिणामो जीवस्य ।

स आत्मन्तं पुद्गलात्मन् विरहस्य कोऽप्य ।

जिससे कर्मों का ग्रहण हो उसे आत्मन् कहते हैं ।

आत्मन् सुमाद्युम कर्मों के आदान का हेतु है ।

आत्मन् सिद्धावृत्तन प्राप्ति रूप जीव-परिणाम है ।

वह आत्मा या पुद्गल को छोड़ कर अन्य हो ही क्या सकता है ?

स्वामीजी कहते हैं—“तो आत्मन् जीव-परिणाम है वह प्रजीव प्रकटा स्त्री कैसे होमा ?”

टीकाकार के ‘सत्तात्मानं पुद्गलात्मन् विरहस्य कोऽप्य’ अर्थात् वह आत्मन् आत्मा और पुद्गलों को छोड़ कर अन्य क्या है ?’ शब्दों को लेकर कहा गया है—‘आत्मन् आत्मा और पुद्गल इन दोनों का परिणाम स्वस्य ही है वह टीकाकार का आशय है । इसलिए आत्मन् की एकान्त जीव मानना इस टीका से विरुद्ध समझना चाहिए । यद्यपि टीका के इस पूर्वोक्त वाक्य के पहले आत्मन् के सम्बन्ध में यह वाक्य आया है कि ‘आत्मन्ते सिद्धावृत्तनाविरूपः परिणामो जीवस्य तथापि इस वाक्य में ‘परिणामो जीवस्य’ इसमें दो तरह का सन्धि-विच्छेद है—‘परिणामः जीवस्य’ और ‘परिणामः प्रजीवस्य’ इन दोनों ही प्रकार का छेद करके आत्मन् की जीव और प्रजीव दोनों का परिणाम बताना टीकाकार की दृष्टि है ।”

उक्त मत में टीकाकार ने आत्मन् की जीव-प्रजीव दोनों का परिणाम बताया है । कोई भी पदार्थ जीव प्रकटा प्रजीव इन दो कोटियों को छोड़ कर तीसरी कोटि का नहीं हो सकता । टीकाकार के शब्द—‘सत्तात्मानं पुद्गलात्मन् विरहस्य कोऽप्य’ का आशय ॥ आत्मन् जीव हो सकता है प्रकटा प्रजीव । इन दोनों को छोड़ कर वह और क्या हो सकता है ? वह जीव का परिणाम है अतः प्रजीव कोटि का नहीं है । ‘परिणामो जीवस्य’ के द्वारा ‘परिणामः प्रजीवस्य’ का भाव भी दिया गया है, वह वहीन उपर्युक्त स्वीकृति के बाद नहीं टिकती । अगर आत्मन् जीव-प्रजीव दोनों का ही परिणाम होना तो ‘परिणामो जीवाजीवस्य’ ऐसा भिन्न है ।

## २६—मिथ्यात्व आश्रव (गा० ४१):

स्थानाङ्ग (स्या० १० उ० १ सू० ७३४) में दस मिथ्यात्व सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है :  
 ढसविधे मिच्छते ष० तं० अधम्मं धम्मसन्ना धम्मं अधम्मसन्ना अमग्गे मग्गसन्ना  
 मग्गे उम्मग्गसन्ना अजीवेस जीवसन्ना जीवेस अजीवसन्ना असाहुस साहुसन्ना  
 साहुस असाहुसन्ना अमुत्तेस मुत्तसन्ना मुत्तेस अमुत्तसन्ना

अधर्म में धर्म की संज्ञा आदि को मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत  
 बुद्धि अथवा श्रद्धा। यह विपरीत बुद्धि अथवा असम्यक् श्रद्धा रूप व्यापार जीव के ही  
 होता है। जीव का व्यापार जीव रूप है, अरूपी है—अजीव अथवा रूपी नहीं हो सकता।  
 मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व आस्रव है अतः वह अरूपी जीव है।

भगवती श० १२ उ० ५ में निम्न पाठ मिलता है :

सम्मद्विट्ठि ३ चस्खुदंसणे ४ आभिणिबोहियणाणे ५ जाव—विब्भंगणाणे आहार-  
 सज्ञा, जाव—परिग्गहसज्ञा—एयाणि अवन्नाणि।

यहाँ सम्यक्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यक्मिथ्यादृष्टि—इन तीन दृष्टियों में मिथ्या-  
 दृष्टि को भी अवर्ण—अरूपी कहा है। विपरीत श्रद्धारूप उदयभाव मिथ्यादृष्टि को ही  
 मिथ्यात्व आस्रव कहा जाता है। इस न्याय से मिथ्यात्व आस्रव भी जीव और अरूपी  
 है।

## ३०—आस्रव और अविरति अशुभ लेश्या के परिणाम (गा० ४२):

उत्तराध्ययन ( ३४ २१-२२ ) में आस्रवप्रवृत्त दुराचारी को कृष्णलेश्या के परिणाम  
 वाला कहा है

पंचासवप्पवत्तो तीहि अगुत्तो छसु अविरओ य।

तिच्चारम्मपरिणओ खुड्ढो साहसिओ नरो ॥

निद्धन्धसपरिणामो निस्ससो अजिहन्दिओ।

एयजोगसमाउत्तो किण्हल्लेस तु परिणमे ॥

पाँच आस्रवों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से अगुप्त, षट्काय की हिंसा से अविरत, तीव्र  
 आरम्भ में परिणमन करने वाला, क्षुद्र, साहसिक, निर्दय परिणाम वाला, नृशस, अजिते-  
 न्द्रिय—इन योगों से युक्त पुरुष कृष्णलेश्या के परिणाम वाला होता है।

यहाँ पाँच आस्रवों को कृष्णलेश्या का लक्षण कहा है। भाव कृष्णलेश्या अरूपी है,  
 यह सिद्ध किया जा चुका है अतः उसके परिणाम या लक्षण रूप आस्रव भी अरूपी हैं।

यहाँ 'समुं प्रविरधो'—कहते हुए धः काय की हिता की प्रविरति को भी कुम्भसेसा का परिणाम कहा है। चूँकि भाव कुम्भसेसा प्रकृती है अतः प्रविरति प्राप्त भी प्रकृती है।

प्रवचुरिकार कहते हैं—“पूतेन पञ्चासव प्रवृत्तत्वादीनां भावकुम्भ सेसायाः सहासोपवर्धनादासी कञ्चनवृत्त याहि अत्सद्भाव एव स्यात् स तस्य कञ्चनम्।”

‘पञ्चासवप्रवृत्त’ याहि द्वारा सद्भाव भावसेसा के लक्षण कहे हैं। जिससे जिसका सद्भाव है वह उसका लक्षण होता है। भगवती के उपर्युक्त पाठ में धः भावसेसाओं को प्रकृती कहा है और यहाँ पञ्चासवों को कुम्भ भावसेसा का लक्षण कहा है। इससे पाँच प्राप्त भी प्रकृती हैं। यदि भावसेसा प्रकृती है तो उसके लक्षण क्नी कैसे होंगे ?

३१—जीव के सम्पूर्ण अजीव नहीं हो सकते (गा० ४३)

वस्तु वस्तुओं से पहचानी जाती है। लक्षण वस्तु के तदनुरूप होते हैं। जीव के लक्षण जीव रूप होते हैं और अजीव के लक्षण अजीव रूप।

सेसा को जीव-परिणाम कहा है। प्राप्त को सेसा का लक्षण—परिणाम कहा है। लक्षा जीव-परिणाम है, जीव है अतः प्राप्त भी जीव है।

३२—संसार्यें प्रकृती हैं अतः आकाश प्रकृती हैं (गा० ४४) :

भगवती (१२ ५) में कहा है आकाशसम्भा जाव—परिणामसम्भा—एषानि अवन्तामि। संसार्यें चार हैं—आहार मय मधुन और परिग्रह<sup>१</sup>। ये चारों प्रवर्ग हैं। संसार्यें कर्म-बंध की हेतु हैं। कर्म-बंध की हेतु संसार्यें प्रकृती हैं अतः कर्म-बंध के हेतु मिथ्यात्व याहि धन्य प्राप्त भी प्रकृती हैं।

३३—अध्यवसाय आकाश रूप हैं (गा० ४५) :

स्वामीजी ने दो अध्यवसाय के दो प्रकार कहे हैं—(१) प्रसत्त्व और (२) अप्रसत्त्व उसका प्रागमिक आचार प्रज्ञापना का निम्न पाठ है

“भिरहृपां मति केवतिषा अन्तकवसाणा पम्बता । गोपमा । अस्संवेजा अन्तक-साणा पम्बता । स न मति । किं पसत्त्वा अपसत्त्वा ? गोपमा । पसत्त्वाणि अपसत्त्वाणि एवं जाव वेसापिपाणं।” (पद् ३४)

प्रशस्त अध्यवसाय शुभ कर्मों के निमित्त हैं और अप्रशस्त अशुभ कर्मों के । इस तरह अध्यवसाय कर्मों के हेतु—आस्रव हैं ।

अध्यवसाय का अर्थ अन्तःकरण, मनसकल्प<sup>१</sup> आदि मिलते हैं । इससे अध्यवसाय जीव-परिणाम ठहरते हैं । जैसे अध्यवसाय-आस्रव जीव-परिणाम है वैसे ही अन्य आस्रव भी जीव-परिणाम हैं अतः जीव हैं ।

**३४—ध्यान जीव के परिणाम है (गा० ४६) :**

ध्यान चार हैं—आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान<sup>२</sup> । इनमें आर्त और रौद्र ये दो ध्यान वर्ज्य हैं और धर्म और शुक्ल ध्यान आदरणीय<sup>३</sup> । आर्त और रौद्र ध्यान से पापों का आगमन होता है । कहा है—“चार ध्यानो में धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं और आर्त और रौद्र ये दो ध्यान ससार के<sup>४</sup> ।”

किसी प्रकार के अनिष्ट सयोग या अनिष्ट वेदना के उपस्थित होने पर उसका शीघ्र वियोग हो इस प्रकार का पुनः-पुनः चिन्तन, इष्ट सयोग के न होने पर अथवा उसके वियोग होने पर उसकी बार-बार कामना रूप चिन्तन और निदान—विषय सुखों की कामना आर्तध्यान है ।

हिंसा, झूठ, चोरी, विषय-संरक्षण आदि का ध्यान रौद्रध्यान कहलाता है ।

स्वामीजी कहते हैं : “आर्त और रौद्र ध्यान पाप कर्म के हेतु हैं । ध्यान जीव के ही होता है । अतः आर्त और रौद्र ध्यान रूप आस्रव जीव के होते हैं और जीव हैं ।”

१—(क) प्रज्ञा० ३४ टीका

(ख) नि० सू० १० मणसकप्पेत्ति वा अज्झावसाण ति वा एगट्ठा

२—(क) ठाणाङ्ग सू० २४७

(ख) समवायाङ्ग सम० ४

३—उत्त० ३० ३५

अट्ठरुद्दाणि वज्जित्ता भाएज्जा सुसमाहिण् ।

धम्मसुक्काइ भाणाइ भाण तं तु बुद्धावए ॥

४—तत्त्वा० ६ ३० भाष्य :

तेषां चतुर्णां ध्यानानां परे धर्म्य-शुक्ले मोक्षहेतु भवत । पूर्वे त्वार्तरौद्रे ससारहेतु इति ।

३५—भास्व को अजीब मानना मिथ्यात्व है (गा० ४७-४८)

यहाँ भास्व को अजीब सिद्ध करने की चेष्टा करने वालों के लिए स्वामीजी ने पीपल को बाँवकर स जाने का जो उदाहरण दिया है, वह इस प्रकार है

किसी साध ने अपनी बहू से कहा—'आ पीपल से क्या ? भास्वा पाठे ही बहू पीपल जाने गई । बाँव के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था । बहू ने उसे देखा और सोचने लगी—यह बड़ा है, अतः उपयोग की दृष्टि से इसे ही से जाना उचित है । ऐसा सोच वह उस पेड़ में रस्सी डाल कर उसे से जाने के लिए बोरीं से बाँधने लगी । कुछ लोगों ने देखा और भास्व से पूछा—'यह क्या कर रही हो ?' वह बोली—'साध के लिए पीपल से जा रही हूँ ।' उस लोगों ने उसकी मूर्खता पर हँसते हुए कहा—'अरे ! पीपल की टहनी या पत्ते से जानो । पीपल का पेड़ थोड़े ही जा सकता है !' यह सुनकर वह बोली—'साध ने पीपल मंगाया है, टहनी या पत्ते नहीं । इसलिए साध से बिना पुछे मैं टहनी या पत्ते नहीं से जाऊँगी । ऐसा कह वह साध से पुछने अपने घर गई ।

स्वामीजी के कथन का सार यह है कि बिना उस बहिन की पीपल को बाँव कर घर से जाने की चेष्टा अर्थात् भी नैसे ही भास्व को अजीब ठहराने की चेष्टा निरर्थक और नासमझी की बात है ।

३६—भास्व अथ कैसे ? (गा० ४९-५३)

भास्व पदाव जीव है, इस बात का प्रतिपादन स्वामीजी ने यहाँ कितनेक प्रश्नों के द्वारा किया है । स्वामीजी कहते हैं—इसकी बातों का उत्तर दो

- (१) तब की विपरीत मझा कौन करता है ?
- (२) अत्याय भाव किसके होता है ?
- (३) प्रमाद किसके होता है ?
- (४) कपाम किसके होता है ?
- (५) मन से भीमों की समझाया कौन करता है ?
- (६) मुख से बुरा बचन कौन बोलता है ?
- (७) शरीर से कौन बुरी क्रिया करता है ?
- (८) भीम भावि इन्द्रियों को कौन विषयों में लगाता है ?

विपरीत मझा अत्यायमाय प्रमाद कपाम और योगप्रभृति—ये सब भास्व हैं । जीवद्रव्य के परिणाम अथवा व्यापार हैं । इन भास्वों से जीव जनों को करता है । भास्व जीव-परिणाम है, जीवव्यप है ।

जो मिथ्यात्वी आदि होते हैं उनके ही मिथ्यात्व आदि छिद्र हैं। जैसे नौका का छिद्र नौका से भिन्न नहीं होता वैसे ही मिथ्यात्व आदि मिथ्यात्वी से भिन्न नहीं होते, तद्रूप होते हैं।

मिथ्यात्व मिथ्यात्वी जीव के होता है, वह उसका भाव है। अविरति अविरत जीव के होती है, वह उसका भाव है। कपाय कपायीजीव के होता है, वह उसका भाव है। योग योगीजीव के होता है, वह उसका भाव है। ये भाव उस-उस जीव के हैं और उससे अलग अपना अस्तित्व नहीं रखते, अतः जीव-परिणाम हैं, जीव हैं।

३७—आस्रव और जीव-प्रदेशों की चंचलता (गा० ५४-५६) •

यहाँ तीन बातें सामने रखी गयी हैं :

(१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं।

(२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है।

(६) अस्थिर प्रदेश आस्रव हैं और स्थिर प्रदेश सवर।

नीचे इन तीनों बातों पर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है।

(१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं :

छद्मे गणधर मंडिक ने प्रज्ञया लेने के पूर्व अपनी शंकाएँ रखते हुए भगवान् महावीर से पूछा

“आकाशादि अरूपी पदार्थ निष्क्रिय होते हैं फिर आत्मा को सक्रिय कैसे कहते हैं ?”

“मंडिक ! आकाशादि और आत्मा अरूपी होने पर भी आकाशादि अचेतन और आत्मा चेतन क्यों ? जिस तरह आत्मा में चैतन्य एक विशेष धर्म है उसी तरह सक्रियत्व भी उसका विशेष धर्म है। आत्मा कुमार की तरह कर्मों का कर्त्ता है अतः सक्रिय है, अथवा आत्मा भोक्ता है इससे वह सक्रिय है, अथवा देह-परिस्पन्द प्रत्यक्ष होने से आत्मा सक्रिय है। जिस प्रकार यन्त्रपुरुष में परिस्पन्द देखा जाता है जिससे वह सक्रिय है इसी प्रकार आत्मा में देह-परिस्पन्द प्रत्यक्ष होने से वह भी सक्रिय है।”

“देह-परिस्पन्द से देह सक्रिय होता है आत्मा नहीं।”

“मंडिक ! देह-परिस्पन्द में आत्मा का प्रयत्न कारण होता है अतः आत्मा को सक्रिय मानना चाहिए।”

“प्रयत्न क्रिया नहीं होती अतः प्रयत्न के कारण आत्मा को सक्रिय नहीं माना जा सकता।”



“मंडिक ! प्रयत्न मसे ही क्रिया ग हो पर जो आकाश की तरह निष्क्रिय होता है उसमें प्रयत्न भी संभव नहीं होता । वस्तुतः प्रयत्न भी क्रिया ही है । यदि प्रयत्न क्रिया नहीं है तो फिर प्रभुत्व प्रयत्न वेह-परिस्पन्द में किस हेतु से कारण होता है ?”

“प्रयत्न को दूसरे किसी हेतु की अपेक्षा नहीं वह स्वतः ही वेह-परिस्पन्द में निमित्त बनता है ।”

‘मंडिक ! तो फिर स्वतः आत्मा से ही वेह-परिस्पन्द क्यों नहीं मानते क्या प्रयत्न को क्यों बीच में मारते हो ?

“वेह-परिस्पन्द में कोई अदृष्ट कारण मानना चाहिए कारण आत्मा प्रक्रिय है ।”

‘मंडिक ! यह अदृष्ट कारण मूर्त होना चाहिए या प्रभुत्व ? यदि प्रभुत्व होना चाहिए तो फिर आत्मा वेह-परिस्पन्द का कारण क्यों नहीं हो सकता ? वह भी तो प्रभुत्व है । यदि अदृष्ट कारण मूर्त ही होना चाहिए तो वह कर्मच वेह ही संभव है, प्रयत्न नहीं । उस कर्मच शरीर में परिस्पन्द होता तभी वह बाह्य शरीर के परिस्पन्द में कारण बन सकेगा । फिर प्रयत्न होगा कर्मच शरीर के परिस्पन्द में क्या कारण है ? इस तरह प्रश्न की परम्परा का कोई अन्त नहीं आ सकेगा ।”

‘मंडिक ! शरीर में जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व विविध परिस्पन्द देता जाता है वह स्वाभाविक भी नहीं माना जा सकता । ‘जो वस्तु स्वाभाविक होती है और प्रयत्न किसी कारण की अपेक्षा न रखती हो वह वस्तु स्वयं होती है अथवा कमी नहीं होती’ —इस म्याम से शरीर में जो परिस्पन्द होता है यदि वह स्वाभाविक है तो उदा एक-सा होना चाहिए । परन्तु वस्तुतः शरीर की अष्टा माना प्रकार की होने से अनेक रूप से निमित्त ही देखी जाती है इसलिए उसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता । अतः कर्म-सहित आत्मा की ही शरीर की प्रतिनिधित्व विविध क्रिया में कारण मानना चाहिए । अतः आत्मा सत्त्व है ।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जब शरीर में संघटी आत्मा को संकेत माना जाता है । आयम में इन विषय में अनेक संवाद उपलब्ध हैं जिनमें से एक यही दिया जाता है

१—विद्यावाचस्पत्य भाष्य गा १८४६ ४८ :

(ग) गणधरभाष्य ११४ ११६

२—(क) भगवद्गी २६ ४

(ग) ३ ३

(न) १० ३

“भन्ते । जीव सकप होता है या निष्कप ?”

“गौतम । जीव सकप भी हैं और निष्कप भी । जीव दो प्रकार के हैं—(१) संसार-समापन्न और (२) अमसारसमापन्न—मुक्त । मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं—(१) अन्तरसिद्ध<sup>१</sup> और (२) परपर सिद्ध<sup>२</sup> । इनमें जो परपर सिद्ध होते हैं वे निष्कप होते हैं और जो जीव अन्तरसिद्ध हैं वे सकप होते हैं<sup>३</sup> । जो ससारी जीव हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं—(१) शैलेशी<sup>४</sup> और (२) अशैलेशी । शैलेशी जीव निष्कप होते हैं और अशैलेशी सकप ।”

“भन्ते । जो जीव शैलेशी अवस्था को प्राप्त नहीं हैं वे अशत सकप है या सर्वाशत सकप ?”

“हे गौतम । वे अशत सकप है और सर्वाशत भी सकप है ।”

आत्मा की इस सकम्प अवस्था को ही योग कहते हैं और यही योग आस्रव है ।

आचार्य पूज्यवाद लिखते हैं—“आत्मा के प्रदेशोका परिस्पन्द—हलन-चलन योग है । वह निमित्तो के भेद से तीन प्रकार का है—काययोग, वचनयोग और मनोयोग । खुलासा इस प्रकार है—वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के होने पर औदारिक आदि सात प्रकार की काय-वर्गणाओ में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओ के आलम्बन से होने वाला आत्म-प्रदेश-परिस्पन्द काययोग कहलाता है । शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन-वर्गणाओ का आलम्बन होने पर तथा वीर्यान्तराय और मत्यक्षरादि आवरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई भीतरी वचनलव्वि के मिलने पर वचनरूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता है । वीर्यान्तराय और नो-इन्द्रियावरण के क्षयोपशमरूप आन्तरिक मनोलव्वि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाओ का आलम्बन मिलने पर मनरूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द मनोयोग कहलाता है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर भी सयोग केवली के जो तीन प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म-प्रदेश-परिस्पन्द होता है वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए<sup>५</sup> ।”

स्वामीजी ने अन्यत्र लिखा है :

“अन्तराय कर्म के क्षयोपशम होने से क्षयोपशमवीर्य उत्पन्न होता है और अन्तराय कर्म के क्षय होने से क्षायक वीर्य उत्पन्न होता है । इस वीर्य के प्रदेश तो लब्धवीर्य हैं ।

१—सिद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम समय में स्थित ।

२—सिद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम समय के बाद के समयों में स्थित ।

३—सिद्धिगमन-समय और सिद्धत्व-प्राप्ति का समय एक ही होने से और सिद्धिगमन के समय गमनक्रिया होने से ये सकप कहे गये हैं ।

४—ध्यान द्वारा शैल जैसी निष्कप अवस्था को प्राप्त ।

५—तत्त्वा० ६.१ सर्वार्थसिद्धि

के स्थिर प्रदेश है। उसमें जो बल-पराक्रम शक्ति है वह नामकर्म के संयोग से कीर्ति है। यही बीज आत्मा है। इस बल-पराक्रम-शक्ति के स्फोटन से प्रदेशों में हस्तगत होते हैं जीव के प्रदेश धामे-पीस होते हैं यह योग आत्मा है।

‘मोहकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश बनते हैं उसे सावध योग कहते हैं। यह योग आत्मा है।

‘मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश बनते हैं उसे निरवध योग कहते हैं। यह भी योग आत्मा है।

‘मोहकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेश बनते हैं उसे प्रसुप्त योग कहते हैं। उससे एकान्त पाप भगता है।

‘मोहकर्म के उदय से उधीर कर नामकर्म के संयोग से जीव प्रदेश का बनाना अशुभ योग है। उससे भी पाप कर्म लगते हैं। मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रदेशों का बनाना शुभ योग है। उससे एकान्त पुण्य भगता है।

‘मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म की प्रवृत्ति से उधीर कर जीव के प्रदेशों का बनाना शुभ योग है। यह निर्जरा की करनी है धीर पुण्य साकर लगते हैं।

‘जीवके प्रदेशों का बनाना अथवा उधीर कर बनाना उदयभाव है। बनता बनाबनता ये भी उदय भाव है।

‘सावध उदय भाव पान का कर्ता है धीर निरवध उदय भाव पुण्य का’।

इन्द्र-आत्मा में अनन्त सामर्थ्य होता है। इसे सत्पिबीय कहते हैं। यह आत्मा का शुद्ध स्वाभाविक सामर्थ्य है। आत्मा धीर धीर इन दोनों के संयोग से जो सामर्थ्य उत्पन्न होता है वह कल्पबीय है। यह आत्मा का द्विपारमर्श सामर्थ्य है। इस करमरीन में आत्मा में वम्पन होता रहता है धीर इन्द्र वम्पन के कारण आत्मा कर्म-प्रदेशों में कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करती है। यही व्यापक है।

स्वामी वानिदेय लिखते हैं ‘मन-बचन-काय योग है। ये हैं आराध हैं। जीव प्रदेशों का सम्पन्न विशेष योग है। वह भी प्रकार का है। मोह के उदय से तद्विध धीर मोह के उदय से रहित। मोह के उदय में जो परिणाम जीव के होते हैं वे हैं व्यापक है। वे परिणाम विध्यादि जो लेकर घनेर प्रकार के हैं।’

उत्पुन्य विवेकन है यह वास्त है कि योग्य आत्म-व्यसन जीव के ही होता है।

(२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है :

पंचसग्रह मे कहा है "एक प्रदेश में रहे हुए अर्थात् जिस प्रदेशमें जीव रहता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्म-योग्य पुद्गलो का जीव अपने सर्व प्रदेशो द्वारा बन्धन करता है । उसमें हेतु जीव के मिथ्यात्वादि हैं । ऐसा बधन सादि और अनादि दोनो प्रकार का होता है<sup>१</sup> ।" विशेषावश्यकभाष्य में कहा है "जीव स्वय आकाश के जितने प्रदेशो में होता है उतने ही प्रदेशो में रहे हुए पुद्गलो को अपने सर्व प्रदेशो से ग्रहण करता है<sup>२</sup> ।"

स्वामीजी ने यही बात गा० ५५ में आगमो के आधार पर कही है ।

भगवती में कहा है • "एकेन्द्रिय व्याघात न होने पर छहो दिशाओ से कर्म ग्रहण करते हैं । व्याघात होने पर कदाच तीन, कदाच चार और कदाच पाँच दिशाओ से आए हुए कर्मों को ग्रहण करते हैं<sup>३</sup> । शेष सर्व जीव नियम से छहो दिशाओ से आए हुए कर्मों को ग्रहण करते हैं<sup>४</sup> ।"

यही बात उत्तराध्ययन (३३ १८) में कही गई है :

सर्वजीवाण कम्म तु सगहे छहिसागय ।

सन्वेसु वि पएसेसु सन्व सन्वेण वद्धगं ॥

(३) अस्थिर प्रदेश आत्मव है और स्थिर प्रदेश संवर :

भगवती सूत्र में भगवान महावीर और मण्डितपुत्र के बीच हुआ निम्न वार्तालाप-प्रसंग मिलता है •

"हे भगवन् ! क्या जीव सदा प्रमाणपूर्वक कम्पन करता, विविध रूप से कम्पन करता, गमन करता, स्पन्दन करता, स्पर्श करता, क्षोभता, जोर से प्रेरित करता तथा उन-उन भावो में परिणमन करता रहता है ?"

"हे मण्डितपुत्र ! जीव सयोगी होता है तो सदा प्रमाणपूर्वक कपन आदि करता और उन-उन भावो में परिणमन करता रहता है । जब जीव अयोगी होता है तब सदा प्रमाण-

१—एगपएसोगाढ सव्वपएसेहि कम्मणो जोगं ।

बंधइ जहुत्तहेउ साह्यमणाइयं वावि ॥ २८४ ॥

२—गेणहति तज्जोगं चिय रेणु पुरिसो जघा कतब्भगे ।

एगक्खेतोगाढ जीवो सव्वप्पदेसेहि ॥ १६४१ ॥

३—जो एकेन्द्रिय जीव लोकान्त में होते हैं उनके ऊर्ध्व और आस-पास की दिशाओं से कर्म का आना संभव न होने से ये विकल्प घटते हैं ।

४ —भगवती १७ ४

पूर्वक कर्पण आदि नहीं करता और उन उन भावों में परिणमन नहीं करता ।

“हे भगवन् ! क्या जीव के अन्त में—मृत्यु के समय—अंतर्क्रिया होती है—कर्मों का सम्पूर्ण अन्त होता है ?

“हे मण्डितपुत्र ! जब तक जीव सदा प्रमाणपूर्वक कर्पणादि करता और उन-उन भावों में परिणमन करता है तब तक वह जीवों का आरंभ सरेम और समाप्त करता और उनमें लगा रहता है । ऐसा करता हुआ वह जीव अनेक प्राणी भूत और सत्त्वों को दुःख शोक, भीषता अनुविज्ञाप भय और परिज्ञाप उत्पन्न करने में प्रवृत्त रहता है अतः उसके मृत्यु समय में अंतर्क्रिया नहीं होती । जो जीव प्रमाणपूर्वक कर्पण आदि नहीं करता वह आरम्भ सरेम और समाप्त में लगा हुआ नहीं होता और किसी प्राणी आदि को दुःख आदि उत्पन्न करने में प्रवृत्त नहीं होता अतः उसको मृत्यु समय में अंतर्क्रिया होती है ।”

“हे भगवन् ! क्या यमननिघ्नता की क्रिया होती है ?”

“हे मण्डितपुत्र ! प्रमादप्रस्थय (प्रमाद के कारण) और योग (मन बचन और काम की प्रवृत्ति के) निमित्त से यमननिघ्नता की भी क्रिया होती है ।”

“हे मण्डितपुत्र ! इसी तरह आत्मा द्वारा आत्मा से संबन्ध इत्यस्मिन् मायत् वृत्त ब्रह्मचारी उपयोगपूर्वक गमन करने वाले मायत् भाव की उत्प्रेय तथा निमेय क्रिया भी उपयोगपूर्वक करनेवाले अगमन के विभागा में मुख्य ईर्ष्यापित्री क्रिया होती है । यह ईर्ष्यापित्री क्रिया प्रथम समय में बलवन्त, दूसरे समय में बेदी (मोती) हुई और तीसरे समय में निजरा को प्राप्त हो जाती है । बलवन्त उदीरित बेदि और निजरा को प्राप्त वह क्रिया धर्मिक हो जाती है । इसलिए हे मण्डितपुत्र ! मैं ऐसा कहता हूँ कि जो जीव योग—मन बचन और काम का निरोध कर सदा प्रमाणपूर्वक कर्मण आदि नहीं करता तथा उन उन भावों में परिणमन नहीं करता उसको अन्त समय में अंतर्क्रिया (कर्मों से सम्पूर्ण निवृत्ति) होती है ।”

इस प्रश्न से स्पष्ट है कि उद्योग आत्मा भाग्य है और स्थिरमूर्त आत्मा संवर । तरंग आत्मा के कर्मों का भाग्य होता रहता है और निवर्तन आत्मा के कर्मों का भाग्य तट जाना है और अन्त में उगड़ी मुक्ति होती है ।

स्वामीजी के कहने का तात्पर्य है—आत्म की चंचलता—आत्म-प्रदेशो का कपन ही आस्रव है अत आस्रव आत्म-परिणाम है। सवर आत्म-प्रदेशो की स्थिरता है अत वह भी आत्म-परिणाम है। ऐसी स्थिति में आस्रव को अजीव अथवा जीव-अजीव परिणाम नहीं कहा जा सकता।

३८—योग पारिणामिक और उदय भाव है अत जीव है (गा० ५,७)

योग के दो भेद हैं—(१) द्रव्ययोग और (२) भावयोग। द्रव्ययोग कर्मगमन के हेतु नहीं होते। भावयोग ही कर्मगमन के हेतु होते हैं।

कर्मवद्व सांसारिक प्राणी एक स्थिति में नहीं रहता। वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन करता रहता है। इसे परिणमन कहते हैं। भावयोग इस परिणमन से उत्पन्न जीव की एक अवस्था विशेष है अत वह जीव-पर्याय है।

आगम में जीव के परिणामों का उल्लेख करते हुए उनमें योग-परिणाम का भी नाम निर्दिष्ट हुआ है (देखिए टि० २४ पृ० ४०५)। यह भावयोग है।

द्रव्ययोग पौद्गलिक हैं अत अजीव हैं। भावयोग जीव-परिणाम हैं अत जीव हैं। भावयोग ही आस्रव हैं अत वे जीव-पर्याय हैं।

वधे हुए कर्म जीव के उदय में आते हैं। कर्मों के उदय में आने पर जीव में जो भाव—परिणाम उत्पन्न होते हैं उनमें सयोगीत्व भी है। (देखिए टि० २६ पृ० ४०६-७)। कर्म के उदय से जीव में जो भाव—परिणाम—अवस्थाएँ होती हैं वे अजीव नहीं होती। जीव के सारे भाव—परिणाम चेतन ही होते हैं। अत सयोगीपन भी चेतन भाव है। सयोगीपन ही योग आस्रव है अत वह जीव है।

अनुयोगद्वार में 'सावज्ज जोग विरई' को सामायिक कहा है। यहाँ योग को सावद्य कहा है। अजीव को सावद्य-निरवद्य नहीं कहा जा सकता। सावद्य-निरवद्य तो जीव को ही कहा जाता है। योग को सावद्य कहा है—इसका अर्थ है भावयोग सावद्य है। भावयोग ही योग आस्रव है। इस हेतु से योग आस्रव जीव है।

औपपातिक सूत्र में निम्न पाठ है •

से किं त मणजोगपडिसलीणया, मणजोगपडिसलीणया अकुसल मण निरोधो वा कुसल मण उद्धरिण वा से त मणजोगपडिसलीणया।

“मनयोग प्रतिसलीनता किसे कहते हैं ?”

“अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति मनयोग प्रतिसलीनता है।”

यहाँ अनुसृत मन के निरोध और कुसृत मन के प्रवर्तन का कहा गया है। अनुसृत मन का अर्थ है बुरा भावमन। कुसृत मन का अर्थ है बुरा भावमन। अर्थात् या बुरा भावमन जीव-परिणाम है। यदि भावमन अजीव हो तो उसके निरोध का प्रवर्तन का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा।

मन की प्रवृत्ति ही भावयोग है और यही योग बालव है। अतः योग प्राप्त बालव परिणाम सिद्ध होता है। अनुयोगद्वारा सामाजिक अधिकार में निम्न पाठ मिलता है

तो सम्यो जह सम्यो

भावेन व जह न होइ पावसयो।

सम्यो व जह न समो

समो व भावावसायस ॥

इस पाठ से मन के दो प्रकार होते हैं—इच्छामन और भावमन। इच्छामन बली है। पौत्रसिद्धि है। भावमन जीव-परिणाम है। अर्थात् है। बलन और काम योग के विषय में भी यही बात सामू होती है। भावमन-बलन-काम योग ही योगमय है अतः जीव और अर्थात् है।

३६—निरपेक्ष योग को आत्मव क्यों माना जाता है? (गा० ५८)

आत्मव ॥ मेवों की विवेचना करनेवाली किसी भी परम्परा को लें। उसमें योग आत्मव का उल्लेख अवश्य है। योग आत्मव का उल्लेख सब परम्पराओं में समान रूप से होने पर भी उसकी व्याख्या की दृष्टि से दो परम्पराएँ उपलब्ध हैं। एक परम्परा योग आत्मव में शुभ प्रशुभ दोनों प्रकार के योगों का समावेश करती है। दूसरी परम्परा केवल प्रशुभ योगों का ही ग्रहण करती है।

स्वरचित 'नवतत्त्वप्रकरण' में देवेन्द्रमूरि ने आत्मव के ४२ मेवों को निम्नलिखित तीन योगों की व्याख्या इस प्रकार की—

अनन्यतनुगुणोक्तिर्ब्रह्म अपत्यर्थं तह कस्ताव चत्तारि<sup>१</sup>।”

अर्थात् अन्त्य इति नवतत्त्वप्रकरण की कृष्ण वृत्ति में भूत इति के तीन योगों की व्याख्या देने हुए वे लिखते हैं—

“अनुभूतमनोवचनकाययोगा इति योगत्रिकम्।

इसमें स्पष्ट है कि योग आत्मव में उन्होंने अग्रस्त या प्रशुभ मन-वचन-काययोगों का ही ग्रहण किया है शुभ योगों का नहीं। उपासनाति तथा अन्य अनेक आचार्यों ने

१—इन परम्पराओं के लिए देविण्ड रिण्जी ५५ ३०२। इनके अतिरिक्त एक अन्य परम्परा भी है जिसमें कथा और योग इन दो को दो वर्ष-द्वेष्ट कहा है।

२—अनन्यतनुगुणोक्तिर्ब्रह्म अपत्यर्थं तह कस्ताव चत्तारि<sup>१</sup> गा ३६

३—वही: अथ कृष्णार्जुनसंवादनं अनन्यतनुगुणोक्तिर्ब्रह्म गा ३६३३३ की वृत्ति

योगास्रव मे शुभ-अशुभ दोनो प्रकार के योगो का ग्रहण किया है<sup>१</sup> ।

स्वामीजी का कथन है—वास्तव मे शुभयोग निर्जरा के हेतु हैं । अत उनका समावेश योग आस्रव मे नही होता परन्तु निर्जरा के साथ पुण्य का वध अपने आप सहज भाव से होता है इस अपेक्षा से शुभ योगो को भी योग आस्रव मे ग्रहण कर लिया जाता है ।

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं—

“शातावेदनीय सुभायुष्य शुभनाम कर्म उच्चगोत्र ए च्यारु कर्म पुन्य छै । ए च्यारां हो नी करणी सूत्र में निरवद्य कही छै अने आज्ञा माहिली करणी करतां लागै छै । सुभ जोग प्रवर्त्तियां लागै छै । ते तो करणी निर्जरा नी छै । तिण करणी करतां पाप कटै । तिण करणी ने तो सुभजोग निर्जरा कहीजे । ते सुभजोग प्रवर्त्तावतां नाम कर्म ना उदय सू सहजे जोरी दावै पुन्य वधे छै । जिम गहु निपजतां खाखलो सहजे नीपजै छै तिम दयादिक भली करणी करतां सुभ जोग प्रवर्त्तावतां पुन्य सहजेइ लागै छै । इम निर्जरा नी करणी करता कर्म कटै अने पुन्य वधे । ठाम २ सूत्र में निरवद्य करणी ते सवर निर्जरा नी कही छै । पुन्य तो जोरी दावै बिना बांछा लागै छै । शुद्ध साधु ने अन्न दीधो तिवारे अव्रतमा सु काढे नै व्रत मै घाल्या ते तो व्रत नीपनो अने सुभ जोग प्रवर्त्त्या सू निर्जरा हुई । सुभ जोग प्रवर्त्तै तठै पुन्य माढाणी वधे<sup>२</sup> ।” (देखिए टि० १५ पृ० १७३-५, टि० ४ (२) पृ० २०४ तथा टि० ६ ५ पृ० ३७६)

४०—सर्व सांसारिक कार्य जीव-परिणाम हैं (गा० ५६) :

योग शब्द अत्यन्त व्यापक है । उसके अन्तर्गत मन-वचन-काय के सर्व व्यापार—कार्य, क्रिया, कर्म और व्यवहारो का समावेश हो जाता है । प्रवृत्ति मात्र योग है । स्वामीजी कहते हैं “प्रवृत्तियो—कार्यो—क्रियाओ की सख्या गिनाना असभव होने पर भी अनन्त प्रवृत्तियो का सामान्य लक्षण यह है कि वे कर्म की हेतु हैं—आस्रव स्वरूप हैं ।” स्वामीजी कहते हैं : “क्रिया मात्र जीव के ही होती हैं—जीव-परिणाम हैं । अत योग आस्रव जीव ठहरता है ।”

१—(क) तत्त्वा० ६ १-४

(ख) अभयदेव—मणवायाकायाण, भेषुण हुंति तिन्नि जोगा उ

२—३०६ धोल की हुण्डी धोल ६५



मगबती १७ २ में निम्न पाठ है

पुनं बलु प्राजातिबाध आव—मिच्छार्त्तजनसकले बहुमानस्त सच्चय नीति  
सच्चय जीवाया ।

—जो प्राजातिपाठादिक १८ पापों में बतता है वही जीव है और वही जीवात्मा है ।

जीव का घटारह पापों में वर्तन धमुक-धमुक भासब है । मिष्यादहन में वर्तना  
मिष्यात्ब भासब है । क्रुधरे पापों में बतना क्रुधरे-क्रुधरे भासब है । यथा प्राजातिपाद,  
मृपाबाध स्वत्तावान मधुन धीर परिग्रह में वर्तन क्रमशः प्राजातिपाठ आदि भासब  
है । क्रोध मान माया धीर मोम में बतना क्रोधादि-भासब है ।

प्राजातिपाठ आदि ये सब व्यापार योग भासब के भेद हैं । ये सर्व व्यापार जीव के  
हैं अतः जीव-परिणाम हैं ।

इसी तरह धन्य कार्यों के सम्बन्ध में समझना चाहिए । जीव की कोई भी प्रवृत्ति  
अजीब नहीं हो सकती । जीव की मिश्र २ प्रवृत्तियाँ ही योगासब हैं अतः वह अजीब नहीं ।  
जैसे योगासब अजीब नहीं वैसे ही धन्य भासब अजीब नहीं ।

४१—जीव, भासब और कर्म (शा० ६०-६१)

यहाँ स्वामीजी ने निम्न बातें कही हैं

(१) जीव कर्मों का कर्ता है ।

(२) जीव मिष्यात्वादि भासबों से कर्मों का कर्ता है ।

(३) भासब जीव-परिणाम हैं । जो किये जाते हैं व कर्म पौरुषिक और भासब  
से मिले हैं ।

ग्रामों में 'सबसेब कहेहि गाहब' (अथ १ १ १४)—अपने किये हुए कर्मों से  
जीव संसार-त्रय करता है । कबाल कम्मान न मुग्धबुद्धि (अथ ४ ३)—किये हुए  
कर्मों के मोमे बिना झुठकारा नहीं । कथारसेब अनुमानह कर्म (अथ ११ २१)—  
कर्म कर्ता का ही अनुसरण करता है आदि धनेक वाक्य मिलते हैं । ऐसे ही वाक्यों के  
आधार पर स्वामीजी ने कहा है—जीव कर्मों का कर्ता है ।

प्राचार्य बहादुरभाजजी ने लिखा है—“मगबती सूच सतक ७ उद्घा १ में पाठ  
ग्रामा है कि—‘हुक्की हुक्सेज कुडे जो धनुक्की हुक्सेज कुडे’ अर्थात् ‘कर्मों से मुक्त पुरुष ही  
कर्म का स्वर्ण करता है परन्तु अकर्म पुरुष कर्म का स्वर्ण नहीं करता’ । यदि अकर्म  
(कर्म रहित) पुरुष को भी कर्म का स्वर्ण हो तो दिखाएगा पुरुषों में भी कर्म का स्वर्ण  
मानना पड़ेगा । परन्तु यह बात नहीं होती अतः निश्चित होता है कि कर्म भी कर्म के

ग्रहण करने में कारण होने से आस्रव हैं। तथा भगवती में इस पाठ के आगे यह पाठ आया है कि—‘दुक्खी दुक्ख परियायइ’ अर्थात् ‘कर्म से युक्त मनुष्य कर्म का ग्रहण करता है’। इस पाठ से कर्म का आस्रव होना सिद्ध होता है। कर्म पौद्गलिक अजीव है इसलिए आस्रव पौद्गलिक अजीव भी सिद्ध होता है। उसे एकान्त जीव मानने वाले अज्ञानी हैं<sup>१</sup>।”

उक्त मतव्य में कर्म को आस्रव कह कर आस्रव को अजीव भी प्रतिपादित किया गया है।

कर्म आस्रव हो सकता है या नहीं? इस प्रश्न पर श्रीमद् राजचन्द्र ने बड़ा अच्छा विवेचन किया है। वे लिखते हैं “चैतन्य की प्रेरणा न हो तो कर्मों को ग्रहण कौन करेगा? प्रेरणा करके ग्रहण कराने का स्वभाव जड़ वस्तु का है ही नहीं। और यदि ऐसा हो तो घट-पट आदि वस्तुओं में भी क्रोधादि भाव तथा कर्मों का ग्रहण करना होना चाहिए। किन्तु ऐसा अनुभव तो आज तक किसी को नहीं हुआ। इससे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य जीव ही कर्मों को ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव कर्मों का कर्त्ता सिद्ध होता है।

“कर्मों का कर्त्ता कर्म को कहना चाहिए”—इस शका का समाधान इस उत्तर से हो जायेगा कि जड़ कर्मों में प्रेरणारूप धर्म के न होने से उनमें चैतन्य की भाँति कर्मों को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है और कर्मों का कर्त्ता जीव इस तरह है कि उसमें प्रेरणा-शक्ति है।” इस तरह सिद्ध होता है कि जीव ही कर्मों का कर्त्ता है।

भगवती सूत्र के उक्त वार्तालाप का अभिप्राय है—

“अकर्मों के कर्म का ग्रहण और बन्ध नहीं होता। पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मों का ग्रहण और बन्ध करता है। अगर ऐसा न हो तो मुक्त जीव भी कर्म से बन्धे बिना न रहे।” इससे ससारी जीव ही कर्मों का कर्त्ता ठहरता है न कि जीव के साथ बन्धे हुए कर्म। ‘कर्म से युक्त मनुष्य कर्म का ग्रहण करता है’ इससे मनुष्य ही कर्मों का कर्त्ता सिद्ध होता है। (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए टि० २२ पृ० ४०१-४०३ तथा टि० ७ (१५) पृ० ३३)

‘अज्झत्थहेउ निययस्स बधो’ (उत्त० १४ १६) अर्थात् हेतुओं से ही कर्मों का बंध होता है। ‘पंच आसवादारा पन्तता’ (स्थाय० सम०)—पाँच आस्रव-द्वार हैं। ऐसे

ही धार्मिक बाक्यों के आधार पर स्वामीजी ने कहा है—बीब अपने मिथ्यात्वादि तत्त्वों से कर्मों का कर्ता है।

स्वामीजी कहते हैं—आगमों के अनुसार आत्मन का अर्थ है—कर्म जाने के द्वार। मिथ्यात्व—अन्धे को बुरा जानना बुरे को अच्छा जानना—बहुधा द्वार है। इसी तरह अविच्छिन्न आदि अन्ध द्वार हैं। ये द्वार बीब के होते हैं। बीब के मिथ्यात्वादि पाँच द्वारों को ही आत्मन कहा है। कर्मों को आत्मन नहीं कहा है। अतः आत्मन और कर्म भिन्न हैं<sup>१</sup>।

आत्मन बीब-द्वार हैं। कम उनसे प्रविष्ट होने वाली वस्तु। द्वारों से जो आते हैं वे कर्म हैं और द्वार बीब के अन्वयस्थाय। द्वार और कर्म भिन्न भिन्न हैं। बीब के अन्वयस्थाय—परिणाम आत्मन बैठन और प्रकृति हैं। जाने वाले पुण्य-पाप पौष्टिक और क्मी हैं।

बीब क्मी आत्मन के आत्मन क्मी नामे हैं। कम रूप पुण्य-पाप हैं। आत्मन वन रूप नहीं पुण्य-पाप वन रूप हैं। नाशों के द्विज की तरह बीब के मिथ्यात्वादि आत्मन हैं। आत्मन वन रूप नहीं कर्म वन रूप हैं। बीब क्मी नाम है, आत्मन क्मी द्विज है और कर्म क्मी वन है। इस तरह कर्म और आत्मन भिन्न हैं।

४२—मोक्षकर्म के उदय से होनेवाले साक्ष्य कार्य योगात्मक हैं (शा० ६२ ६५):

स्वामीजी अत्यन्त निश्चित हैं—जबो पाप तो मिथ्यात्व अथवा प्रमाद कयाय माठा बीब बिना न बचे। ए सर्व मोक्षनीय कर्म ना उदय हूँ नीपये ब और कर्म ना उदय हूँ नीपये नहीं। -साक्ष्य कार्य करे ते मोक्षना उदय हूँ। साक्ष्यकार्य सुता कम बचे ब ते ता प्रत्याग माव से। मोक्षनी ना उदय हूँ ब। आत्मनबीब बी आत्मन वन। बर्तनाबर्ती बी बर्तन बर्त। बर्तनीय बी आत्मन अद्याता मोक्षन। आयु बी अमृष्य योगन। मोक्ष कर्म बी मोक्ष योगन। अंतरात्मा बी आत्मन ते वस्तु न भिन्न। कम कम कम ना उदय हूँ न बा कर्मन बचे। जाने नाम कर्म ना उदय बी सुख योग हूँ पुण्य बर्त से विज पाप न बचे। पाप तो एक मोक्षनीय कर्म ना उदय हूँ बचे छ<sup>२</sup>।

मोक्षनीय कर्म के दो भेद हैं जिन में एक चारित्र्यमोक्षनीय है। चारित्र्यमोक्षनीय कर्म हैं उदय से बीब साक्ष्य कार्यों से अपना बचाव नहीं कर सकता और इन में प्रवृत्ति करने

१—१ ६ लोक की दुपही लोक १४२—१५

२—बही बीम १५२ १५३ १५४

३—बही : लोक ६६

लगता है। सावद्य कार्यों का सेवन जीव करता है। सावद्य कार्य योगास्रव हैं। इस तरह योगास्रव जीव-परिणाम सिद्ध होता है।

**४३—दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्यात्व आस्रव (गा० ६६):**

मोहनीयकर्म का दूसरा भेद दर्शनमोहनीय है। इस कर्म के उदयसे जीव सम्यक् श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकता और प्राप्त हुई सम्यक् श्रद्धा को खो देता है। मिथ्या श्रद्धा दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव-परिणाम है। मिथ्या श्रद्धा ही मिथ्यात्व आस्रव है अतः मिथ्यात्व आस्रव जीव-परिणाम है।

एक बार गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—“भगवन् ! जीव कर्म-बन्ध कैसे करता है ?”

भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! ज्ञानावरणीय के तीव्र उदय से दर्शनावरणीय का तीव्र उदय होता है। दर्शनावरणीय के तीव्र उदय से दर्शन-मोह का तीव्र उदय होता है। दर्शन-मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व के उदय से आठ प्रकारके कर्मों का वध होता है।”

इस तरह मिथ्यात्व दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से निष्पन्न जीव-परिणाम है, यह सिद्ध है।

**४४—आस्रव रूपी नहीं अरूपी है (गा० ६७-७३) :**

आगम-प्रमाणों द्वारा स्वामीजी ने आस्रव पदार्थ को जीव सिद्ध किया है। अब वह अरूपी है यह सिद्ध कर रहे हैं। जिन प्रमाणों से आस्रव जीव सिद्ध होता है उन्हीं प्रमाणों से वह अरूपी सिद्ध होता है। जीव अरूपी है। आस्रव पदार्थ भाव-जीव है तो वह अवश्य अरूपी भी है। आस्रव अरूपी है इसकी सिद्धि में स्वामीजी निम्न प्रमाण देते हैं -

(१) पांच आस्रव और अविरति भावलेख्या के लक्षण—परिणाम हैं, यह बताया जा चुका है (देखिए टि० ३० पृ० ४०६)। भावलेख्या किस तरह अरूपी है यह भी बताया जा चुका है (देखिए टि० २५ पृ० ४०६)। यदि लेख्या अरूपी है तो उसके लक्षण—पांच आस्रव और अविरति—रूपी नहीं हो सकते (गा० ६८)।

(२) उक्त० २६.५२ में निम्न पाठ है :

जोगसच्चेण भन्ते जीवे किं जणयद्द ॥

जोगसच्चेण जोग विसोहेद्द ॥

“हे मन्ते ! योगसत्य का क्या फल होता है ?”

“योगसत्य से जीव योगों की विमोक्ष करता है।

इसका भावार्थ है—मन बचन और काय के सत्य से द्विष्टबन्धन का प्रभाव कर जीव योगों को निर्दोष करता है<sup>१</sup>।

यहाँ योगसत्य को गुणस्य भागा है। जीव का गुण अमीय या रूपी नहीं हो सकता। योगसत्य—धुम योग रूप है। इस तरह धुम योग अरूपी ठहरता है।

स्वानाङ्ग सूत्र ३६४ में कहा सत्य मेधा बहुभुतता यकि मत्पात्रिकरकता क्ताह-  
रहितता वृत्ति और बीर्य—इन्हें मनवार के गुण कहे हैं<sup>२</sup>। ये गुण रूपी नहीं हो सकते  
बैसे ही योगसत्य गण भी रूपी नहीं।

(३) बीर्य जीव का गण है यह ऊपर बताया जा चुका है (देखिए टि० ३)। अतः  
बीर्य रूपी नहीं हो सकता।

यौतम ने पूछा योग किस से होता है तब भगवान ने उत्तर दिया बीर्य से। बीर्य जीव  
गुण है। अरूपी है। उससे उत्पन्न योग रूपी कैसे होया ?

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं ‘स्वानाङ्ग (३१) में तीन योग कहे हैं—तिष्ठिदे  
जोगे पश्यता तंबहा मन्त्रजोगे<sup>१</sup> कपजोगे<sup>२</sup> काय जोगे<sup>३</sup>। यहाँ टीका में योगों को बयो-  
पक्षम भाव कहा है। आत्म-बीर्य कहा है। आत्म-बीर्य अरूपी है। यह भावयोग है।  
इत्ययोग तो पुद्गल है। ये भावयोग के साधन बनते हैं। भावयोग आत्मक है<sup>३</sup>।

(४) आठ आत्मा में योग आत्मा का गीतस्तेज है यह पहले बताया जा चुका है  
(देखिए टि २४ पु ४ ३)। योग आत्मा जीव है अतः रूपी नहीं हो सकता।

योग जीव-परिणाम है, यह भी पहले बताया जा चुका है (देखिए टि २४ पु ४ २)  
अतः वह रूपी नहीं अरूपी है।

१—उच २६ ५२ की टीका : “योगसत्येन”—भयोबाह्यसत्यसत्येन योगात् ‘विशोषवति’  
द्वि-कर्मार्थकत्वात् भावतो निर्दोषात् करोति।

२—भट्टहि उच्येति संपन्ने अण्कारे अरिहति एगकविहारपठितं अबसंपन्नितानं विहरि  
छन्दे तं —सही पुरिसत्रात सन्ने पुरिसत्राए मेहावी पुरिसत्राते बहुस्तुत पुरिसत्राते  
सत्तिमं अण्पाहिक्कल चित्तिमं बीरितसंपन्ने।

३—१ ६ बोल की दुहाई : बोल १५०

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग—ये सब मोहनीयकर्म के उदय से होने वाले भाव हैं ।

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—“उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भावो से युक्त भाव जीव-गुण हैं<sup>१</sup> ।” जीव-गुण का अर्थ है जीव-भाव, जीव-परिणाम<sup>२</sup> । इससे मिथ्यात्वादि जीव-परिणाम सिद्ध होते हैं । जीव-परिणाम अरूपी नहीं होते ।

स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है—“उत्तराध्ययन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग, सुख और दुःख—ये आठ लक्षण द्रव्य-जीव के कहे गये हैं पर द्रव्य-जीव के इनके सिवाय भी अनेक लक्षण हैं । सावद्य-निरवद्य गुण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, आस्रव, सवर, निर्जरा, उदयनिष्पन्न सर्व भाव, उपशमनिष्पन्न सर्व भाव, क्षायक-निष्पन्न सर्व भाव और क्षयोपशमनिष्पन्न सर्व भाव—इन सबको द्रव्य-जीव के लक्षण समझना चाहिए<sup>३</sup> ।”

जीव के लक्षण रूपी नहीं हो सकते ।

१—पञ्चास्तिकाय १ ५६ :

उदयेण उवसमेण य खयेण दुहि मिस्सदेहि परिणामे ।

जुत्ता ते जीवगुणा वहुस य भत्थेस विच्छिन्ना ॥

२—जयतेन—जीवगुणा जीवभावा परिणामा

३—द्रव्य जीव भाव जीव की चर्चा

## आश्रव पदारथ ( बाल २ )

### दुहा

- १—आश्रव करम आवाना बारणा, त्यानें बिकल कहे छे करम ।  
करम बुवार नें करम एकहिज कहे, ते भूला भग्यानी मर्म ॥
- २—करम नें आश्रव छे जूझा जूझो छे त्यारो समाव ।  
करम नें आश्रव एकहिज कहे, तिणरो मूढ न बाणें न्याव ॥
- ३—बले आश्रव नें रूपी कहे, आश्रव नें कहे करम बुवार ।  
बुवार नें बुवार में आवे तेहनें एक कहे छे मूढ गिवार ॥
- ४—तीन जोगा में रूपी कहे, त्यानें इज कहे आश्रव बुवार ।  
बले तीन जोगा में कहे करम छे, ओ पिण बिकला रे नही छे निवार ।
- ५—आश्रव ना बीस मेव छे, ते जीव तथा पयसि ।  
करम तथा कारण कहा ते सुण ओ बिस्त स्यासि ॥

### बाल २

(बाल निवार कर्मी बेको—प बेकी)

- १—मिष्यात आश्रव तो उधो सरखे ते उधो सरखे ते बीज सास्यातो रे ।  
तिण मिष्यात आश्रव में मजीव सरखे छे, त्यारा षट माहिं घोर मिष्यातो रे ॥  
आश्रव ने जजीव कहे ते भग्यानी\* ॥

\* यह आक्षेपी बाल की प्रत्येक गाथा के अन्त में आती है ।

## आस्रव पदार्थ ( ढाल : २ )

### दोहा

- १—आस्रव कर्म आने के द्वार हैं, परन्तु मूर्ख आस्रव को कर्म बतलाते हैं। जो कर्म-द्वार और कर्म को एक बतलाते हैं, वे अज्ञानी भ्रम में भूले हुए हैं।  
आस्रव कर्म-द्वार हैं, कर्म नहीं  
(दो० १-२)
- २—कर्म और आस्रव अलग-अलग हैं। उनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। मूर्ख इसका न्याय नहीं जानते हुए कर्म और आस्रव को एक बतलाते हैं।
- ३—एक ओर तो वे आस्रव को रूपी बतलाते हैं और दूसरी ओर उसे कर्म आने का द्वार कहते हैं। द्वार और द्वार होकर आने वाले को एक बतलाना निरी मूर्खता है।  
कर्म रूपी है कर्म-द्वार नहीं  
(दो० ३-४)
- ४—वे तीनों योगों को रूपी कहते हैं और फिर उन्हीं को आस्रवद्वार कहते हैं। जो कर्मास्रव के कारण योग हैं उनको ही वे कर्म कह रहे हैं उनको इतना भी विचार नहीं है।
- ५—आस्रव के बीस भेद हैं। ये आस्रव-भेद जीव-पर्याय हैं। इनको कर्म आने का कारण कहा है<sup>१</sup>। इसका खुलासा करता हूँ, ध्यान लगा कर सुनना।  
बीसों आस्रव जीव-पर्याय हैं

### ढाल : २

- १—(पहिला आस्रव मिथ्यात्व है।) तत्त्वों की अयथार्थ प्रतीति —उल्टी श्रद्धा मिथ्यात्व आस्रव है। तत्त्वों की अयथार्थ प्रतीति जीव ही करता है (अतः मिथ्यात्व आस्रव जीव है)। जो मिथ्यात्व आस्रव को अजीव समझते हैं उनके घट में घोर मिथ्यात्व है।
- (१) मिथ्यात्व आस्रव



२—जे जे सत्त्व कामां नहीं त्याग्या छें, त्यांची जासा वद्धा रही लागी रे ।  
ते जीव तथा परिणाम छें मेला, अत्याग भाव छें इविरत लागी रे ॥

३—परमाद आश्रय जीव मां परिणाम मेला तिण सुं लागी निरंतर पासो रे ।  
तिणलें अजीव कहें छें मूढ मिथ्यासी, तिणरे छोटी सरभा री बापो रे ॥

४—क्याय आश्रय नें जीव कहाँ बिणेशर क्याय आसमा कही छें तामो रे ।  
क्याय करवारो समाव जीव तणो छें, क्याय छें जीव परिणामो रे ॥

५—भोग आश्रय नें जीव कहाँ बिणेशर, भोग आसमा कही छें तामो रे ।  
तीन भोगां रो व्यापार जीव तणो छें, भोग छें जीव रा परिणामो रे ॥

६—जीव री हिंसा करें ते आश्रय हिंसा करें ते जीव साक्ष्यातो रे ।  
हिंसा करें ते परिणाम जीव तथा छें, तिण में संका नहीं तिलमातो रे ॥

७—मूठ बोले ते आश्रय कहाँ छें, मूठ बोले ते जीव साक्ष्यातो रे ।  
मूठ बोल्य रा परिणाम जीव तथा छें, तिण में संका नहीं तिलमातो रे ।

८—भोरी करें ते आश्रय कहाँ बिणेशर, भोरी करें ते जीव साक्ष्यातो रे ।  
भोरी करवा रा परिणाम जीव तथा छें, तिणमें संका नहीं तिलमातो रे ॥

९—मैधुन सेवे ते आश्रय बोधो मैधुन सेवे ते जीवो रे ।  
मैधुन परिणाम तो जीव तथा छें, तिण सुं लागे छें पास अतीवो रे ॥

- २—जिन सावद्य कामों का त्याग नहीं होता उनकी जीव के (२) अविरति  
आशा-चांछा लगी रहती है। आशा-चांछा जीव के मलीन आस्रव  
परिणाम हैं। यह अत्याग भाव ही अविरति आस्रव है।
- ३—जीव के प्रमादरूप मलीन (अशुभ) परिणाम प्रमाद-आस्रव हैं। (३) प्रमाद आस्रव  
इससे निरंतर पाप लगता रहता है। जीव के परिणामों  
को अजीव कहने वाला घोर मिथ्यात्वी है। उसको झूठी  
श्रद्धा की पकड़ है।
- ४—जिन भगवान ने कपाय आस्रव को जीव बतलाया है, सूत्रों में (४) कपाय आस्रव  
कपाय आत्मा कही है। कपाय करने का स्वभाव जीव का  
ही है। कपाय जीव-परिणाम है।
- ५—योग आस्रव को जिन भगवान ने जीव कहा है। भगवान (५) योग आस्रव  
ने योग आत्मा कही है। तीनों ही योगों के व्यापार जीव  
के हैं। योग जीव के परिणाम हैं<sup>२</sup>।
- ६—जीव की हिंसा करना प्राणातिपात आस्रव है<sup>३</sup>। हिंसा (६) प्राणातिपात  
साक्षात् जीव ही करता है, हिंसा करना जीव-परिणाम आस्रव  
है<sup>४</sup>। इसमें तिलमात्र भी शका नहीं।
- ७—झूठ बोलने को जिनेश्वर भगवान ने मृषावाद आस्रव कहा (७) मृषावाद  
है<sup>५</sup>। झूठ साक्षात् जीव ही बोलता है, झूठ बोलना जीव-  
परिणाम है। इसमें जरा भी शका नहीं। आस्रव
- ८—इसी तरह जिन भगवान ने चोरी करने को अदत्तादान आस्रव (८) अदत्तादान  
कहा है<sup>६</sup>। चोरी करने वाला साक्षात् जीव होता है। चोरी आस्रव  
करना जीव-परिणाम है, इसमें जरा भी शका नहीं।
- ९—अन्नह्यचर्य सेवन करने को मैथुन आस्रव कहा है<sup>७</sup>। मैथुन- (९) अन्नह्यचर्य  
सेवन जीव ही करता है। मैथुन जीव-परिणाम है। मैथुन आस्रव  
सेवन से अत्यन्त पाप लगता है।

१०—परिग्रह राखे ते पांचमो आश्रय परिग्रह राखे ते पिण जीवो रे ।  
जीव रा परिणाम छे मूर्च्छा परिग्रह, तिण सुं जागे छे पाप धर्मीयो रे ॥

११—पांच इंद्रियां ने मोकली मेले ते आश्रय मोकली मेले ते जीव जाणो रे ।  
राग द्वेष आवे सब्बादिक उपर, यानि जीव रा भाव पिछाणो रे ॥

१२—सुख इंद्रि सो सुख सुखे छे, बधु इंद्रि रूप छे देखो रे ।  
प्राण इंद्रि गन्ध ने भोगवै छे, रस इंद्रि रस स्वादे कहेपो रे ॥

१३—फरस इंद्रि सो फरस भोगवै छे, पांचू इंद्रियां नों एह समझो रे ।  
यां सुं राग ने बंध करे ते आश्रय तिणने जीव कहीबे इण त्यागो रे ॥

१४—तीन जोगां ने मोकला मेले ते आश्रय, मोकला मेले ते जीवो रे ।  
त्यानिं धर्मीय कहै ते मूढ मिथ्यावी त्यांरा बट में नहीं ग्यान रो दीवो रे ॥

१५—तीन जोगां रो व्यापार जीव तनो छे, ते जोग छे जीव परिणामो रे ।  
माठा जोग छे माठी स्त्रिया रा लक्षण, जोग आतमा कही छे तामो रे ॥

१६—मंड उपकरण सुं कोई करे अर्जना सेविज आश्रय जाणो रे ।  
ते आश्रय समाव सो जीव तनो छे, कही पीछ पिछाणो रे ॥

१७—सुधीकुसग सेवे ते आश्रय सुधीकुसग सेवे ते जीवो रे ।  
सुधीकुसग गेवे तिणने अजीव कहैं, त्यारि उड़ी मिथ्यात रो नीवो रे ॥

- १०—परिग्रह रखना पाँचवाँ परिग्रह आस्रव कहा है<sup>७</sup> । जो परिग्रह रखता है वह जीव है । मूर्च्छा परिग्रह है और वह जीव-परिणाम है । इससे अतीव पापकर्म लगते हैं । (१०) परिग्रह आस्रव
- ११—पाँचों इन्द्रियों को प्रवृत्त करना क्रमशः श्रोत्रादि आस्रव हैं । इन्द्रियों को जीव ही प्रवृत्त करता है । शब्दादिक विषयों पर राग-द्वेष का होना जीव-परिणाम है । (११-१५) पच-इन्द्रिय आस्रव
- १२-१३-श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है, वह शब्द को ग्रहण करती है । चक्षु इन्द्रिय का विषय रूप है, वह रूप को ग्रहण करती है । घ्राणेन्द्रिय गन्ध का भोग करती है । रसनेन्द्रिय रसा-स्वादन करती है । स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श का भोग करती है । पाँचों इन्द्रियों के ये स्वभाव हैं । इन इन्द्रियों के विषयों में राग-द्वेष करना क्रमशः श्रोत्रादि इन्द्रिय आस्रव है<sup>८</sup> । (राग-द्वेष करना जीव के भाव हैं) अतः श्रोत्रादि इन्द्रिय आस्रव जीव है ।
- १४—तीनों योगों का व्यापार योग आस्रव है<sup>९</sup> । योग—व्यापार जीव ही करता है । योग आस्रव को अजीव कहने वाले मूर्ख और मिथ्यात्वी हैं । उनके घट में ज्ञान-दीपक नहीं है । (१६-१८) मन-वचन-काय-प्रवृत्ति आस्रव
- १५—तीनों योगों का व्यापार जीव का ही है । वे योग जीव-परिणाम हैं । अशुभ-योग अशुभ-लक्षणा के लक्षण हैं । सूत्रों में योगात्मा कही गयी है ।
- १६—भट्ट-उपकरण आदि रखने-उठाने में अत्यन्त करना भट्टोपकरण आस्रव है<sup>१०</sup> । यह अच्छी तरह समझ लो कि आस्रव जीव-स्वभाव—परिणाम है । (१९) भट्टोपकरण आस्रव
- १७—सूई-कुशाग्रमात्र का सेवन करना बीसवाँ आस्रव है<sup>११</sup> । इस का सेवन जीव करता है । सूई-कुशाग्र-सेवन को अजीव मानने वालों के मिथ्यात्व की गहरी नींव है । (२०) सूई-कुशाग्र सेवन आस्रव

१८—दरब ओगां नैं स्त्री कहा छै, ते तो भाव जोग रे छै सारो रे।  
दरब ओगां सूं तो करम न लागे भाव जोग छै आश्रव दुवारो रे॥

१९—आश्रव नैं करम कहै छै अग्यानी, तिण लेखे पिण उंची दरसी रे।  
आठ करमां नैं तो चोफरसी कहै छै, काया जोग तो छै अठकरसी रे॥

२०—आश्रव ने करम कहै त्यांरी सरबा, उखी जठा धी मूखी रे।  
त्यांरा बोल्या री ठीक पिण त्यांनैं नाहीं, त्यांरी हीया निरुद्ध री फूटी रे॥

२१—बीस आश्रव नैं सोले एकस सारब, ते पाप तणा छै दुवारो रे।  
ते जीव रा किरतब माठा ने छोटा पाप तणा करसारो रे॥

२२—मन बचन जाया रा जोग व्यापार, बले समर्थे जोग व्यापारो रे।  
ए व्यापार आश्रव सारब निरबद, पुन पाप तणा छै दुवारो रे॥

२३—मिथ्यात हविरत नैं परमाद क्यास नैं जोग व्यापारो रे।  
ए करम तणा बरखा जीव रे छै, ए पांचूइ आश्रव दुवारो रे।

२४—यमिं प्यार आश्रव समावीक उदार जोग मे पनरे आश्रव समाया रे।  
जोग बिरतन नैं समावीक पिण छै, तिण सूं जोग मे पनरेइ आया रे॥

२५—हिंसा करे ते जोग आश्रव छै, मूठ बोलें ते जोग छै साहो रे।  
धोरी सूं रेइ सुधीमग सेवे ते पनरेइ आया जोग माहो रे॥

- १८—द्रव्य योगों को रूपी कहा गया है। वे भाव योगों के पीछे हैं। द्रव्य योगों से कर्मों का आस्रव नहीं होता, भाव योग ही आस्रव-द्वार है<sup>१२</sup>।
- १९—अज्ञानी आस्रव को कर्म कहते हैं। उस अपेक्षा से भी वे मिथ्यादृष्टि हैं। आठ कर्मों को तो चतु स्पर्शी कहते हैं, पर द्रव्य काय योग तो अष्टस्पर्शी हैं। (अत आस्रव और कर्म एक नहीं)।
- २०—आस्रव को कर्म कहने वालों की श्रद्धा मूल से ही मिथ्या है। वे अपनी ही भाषा के अनजान हैं। उनके बाह्य और आभ्यन्तर दोनों नेत्र फूट चुके हैं<sup>१३</sup>।
- २१—बीस आस्रवों में से सोलह एकांत सावद्य हैं और केवल पाप आने के मार्ग है। ये जीव के अशुभ और बुरे कर्त्तव्य हैं जो पाप के कर्त्ता है।
- २२—मन, वचन और काया के योग—व्यापार और समुच्चय योग—व्यापार—ये चारों आस्रव सावद्य-निरवद्य दोनों है एव पुण्य-पाप के द्वार हैं<sup>१४</sup>।
- २३—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग—ये पाँचों ही जीव के कर्मों के कर्त्ता हैं अत पाँचों ही आस्रव-द्वार ह।
- २४—इनमें पहले चार आस्रव स्वभाव से ही उदार हैं और योगास्रव में अवशेष पन्द्रह आस्रव समाए हुए हैं। योग आस्रव कर्त्तव्य रूप और स्वाभाविक भी है। इसलिए उसमें पन्द्रह आस्रवों का समावेश होता है।
- २५—हिंसा करना योग आस्रव है। झूठ बोलना भी योग आस्रव है। इसी तरह चोरी करने से लेकर सूई-कुशाग्र-सेवन करने तक पन्द्रहों आस्रव योग आस्रव के अन्तर्गत है<sup>१५</sup>।
- भावयोग आस्रव है, द्रव्ययोग नहीं
- कर्म चतुस्पर्शी हैं और योग अष्टस्पर्शी अत कर्म और योग एक नहीं (गा० १६-२०)
- १६ आस्रव एकांत सावद्य
- योग-आस्रव और योग-व्यापार सावद्य-निरवद्य दोनों हैं
- २० आस्रवों का वर्गीकरण (गा० २३-२५)

२६—करमा रो करता तो जीव घरब छैं, नीचा हुवा ते करमो रे ।  
करम नैं करता एक सरबे ते, मूला अग्यानी मर्मो रे ॥

२७—अठरे पाप ठांवा अनीव धोफरसी ते उदे आवे तिण वारो रे ।  
अव जूझा किरतब करें अठारो ते अठरेंह आश्रव दुवारो रे ॥

२८—उदे आमा ते तो मोह करम छैं, ते तो पाप रा ठांवा अठारो रे ।  
एयांरा उदा सूं अठरेंह किरतब करें छैं, ते जीव तपो छैं ब्यापारो रे ॥

२९—उदे नैं किरतब जूझाझूझा छैं, या तो सरबा सूधी रे ।  
उदे नैं किरतब एकज सरबे, अकल तिणारी उंची रे ॥

३०—परणातपात जीव री हिसा करें ते, परणातपात आश्रव जाणों रे ।  
उदे हुबो ते परणातपात ठांयो छैं, एयानें कही रीत पिछाणो रे ॥

३१—मूठ बीलें ते मिरपत्ताव आधव छैं, उदे छैं ते मिरपत्ताव ठांयो रे ।  
मूठ बीलें ते जीव उदे हुवा करम, यां दोमा नैं जूझाझूझा जाणों रे ॥

३२—चारी करें ते अन्तादान आधव छैं, उं ते अदत्तादान ठांयो रे ।  
ते उं माया जीव चोरी करें छैं, ते तो जीव रा श्रयण जाणों रे ॥

- २६—कर्मों का कर्त्ता जीव-द्रव्य है और किए जाते हैं, वे कर्म हैं । कर्म और कर्त्ता  
जो कर्म और कर्त्ता को एक समझते हैं, वे अज्ञानी भ्रम में एक नहीं  
भूले हुए हैं ।
- २७—अठारह पाप-स्थानक चतुःस्पर्शों अजीव हैं । उनके उदय में आस्रव और १८  
आने पर जीव भिन्न-भिन्न अठारह प्रकार के कर्त्तव्य करता पाप-स्थानक  
है । वे अठारहों ही कर्त्तव्य आस्रव-द्वार हैं । (गा० २७-३६)
- २८—जो उदय में आते हैं वे तो मोहकर्म अर्थात् अठारह पाप-  
स्थानक हैं और उनके उदय में आने से जो अठारह कर्त्तव्य  
जीव करता है, वे जीव के व्यापार हैं ।
- २९—पाप-स्थानकों के उदय को और उनके उदय में आने से  
होने वाले कर्त्तव्यों को जो भिन्न-भिन्न समझता है उसकी  
श्रद्धा—प्रतीति सम्यक् है । और जो इस उदय और  
कर्त्तव्य को एक समझते हैं उनकी श्रद्धा—प्रतीति विपरीत  
है ।
- ३०—प्राणी-हिंसा को प्राणातिपात आस्रव कहते हैं । प्राणातिपात  
आस्रव के समय जो कर्म उदय में होता है उसे प्राणातिपात  
पाप-स्थानक कहते हैं यह अच्छी तरह समझ लो ।
- ३१—भूठ बोलना मृषावाद आस्रव है और उस समय जो कर्म  
उदय में होता है वह मृषावाद पाप-स्थानक है । जो मिथ्या  
बोलता है वह जीव है तथा जो उदय में होता है वह कर्म  
है । इन दोनों को भिन्न-भिन्न समझो ।
- ३२—चोरी करना अदत्तादान आस्रव है, चोरी करते समय जो  
कर्म उदय में रहता है वह अदत्तादान पाप-स्थानक है ।  
अदत्तादान पाप-स्थानक के उदय से जीव का चोरी करने  
में प्रवृत्त होना जीव-परिणाम है ।



३३—मैथुन सेवे ते मैथुन आश्रय, ते जीव तणा परिणामो रे ।  
उदे हूओ ते मैथुन पाप धानक छैं, मोह करम अजीब छैं तामो रे ॥

३४—सचित्त अचित्त मिथ उपर, ममता रास ते परिरुह आंगो रे ।  
ते ममता छैं मोह करम रा उदा सूं उदे में छैं ते पाप अंगो रे ॥

३५—क्रोध सूं रोह नैं मिथ्यात वरसण, उदे हूआ ते पाप रो अंगो रे ।  
यांरा उदा सूं सावध कामा करें ते, जीवरा सपन आंगो रे ॥

३६—सावध कामा ते जीव रा किरतब, उदे हूआ ते पाप करमो रे ।  
यां बोयां नैं कोह एकज सरथे, ते मूला अग्यानी मनो रे ॥

३७—आश्रय तो करम आवाना दुबार, ते तो जीव तणा परिणामो रे ।  
दुबार माहिं आवे ते आठ करम छैं, ते पुनरुद वरज छैं तामो रे ॥

३८—माछ परिणाम ने माछी सेस्या बले माछ भोग व्यापारो रे ।  
माछ अवसताय नैं माछो ध्यान ए पाप आवानो दुबारो रे ॥

३९—मछा परिणाम नैं मछी सेस्या मछा मिरबब भोग व्यापारो रे ।  
मछा अवसताय नैं मछोह ध्यान ए पुन आवे रा दुबारो रे ॥

३३—मैथुन का सेवन करना मैथुन-आस्रव कहलाता है। अन्नह्यचर्य सेवन जीव-परिणाम है। अन्नह्यचर्य सेवन के समय जो कर्म उदय में रहता है वह मैथुन पाप-स्थानक है। मोहनीय कर्म अजीव है।

३४—सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त वस्तु विषयक ममत्वभाव को परिग्रह आस्रव समझना चाहिए। ममता—परिग्रह मोह-कर्म के उदय से होता है और उदय में आया हुआ वह मोहकर्म परिग्रह पाप-स्थानक है।

३५—क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शनशाल्य तक इस तरह अलग-अलग अठारह पाप-स्थानक उदय में आते हैं। इन भिन्न-भिन्न पाप-स्थानकों के उदय होने से जीव जो भिन्न भिन्न सावद्य कृत्य करता है वे सब जीव के लक्षण—परिणाम हैं।

३६—सावद्य कार्य जीव के व्यापार है और जिनके उदय से ये कृत्य होते हैं वे पाप कर्म हैं। इन दोनों को एक समझने वाले अज्ञानी भ्रम में भूले हुए हैं<sup>१६</sup>।

३७—आस्रव कर्म आने के द्वार हैं। ये जीव-परिणाम हैं। इन द्वारों से होकर जो आत्म-प्रदेशों में आते हैं वे आठकर्म हैं, जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं।

३८—अशुभ परिणाम, अशुभ लेख्या, अशुभ योग, अशुभ अध्यवसाय और अशुभ ध्यान ये पाप आने के द्वार (मार्ग) हैं।

३९—शुभ परिणाम, शुभ लेख्या, शुभ निरवद्य व्यापार, शुभ अध्यवसाय और शुभ ध्यान ये पुण्य आने के मार्ग हैं।

आस्रव जीव-परिणाम हैं, कर्म पुद्गल परिणाम

पुण्य पाप कर्म के हेतु

(गा० ३८-४६)

४०—मला भूँडा परिणाम मली भूँडी लेस्या, मला भूँडा ओग छें तामो रे ।  
मला भूँडा अधवसाय मला भूँडा ध्यान, ए जीव तणा परिणामो रे ॥

४१—मला भूँडा भाव जीव तणा छें, भूँडा पाप रा वारणा जाणों रे ।  
मला भाव तो छें संवर निरजरा, पुन सहजे लागे छें आणो रे ॥

४२—निरजरा री निरवद करणी करता, करम तणो क्षम जाणों रे ।  
जीव तणा परदेस चले छें, त्यां सूं पुन लागे छें आणो रे ॥

४३—निरजरा री करणी करे तिम काले, जीव रा चले सर्व परदेसो रे ।  
जब सहजर नाम करम सूं उबे भाव तिण सूं पुन तणो परदेसो रे ॥

४४—मन वचन काया रा जोग सीनूइ, पसत्य में अपसत्य चास्या रे ॥  
अपसत्य जोग तो पाप नां दुवार, पसत्य निरजरा री करणी में चास्या रे ॥

४५—अपसत्य दुवार में खंखणा चास्या पसत्य उखीरणा चास्या रे ।  
खंखरा में उखीरता निरजरा री करणी पुन लागे तिम सूं आधव में चास्या रे ॥

४६—पसत्य में अपसत्य जोग सीनूइ, त्यांरा बासठ मेव छें ठाहो रे ।  
ते सावध निरवद जीव री करणी सूतर उवाह रे मांहो रे ॥

४७—जिण कहाँ सतरे मेव अंसजम, अंसजम ते हबिरत जाणों रे ।  
हबिरत ते आसा बंधा जीव तणी छें, तिणनें रुखी रीत पिछाणो रे ॥

४०-४१-अच्छे-बुरे परिणाम, अच्छी-बुरी लेख्या, अच्छे-बुरे योग, अच्छे-बुरे अध्यवसाय और अच्छे-बुरे ध्यान ये सब जीव के परिणाम—भाव हैं। बुरे परिणाम पाप के द्वार है और भले परिणाम संवर और निर्जरा रूप हैं और उनसे सहज ही पुण्य का प्रवेश होता है<sup>१७</sup>।

४२—निर्जरा की निरवद्य करनी करते हुए कर्मों का क्षय होता है, उस समय जीव के प्रदेशों के चलायमान होने से आत्म-प्रदेशों के पुण्य लगते हैं।

४३—निर्जरा की निरवद्य करनी करते समय जीव के सर्व प्रदेश चल—चलायमान होते हैं। उस समय सहचर नामकर्म के उदयभाव से (आत्म-प्रदेशों में) पुण्य का प्रवेश होता है।

४४—मन, वचन और काय ये तीनों योग प्रशस्त (शुभ) और अप्रशस्त (अशुभ) दो तरह के कहे गये हैं। अप्रशस्त (अशुभ) योग पाप-द्वार हैं और प्रशस्त योगों को निर्जरा की करनी में समाविष्ट किया है।

४५—अप्रशस्त योगास्रव-द्वार रुद्धने का और प्रशस्त योग को उदीरने का कहा गया है। रुद्धते और उदीरते हुए निर्जरा की क्रिया होती है जिससे पुण्य लगता है इसलिये शुभ योग को भी आस्रव में समाविष्ट किया गया है<sup>१८</sup>।

४६—तीनों ही योग प्रशस्त और अप्रशस्त हैं और इनके बासठ भेद उक्ताई सूत्र में हैं। जीव के सावद्य या निरवद्य व्यापार योग है।

४७—जिन भगवान ने असंयम के समग्र भेद बतलाए हैं। असंयम अर्थात् अविरति। अविरति जीव की आशा-चाँछा का नाम है जो आस्रव के कारण होता है<sup>१९</sup>।

असंयम के  
१७ भेद  
आस्रव हैं

४८—माछ २ किरतब में माछी २ करणी सर्व जीव व्यापारो रे ।  
 छेले जिण जाणा बारला सर्व नामा ए सगला छे आश्व दुवारो रे ॥

४९—मोछ करम सदे जीव रे प्यार सजा, ते तो पाप करम ग्रहे तापो रे ।  
 पाप करम में ग्रहे ते आश्व से तो स्यण जीव रा जापो रे ॥

५०—छठण कम बल बीय पुरयाकार प्राकम, यांरा सावद्य जोग व्यापारो रे ।  
 तिण सुं पाप करम जीव रे समो छे, ते जीव छे आश्व दुवारो रे ॥

५१—छठण कम बल बीय पुरयाकार प्राकम यांरा निरख किरतब व्यापारो रे ।  
 त्यासुं पुन करम जीव रे समो छे, ते पिण जीव छे आश्व दुवारो रे ।

५२—संजती असंजती में संजतासजती ते तो सवर आश्व दुवारो रे ।  
 ते सवर में आश्व धोनुं ह, तिणम संका नहीं छे सिंगारो रे ॥

५३—हम विरती अविरती में विरताविरती हम पचसांणी पिम जांणो रे ॥  
 हम पिछिया बाला में बाल पिछिया जागरा मुसा एम पिछांणो रे ॥

५४—बरे संबूडा असंबूडा में संबूडा संबूडा धीया धमछी तामो रे ।  
 धम्मबवसाइया इमहिज जाणो तीन-तीन बोल छे तामो रे ॥

५५—ए सगला बोल छे संवर में आश्व, त्यानें ह्मी रीत पिछांणो रे ।  
 कोइ आश्व में अजीव कहें छे, ते पूरा छे मूड अयांणो रे ।

- ४८—बुरे-बुरे कार्य, बुरे-बुरे व्यापार सब जीव के ही व्यापार हैं । सर्व सावद्य कार्य वे जिन भगवान की आज्ञा के बाहर के कार्य हैं और सभी आस्रव हैं
- ४९—मोहकर्म के उदय से जीव की चार सजाएँ होती हैं । ये पाप कर्मों को खींच २ कर उन्हें ग्रहण करती हैं । पाप कर्मों के ग्रहण की हेतु होने से सजाएँ आस्रव हैं । ये जीव के लक्षण—परिणाम हैं<sup>१०</sup> । सजाएँ आस्रव हैं
- ५०—उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम—इन सब के सावद्य व्यापार से जीव के पाप कर्म लगते हैं । ये आस्रव-द्वार भी जीव हैं । उत्थान, कर्म आदि आस्रव हैं (गा० ५०-५१)
- ५१—उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम इनके निरवद्य व्यापार से जीव के पुण्य कर्म लगते हैं । ये आस्रव-द्वार भी जीव हैं<sup>२१</sup> ।
- ५२—सयम, असयम, सयमासंयम—ये क्रमशः सवर, आस्रव और सवरास्रव द्वार हैं । इसमें जरा भी शका नहीं है । सयम, असयम, सयमासयम आदि तीन-तीन बोल सवर, आस्रव और सवरास्रव हैं (गा० ५२-५५)
- ५३—इसी तरह व्रती, अव्रती और व्रताव्रती तथा प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी को समझो । इसी तरह पण्डित, बाल और बालपण्डित तथा सुप्त, जाग्रत और सुप्तजाग्रत को समझो ।
- ५४—इसी तरह सवृत्त, असवृत्त और सवृत्तासवृत्त तथा धर्मी, धर्मार्थी, धर्म व्यवसायी के तीन-तीन बोलों को समझो ।
- ५५—ये सभी बोल सवर और आस्रव हैं यह अच्छी तरह पहचानो<sup>२२</sup> । जो आस्रव को अजीव मानते हैं वे पूरे मूर्ख और अज्ञानी हैं ।

५६—आम्हण घटीयां संवर बघें छें, संवर घटीयां आम्हण वधाणों रे।  
 किन्तो दरब घटीयो में वधीयो, इण में रुखी रीत पिछाणों रे।

५७—इविरत ज्ये भाव घटीयां सूं विरत बघे छें पय उपसम भावों रे।  
 ए जीव तणा भाव वधीयां नें घटीयां आम्हण जीव कह्यो इण न्यावों रे ॥

५८—सतरे मेव असज्जम ते इविरत आम्हण, ते आम्हण में निश्चें जीव जाणों रे।  
 सतरे मेव सज्जम नें संवर कह्यो जिण, ए तो जीव रा स्यम पिछाणों रे ॥

५९—आम्हण में जीव सरवावण काजे, जोड वीची पाली मग्नारो रे।  
 सकत मठारे वरस पचावनें आसोम सुद चबवस मग्नारो रे ॥

५६—आस्रव घटने से सवर बढ़ता है, सवर घटने से आस्रव बढ़ता है। कौन द्रव्य घटता और कौन द्रव्य बढ़ता है—यह अच्छी तरह समझो।

आस्रव सवर से जीव के भावों की ही हानि-वृद्धि होती है

५७—जीव के औद्दयिक भाव अवत के घटने से क्षयोपगम भाववत की वृद्धि होती है। इस तरह जीव के ही भाव घटते और बढ़ते हैं, इस न्याय से आस्रव को जीव कहा है।

(गा० ५६-५८)

५८—इस तरह असंयम के जो सत्रह भेद हैं वे अविरति आस्रव हैं। इन आस्रवों को निश्चय ही जीव समझो। सत्रह प्रकार के संयम को जिन भगवान ने संवर कहा है। इन्हें भी जीव के ही लक्षण समझो<sup>२३</sup>।

५९—आस्रव को जीव श्रद्धाने के लिए यह जोड़ पाली शहर में स० १८५५ की आश्विन सुदी १४ मंगलवार को की है।

रचना-स्थान और समय



## टिप्पणियाँ

### १—आत्मन के विषय में जिसकाव ( को० १-५ )

आत्मन कर्म है, यहीव है, कमी है—इन मान्यताओं की असंगति को दिखाते हुए स्वामीजी कहते हैं—

(१) अगर आत्मन कम जाने का द्वार है तो उसे कर्म कैसे कहा जा सकता है ! कर्म-द्वार और कर्म एक कैसे होंगे !

(२) आत्मन और कर्म के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं । भिन्न-भिन्न स्वभाववासी वस्तुएं एक कैसे होंगी !

(३) क्या एक ओर आत्मन को कमी कहना और दूसरी ओर उसे कम-द्वार कहना परस्पर असंगत नहीं !

(४) योग कमी, आत्मन-द्वार और कर्म तीनों एक साथ कैसे होगा !

बाद में उपसंहारात्मक रूप से स्वामीजी कहते हैं—जो बीच आत्मन है वे बीच पर्याप्त हैं । वे कम जाने के द्वार हैं, कर्म नहीं । वे अक्षी हैं, कमी नहीं ।

### २—मिथ्यात्वादि आत्मियों की व्याख्या ( गा० १-५ )

आत्मियों की संख्या प्रतिपादक-परम्पराओं का उल्लेख करते हुए यह बताया गया था कि एक परम्परा विरोध के अनुसार आत्मियों की संख्या २ है (वेदिए टि ३ पु० ३७२) । स्वामीजी ने गा १ से १७ में इस परम्परा-सम्मत आत्मियों की परिभाषा देते हुए उन्हें जीव-परिणाम सिद्ध किया है । गा ३ तक मिथ्यात्व अविरति प्रभाव, कर्माय और योग की परिभाषाएँ आई हैं । इनका विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है (वेदिए टि ३ पु० ३७३ ३८ ) ।

### ३—प्राप्तातिपात आत्मन ( गा० ६ )

प्रागम में पुष्पिकाय अपूकाय तैजसूकाय कामूकाय ब्रह्मपतिकाय और ब्रह्मकाय—ये छः प्रकार के जीव कहे गये हैं । मन बचन काम और ब्रह्म कारितार्थ अनुमोदन से उनके प्राप्ति का वियोग करना अवका उनका किसी प्रकार का कष्ट देना दिया है ।

श्रीउमास्वाति लिखते हैं “प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा १” — प्रमाद से युक्त होकर काय, वाक् और मनोयोग के द्वारा प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है<sup>२</sup> ।

आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं “सकषाय अवस्था प्रमाद है। जिसके आत्म-परिणाम कषाययुक्त होते हैं वह प्रमत्त है। प्रमत्त के योग से इन्द्रियादि दस प्राणों का यथासम्भव व्यपरोपण अर्थात् वियोगीकरण हिंसा है<sup>३</sup> ।”

श्री अकलङ्कदेव ने ‘प्रमत्त’ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है “इन्द्रियों के प्रचार-विशेष का निश्चय न करके प्रवृत्ति करनेवाला प्रमत्त है। अथवा जैसे मदिरा पीनेवाला मदीमत्त होकर कार्याकार्य और वाच्यावच्य से अनभिज्ञ रहता है उसी तरह जीवस्थान, जीवोत्पत्तिस्थान और जीवाश्रयस्थान आदिको नहीं जानकर कषायोदय से हिंसा व्यापारों को ही करता है और सामान्यतया अहिंसा में प्रयत्नशील नहीं होता वह प्रमत्त है। अथवा चार विकषा, चार कषाय, पाँच इन्द्रियाँ, निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रमादों से युक्त प्रमत्त है। प्रमत्त के सम्बन्ध से अथवा प्रमत्त के योग—व्यापार से होनेवाला प्राण-वियोग हिंसा है<sup>४</sup> ।”

प्रमत्तयोग विशेषण यह बतलाने के लिए है कि सब प्राणी-वियोग हिंसा नहीं है। उदाहरण स्वरूप—ईर्यासमिति से युक्त चलते हुए साधु के पैर से रास्ते में यदि कोई क्षुद्र प्राणी दब कर मर जाय तो भी उसे उस वध का पाप नहीं लगता, कारण कि वह प्रमत्त नहीं<sup>५</sup> । इसीलिए कहा है—“दूसरे के प्राणों का वियोजन होने पर भी (अप्रमत्त) वध से लिप्त नहीं होता<sup>६</sup> ।” “जीव मरे या जीवित रहे यत्नाचार से रहित पुरुष के नियम से हिंसा होती है

१—तत्त्वा० ७ ८

२—वही ७ ८ भाष्य

३—तत्त्वा० ७ १३ सर्वार्थसिद्धि

४—तत्त्वार्थवार्तिक ७ १३

५—(क) उच्चालिदम्भि पादे इरियासमिदस्स णिगमट्ठाणे ।

आवादे (धे) ज्ज कुल्लिगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥

न हि तस्स तण्णिमित्तो वधो छद्दुमो वि देसिदो समण्ण ।

मुच्छापपरिगहो त्ति य अज्झप्पमाणदो भणिदो ॥

(ख) भगवती

६—सिद्ध० द्वा० ३ १६ .

वियोजयति चासृभिर्न च वधेन संयुज्यते ॥

भीर जो यज्ञाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, हिंसा ही जाने पर भी उसे बच नहीं होता ।<sup>१</sup> ”  
 “अमाद से मुक्त प्रात्मा पहले स्वयं अपने द्वारा ही अपना बाध करता है उसके बाद दूसरे प्राणियों का बध हो या न हो<sup>२</sup> ।

यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है कि जो पूज संयती है उसी के विषय में उपर्युक्त वाक्य सिद्धान्त रूप है । जो हिंसा का त्यागी नहीं बचता हिंसा का श्रेष्ठ त्यागी है वह अप्रमत्त नहीं कहा जा सकता । यज्ञाचारपूर्वक बसने पर भी उसके शरीरादि से भीर-हिंसा हो जाने पर वह भीर-बध का भागी होगा ।

हिंसा करना—उसमें प्रवृत्त होना प्राणातिपात भासक है ।

४—सूपाचाद आक्षेप (शा० ७)

बीजमात्स्यारि के अनुसार असत्निष्ठानमनूतम्<sup>३</sup>—असत् बीजता अनूत है । माष के अनुसार असत् के तीन अर्थ होते हैं

(१) सत्ताव-प्रतिषेध—इसके दो प्रकार हैं—(क) सद्गुणनिष्ठत्व—जो है उसका निषेध जैसे प्रात्मा नहीं है, परमोक्त नहीं है । (ख) अनूतोत्पादन—जो नहीं है उसका निष्पन्न जैसे प्रात्मा क्यामाक लघुत्वमात्र है, वास्तविकता है वादि ।

(२) अर्थात्तर—मिल अर्थ को वृत्ति करना जैसे माय को थोड़ा कहना ।

(३) ग्राही—हिंसा कटोरणा पैक्षुय वादि से युक्त वचनों का व्यवहार नहीं है । आचार्य पुष्पाचार लिखते हैं—‘असत् का अर्थ—अप्रसस्त भी है । अप्रसस्त का अर्थ है प्राची-पीड़ाकापी वचन । वह सत्य हो या असत्य अनूत है<sup>४</sup> ।’

१—प्रवृत्तिसार ३ १७ ।

मनुष्य व विष्णु जीवी अपशुभारस्त निष्कृता हिंसा ।

पक्षयस्त जलि वंशी हिंसामेक्षेय समिहस्त ॥

२—स्वबन्धनमात्राप्रमाणं हिंसरत्नात्मना प्रमादवत् ॥

पूर्व प्रादप्यन्तराणाम् पञ्चादस्याह्ना न वा वधः ॥

३—तत्त्वा ७ २

४—तत्त्वा ७ १४ सर्वावसिद्धि-

न सत्सदप्रपञ्चमिति वाक्य प्राणिपीडाकर्त पक्षुप्रशस्तं विद्यमानार्थविषय

वा अविद्यमानार्थविषय वा ।

प्रश्न हो सकता है—किसी बीमार बालक को बतसे मे दवा रखकर कहना कि यह बनावसा है, इसमें दवा नहीं है—अनृत है या नहीं ? एक मत से असत्य होने पर भी यह कथन प्रमाद के अभाव से अनृत नहीं है<sup>१</sup> । स्वामीजी के अनुसार यह वचन अनृत ही है । इसमें प्रमाद का अभाव नहीं कहा जा सकता ।

अनृत—झूठ बोलना मृषावाद आस्रव है ।

#### ५—अदत्तादान आस्रव (गा० ८)

किसी की बिना दी हुई वस्तु का भी लेना चोरी है<sup>२</sup> । चोरी करना अदत्ता-दान आस्रव है

प्रश्न उठता है—ग्राम, नगर आदि में भ्रमण करते समय गली, कूचा, दरवाजा आदि में प्रवेश करने पर क्या सर्वसत्ती भिक्षु बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण नहीं करता ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“गली, कूचा और दरवाजा आदि सबके लिए खुले होते हैं । जिन में किवाड़ आदि लगे हैं उन दरवाजों आदि में वह भिक्षु प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वे सबके लिए खुले नहीं होते । प्रमत्त के योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना स्तेय है । यहाँ प्रमाद नहीं । बाह्य वस्तु ली जाय या न ली जाय—जहाँ सकलेशरूप परिणाम के साथ प्रवृत्ति होती है वहाँ स्तेय है<sup>३</sup> ।”

#### ६—मैथुन आस्रव (गा० ९) :

स्त्री और पुरुष दोनों के मिथुन-भाव अथवा मिथुन-कर्म को मैथुन कहते हैं । उसका दूसरा नाम अन्नह है<sup>४</sup> । आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“चारित्र्यमोहनीय के उदय

१—सभाष्य तत्त्वार्थाभिगम सूत्र पृ० ३३१ पाद टिप्पणी २

२—तत्त्वा० ७ १० भाष्य :

स्तेयबुद्ध्या परैरदत्तस्य परिगृहीतस्य तृणादेर्द्रव्यजातस्यादान स्तेयम्

३—उत्त्वा० ७ १५ सर्वार्थसिद्धि ३

एवमपि- भिक्षोर्ग्रामनगरादिषु भ्रमणकाले रथ्याद्वारादि प्रवेशाददत्तादान प्राप्नोति ?

नैष दोष, सामान्येन मुक्तत्वात् । तथाहि—अथ भिक्षु पिहितद्वारादिषु न प्रविशति अमुक्तत्वात् । न च रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्तयोगोऽस्ति । यत्र सकलेशपरिणामेन प्रवृत्तिस्तत्र स्तेय भवति बाह्यवस्तुनो ग्रहणे चाग्रहणे च ।

४—तत्त्वा० ७ ११ भाष्य

स्त्रीपसयोर्मिथुनभावो मिथुनकर्म वा मैथुन सदन्नह

धीरे जो यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, हिंसा हो जाने पर भी उसे बन्ध नहीं होता<sup>१</sup>।  
 “अमाद से युक्त आत्मा पहले स्वयं अपने द्वारा ही अपना बाध करता है उसके बाद दूसरे प्राणियों का बन्ध हो या न हो”।

यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है कि जो पूरा संपत्ती है उसी में नियम में उपयुक्त बाध सिद्धान्त रूप है। जो हिंसा का त्यागी नहीं भयभीत हिंसा का शेष त्यागी है वह अग्रमत्त नहीं कहा जा सकता। यत्नाचारपूर्वक बन्धने पर भी उसके शरीरादि से भीष-हिंसा हो जाने पर वह भीष-अप का भागी होगा।

हिंसा करना—उसमें प्रवृत्त होना प्राणातिपात भावक है।

४—मृयावाद् आकाश (शा० ७)

मीडमात्वादि के अनुसार ‘असहमिमानमनुत्तम्’ —असत् बीजना अनुत्त है। भाष्य के अनुसार असत् के तीन अर्थ होते हैं

(१) सद्भाव-प्रतिषेध—इसके दो प्रकार हैं—(क) सद्भूतविच्छेद—जो है उसका निषेध जैसे आत्मा नहीं है, परमोक नहीं है। (ख) अमूर्तताभाव—जो नहीं है उसका निरूपण जैसे आत्मा क्यामाक तच्छुभमात्र है, भावित्यवर्ण्य है आदि।

(२) अर्थांतर—मिल अर्थ को सूचित करना जैसे माय को बोझा कहना।

(३) ग्राही—हिंसा कठोरता पशुत्व आदि से युक्त वचनों का व्यवहार नहीं है। आचार्य पुष्पपाद लिखते हैं—“असत् का अर्थ—अप्रसस्त भी है। अप्रसस्त का अर्थ है प्राणी पीड़ाकारी वचन। वह सत्य हो या असत्य अनुत्त है”।

१—प्रवचनसार ३ १७ :

मरतु न विपनु जीवो जयदाधारस्त मिच्छिदा हिंसा ।

पयवस्त जतिव बंधो हिसामेतेष्य समिधस्त ॥

२—स्वयमेवाहमनाऽऽज्जामं दिनस्त्वात्मा प्रमादवाद् ।

पूर्ण प्रादयन्तराणास्तु परचात्स्वाद्वा न वा बधः ॥

३—तत्त्वा ० ७ ६

४—तत्त्वा ७ १४ सद्यौर्यसिद्धि

न सद्मदप्रमत्तमिति यावत्, प्राणिपीडाकरं वस्तुप्रसस्तं विद्यमानार्थविषय  
 वा अविद्यमानार्थविषय वा ।

ममता करने, उनसे सावधान कर्तव्य करने से पाप लगता है। मोहनी कर्म के उदय से कर्तव्य करने में पाप है, इन में नहीं<sup>१</sup>।”

साधु के कल्पनीय भण्डोपकरण, वस्त्र आदि परिग्रह नहीं। उनमें मूर्च्छा परिग्रह है। गृहस्थ के पास जो कुछ होता है वह सब उसका परिग्रह है क्योंकि उसका ग्रहण मूर्च्छा-पूर्वक ही होता है। कहा है—

“निर्ग्रन्थ मुनि तमक, तैल, घृत और गुड आदि पदार्थों के सग्रह की इच्छा नहीं करता। सग्रह करना लोभ का अनुस्पर्श है। जो लवण, तैल, घी, गुड अथवा अन्य किसी भी वस्तु के सग्रह की कामना करता है वह गृहस्थ है—साधु नहीं।

“वस्त्र, पान, कम्बल, रजोहरण आदि जो भी हैं उन्हें मुनि समय की रक्षा के लिए रखते और उनका उपयोग करते हैं। त्राता महावीर ने वस्त्र, पात्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है। उन्होंने मूर्च्छा को परिग्रह कहा है।

“बुद्ध पुरुष अपने शरीर पर भी ममत्वभाव नहीं रखते<sup>२</sup>।”

पदार्थों का सग्रह करना अथवा मूर्च्छाभाव परिग्रह आसन्न है।

१—पाँच भाव की चर्चा

२—दसवैकालिक ६ १८-२२

विदमुग्धेदम लोण, तेव्व सण्णि च फाणिय ।

न ते सन्निहिमिच्छति, नायपुत्तवओरया ॥

लोभस्तेसणुफासे, मन्ने अन्नयरामपि ।

जे सिया सन्निहीकामे, गिही पव्वइए न से ॥

जं पि वत्थ व पायं वा, कंबल पायपुंछणं ।

तं पि सजमलज्झटा, धारति परिहरति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इह वु महेसिणा ॥

सव्वत्युवहिणा बुद्धा, सरक्खण परिग्गहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नायरति ममाइय ॥

होने पर राम-परिणाम से मुक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मिथुन है। इसका कार्य मैथुन कहलाता है। सर्व कार्य मैथुन नहीं। राम-परिणाम के निमित्त से होनेवाली चेष्टा मैथुन है। 'प्रमत्तयोगात्' की अनुवृत्ति से रतिजन्य सुख के लिए स्त्री-पुरुष की मिथुनविषयक चेष्टा महत्त्व है<sup>१</sup>।

श्री धम्मद्वारेण ने रतिजन्य सुख के लिए केवल स्त्री या पुरुष की चेष्टा को भी महत्त्व कहा है "यहाँ एक ही व्यक्ति कामरुपी पिशाच के सम्पर्क से जो हो गए हैं। जो के कर्म को मैथुन करने में कोई बाधा नहीं"<sup>२</sup>।

मैथुन सेवन को मैथुन मान्य कहते हैं।

●—परिग्रह आश्रय (शा० १०) :

चेतन अपवा अधेत्तन—बाह्य अपवा आत्मन्तर द्वयीं में मूर्च्छामात्र को परिग्रह करते हैं। इच्छा, प्रार्थना, कामाभिलाषा काङ्क्षा छटि, मूर्च्छा ये सब एकाग्र हैं<sup>३</sup>। प्राणायाम पुरुषपाद सिद्धते हैं—'नाम चेत, ममि और मोठी आदि जलन-अजलन बाह्य उपधि का तथा रामादिक्रम आत्मन्तर उपधि का संरक्षण धर्मेन और संस्कार आदि रूप व्यापार मूर्च्छा है। यह स्पष्ट ही है कि बाह्यपरिग्रह के न रहने पर भी 'यह मेरा है' ऐसे संकल्प बाधा पुरुष परिग्रह सहित है<sup>४</sup>।

स्वामीजी ने एक जगह कहा है—'किसी स्वाम पर हीरा, कम्पा, माणिक, मोती आदि पड़े हों तो वे किसी को डूबते नहीं। उनसे किसी को पाप नहीं लगता। उनसे

१—तत्त्वा० ७ १६ सर्वाधिसिद्धि

स्त्रीपुरुषयोगादिकर्मोद्बोधये सति रागपरिणामाभिच्छेदो परस्परस्पर्शनं प्रति इच्छा मिथुनम्। मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते। न तत्र कर्म स्त्रीपुरुषो रागपरिणाम-निमित्तं चेष्टितं मैथुनमिति। प्रमत्तयोगात् हृत्पुनवर्तते तेन स्त्रीपुरुषमिथुनविषयं रतिछन्दसं चेष्टितं मैथुनमिति गृह्यते न सर्वम्।

२—तत्त्वार्थवार्तिक ७ १६ वः

एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैथुनत्वसिद्धेः

३—तत्त्वा ७ १२ भाष्य

४—सर्वाधिसिद्धि ७ १०

## आस्रव पदार्थ (ठाल : २) : टिप्पणी ८

रूप के प्रति राग-द्वेष करने का अत्याग धनंजर—परिरति आस्रव है। त्याग संवर है। ह्य देखकर राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। राग-द्वेष का दालना शुभ योगास्रव है<sup>१</sup>।

### (३) घ्राणेन्द्रिय आस्रव

जो सुगन्ध-दुर्गन्ध को ग्रहण करे—नृपे यह घ्राणेन्द्रिय है। सुगन्ध-दुर्गन्ध में राग-द्वेष करना विकार है। विकार मोहजन्य भाव है। घ्राणेन्द्रिय धरातल भाव है। गन्ध घ्राणेन्द्रिय का विषय है। जगमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२, ४८) में कहा है

घ्राणस्य गन्धं गृह्णति, तं रागद्वेषं तु मगुन्नमाहुः ।

तं दोषद्वेषं अमगुन्नमाहुः, समो यः जो तेषु स धीररागो ॥

गन्ध घ्राण-ग्राह्य है। गन्ध नाक का विषय है। यह जो गन्ध का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो गन्ध का अप्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह धीतराग है।

सुगन्ध-दुर्गन्ध के प्रति राग-द्वेष करने का अत्याग धनंजर है—परिरति आस्रव है। त्याग संवर है। नाक में गन्ध आने पर राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। राग-द्वेष का दालना शुभ योगास्रव है<sup>२</sup>।

### (४) रसनेन्द्रिय आस्रव

जो रस का आस्वादन करे उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं। अच्छे-बुरे रसों में राग-द्वेष विकार है। विकार मोहजन्य भाव है। रसनेन्द्रिय अयोगशम भाव है। रसस्वादन रसनेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२, ६१) में कहा है

जिह्वायां रसं गृह्णति, तं रागद्वेषं तु मगुन्नमाहुः ।

तं दोषद्वेषं अमगुन्नमाहुः, समो यः जो तेषु स धीररागो ॥

रस जिह्वा ग्राह्य है। रस जिह्वा का विषय है। यह जो रस का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो रस का अप्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह धीतराग है।

१—पाँच इन्द्रियानी ओलखावण

२—बहरी



## ८—ध्वेन्त्रिय आशय—(शा० ११ १३)

इन गाथाओं में ध्वेन्त्रिय आदि पाँच आशयों की परिभाषाएँ दी गई हैं। ऊपर व्याख्याएँ नीचे दी जाती हैं :

## (१) ध्वेन्त्रिय आशय :

जो मनोऽन्न-मनोऽन्न शब्दों को सुने वह ध्वेन्त्रिय है। कान में पड़ते हुए मनोऽन्न मनोऽन्न शब्दों से राग-द्वेष करना विकार है। विकार धीर ध्वेन्त्रिय एक नहीं। ध्वेन्त्रिय का स्वभाव सुनने का है। वह शयोपशम भाव है। विकार—राग-द्वेष असुखपरिणाम है।

उत्तराध्यायन (१२ १३) में कहा है

सौमस्तु सर्वं गृह्यं वर्तति तं रागद्वेष्टं तु मनुजमाहुः ।

तं दोसद्वेष्टं भ्रमजुजमाहुः समो य जो तेष्ट स बीधरागो ॥

शब्द ध्वेन्त्रिय है। शब्द कान का विषय है। यह जो शब्द का प्रिय लगता है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो शब्द का अप्रिय लगता है उसे द्वेष का हेतु। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह बीधराग है।

शब्द के ऊपर राग-द्वेष करने का अस्याय अविरति आशय है। त्याग संवर है। शब्द सुनकर राग-द्वेष करना असुख योगाशय है। शब्द सुनकर राग-द्वेष का टासना धुन शोष आशय है।

## (२) वक्षु इन्द्रिय आशय

जो वक्षु-दूरे शब्दों को देखती है वह वक्षु इन्द्रिय है। वक्षु-दूरे शब्दों में राग-द्वेष करना विकार है। विकार मोहमत्तित भाव है। वक्षु इन्द्रिय वर्तमानवर्तमान कर्म का शयोपशम भाव है। वक्षु वक्षु इन्द्रिय का विषय है उसमें राग द्वेष असुख परिणाम है।

उत्तराध्यायन (१२ २२) में कहा है

वक्षुस्तु सर्वं गृह्यं वर्तति तं रागद्वेष्टं तु मनुजमाहुः ।

तं दोसद्वेष्टं भ्रमजुजमाहुः समो य जो तेष्ट स बीधरागो ॥

वक्षु वक्षु है। वक्षु का विषय है। यह जो वक्षु का प्रिय लगता है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो वक्षु का अप्रिय लगता है, उसे द्वेष का हेतु। जो इन दोनों में समभाव रखता है वह बीधराग है।

१७वाँ और १८वाँ आस्रव है। मन की प्रवृत्ति मन योग, वचन की प्रवृत्ति वचन योग और काय की प्रवृत्ति काय योग है<sup>१</sup>।

स्वामीजी के सामने एक प्रश्न था—योग आस्रव में केवल मन, वचन और काय के सावद्य योगो का ही समावेश होता है, निरवद्य योगो का नहीं।

जीव के पाप लगता है पर पुण्य नहीं लगता। पाप ही पुण्य होता है। करनी करते करते, पाप धोते-धोते पाप-कर्म दूर होने पर अवशेष पाप पुण्य हो जाते हैं। पुण्य पाप कर्म से ही उत्पन्न होता है। अशुभ योगो से पाप लगता है। शुभ योगो से पुण्य नहीं लगता<sup>२</sup>।

स्वामीजी ने विस्तृत उत्तर देते हुए जो कहा उसका अत्यन्त सक्षिप्त सार इस प्रकार है "ठाणाङ्ग में जहाँ पाँच आस्रवो का उल्लेख है—वहाँ योग आस्रव कहा है। योग शब्द में सावद्य योग, निरवद्य योग दोनों ही आते हैं। योग आस्रव की जगह यदि अशुभ योग आस्रव होता तो ही शुभ योग आस्रव का ग्रहण नहीं होता। परन्तु योग आस्रव कहने से शुभ योग, अशुभ योग दोनों आस्रव होते हैं। पाँच सवरों में अयोग सवर का उल्लेख है। योग का निरोध अयोग सवर है। यदि अशुभ योग ही आस्रव होता, शुभ योग आस्रव नहीं होता तो अशुभ योग के निरोध को सवर कहा जाता, योग निरोध को नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि योग आस्रव में शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के योगो का समावेश है<sup>३</sup>।

"सूत्र में कहा है जैसे वस्त्र के मैल का उपचय होता है वैसे ही साधु के ईर्ष्यावही कर्म का वध होता है। जिस तरह वस्त्र में जो मैल लगता है वह प्रत्यक्ष बाहर से आकर लगता है उसी तरह जीव के जो ईर्ष्यावही पुण्य कर्मों का उपचय होता है वह बाहर के कर्म-पुद्गलो का ही होता है। वधे हुए पाप कर्मों का पुण्यरूप परिवर्तन नहीं। पापों के घिसते-घिसते जो बाकी रहेंगे वे पाप कर्म ही रहेंगे, पाप पुण्य कर्म कैसे होंगे ? ईर्ष्यावही कर्म का ग्रहण सपष्टत बाहर के पुद्गलों का ग्रहण है। वह उपचय रूप है। परिवर्तन रूप नहीं। यह कर्मोपचय शुभ योगो से है। केवली के भी शुभ योग आस्रव है।

१—देखिए पृ० १५८ टि० ५, पृ० २०३ टि० ४, पृ० ३७६ : ५

२—टीकम डोसी की चर्चा

३—अन्य भी अनेक आगम प्रमाण स्वामीजी ने दिये हैं। विस्तार के भय से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

स्वाव-अस्वाव के प्रति राग-द्वेष का अत्याग असंवर है—अभिरुचि प्राप्त है। त्याग संवर है। स्वाव-अस्वाव के प्रति राग-द्वेष करना अशुभ योगात्मक है। राव-अव का टासना शुभ योगात्मक है<sup>१</sup>।

(२) स्पर्शनिमित्तिय आकाश :

बो स्पर्श का अनुभव करे उसे स्पर्शनिमित्तिय कहते हैं। धब्बे-बुरे स्पर्शों में राग-द्वेष विकार है। विकार मोह के उदय से उत्पन्न भाव है। स्पर्शनिमित्तिय दर्शनादरणीय कर्म के समय से प्राप्त भाव है। स्पृश का अनुभव करना स्पर्शनिमित्तिय का विषय है। उसमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्यायन (३२ ७४) में कहा है

कायस्स प्रासं गह्वरं वर्धति सं रागाद्वरं तु मयुग्ममाहु ।

सं दोस्सव्वं जमयुग्ममाहु समो य ओ तच्छ स बीयरणा ॥

स्पर्श काय-प्राप्त है। स्पर्श शरीर का विषय है। यह बो स्पर्श का प्रिय अपना है उसे राग का हेतु कहा है और यह बो स्पर्श का अप्रिय लगता है, उसे द्वेष का हेतु। बो दोनों में समभाव रखता है वह बीतराग है।

अच्छ-बुरे स्पर्श के प्रति राग-द्वेष का अत्याग असंवर है—अभिरुचि प्राप्त है। त्याग संवर है। स्पर्श के प्रति राग-द्वेष करना अशुभ योगात्मक है। राग-द्वेष का वर्तन शुभ योगात्मक है<sup>२</sup>।

कहा है—‘काममोग—अच्छ क्वाचि के विषय समभाव-अपसम के हेतु नहीं है और न ये विकार के हेतु हैं। किन्तु बो उनमें परिग्रह—राव-अव करता है वही मोह—राव द्वेष के कारण विकार को उत्पन्न करता है<sup>३</sup>।’

६—मन योग, चक्षुष योग और काय योग (गा० १४)

बीस आसनों में पाँचवाँ आकाश योग प्राप्त है। योग ॥ तीन भेद होते हैं—  
(१) मन योग (२) चक्षुष योग और (३) काय योग। इन्हीं भेदों को लेकर क्रमशः १९वाँ,

१—पाँच इन्द्रियाधी ओच्छाद्यन

२—बही

३—उच १३ १ १ :

न काममोगा समर्थ उवेत्ति न चापि भोगा किंइ उवेत्ति ।

ओत्प्यधोसी न परिगह्ही य सो तच्छ मोहा निगइ उवेत्ति ॥

१७वाँ और १८वाँ आस्रव है। मन की प्रवृत्ति मगयोग, वचन की प्रवृत्ति वचन योग और काय की प्रवृत्ति काय योग है<sup>१</sup>।

स्वामीजी के सामने एक प्रश्न था—योग आस्रव में केवल मन, वचन और काय के सावद्य योगो का ही समावेश होता है, निरवद्य योगो का नहीं।

जीव के पाप लगता है पर पुण्य नहीं लगता। पाप ही पुण्य होता है। करनी करते करते, पाप धोते-धोते पाप-कर्म दूर होने पर अवशेष पाप पुण्य हो जाते हैं। पुण्य पाप कर्म से ही उत्पन्न होता है। अशुभ योगो से पाप लगता है। शुभ योगो से पुण्य नहीं लगता<sup>२</sup>।

स्वामीजी ने विस्तृत उत्तर देते हुए जो कहा उसका अत्यन्त सक्षिप्त सार इस प्रकार है “ठाणाङ्ग में जहाँ पाँच आस्रवों का उल्लेख है—वहाँ योग आस्रव कहा है। योग शब्द में सावद्य योग, निरवद्य योग दोनों ही आते हैं। योग आस्रव की जगह यदि अशुभ योग आस्रव होता तो ही शुभ योग आस्रव का ग्रहण नहीं होता। परन्तु योग आस्रव कहने से शुभ योग, अशुभ योग दोनों आस्रव होते हैं। पाँच सवरों में अयोग सवर का उल्लेख है। योग का निरोध अयोग सवर है। यदि अशुभ योग ही आस्रव होता, शुभ योग आस्रव नहीं होता तो अशुभ योग के निरोध को सवर कहा जाता, योग निरोध को नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि योग आस्रव में शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के योगों का समावेश है<sup>३</sup>।

“सूत्र में कहा है जैसे वस्त्र के मैल का उपचय होता है वैसे ही साधु के ईर्ष्यावही कर्म का वध होता है। जिस तरह वस्त्र में जो मैल लगता है वह प्रत्यक्ष बाहर से आकर लगता है उसी तरह जीव के जो ईर्ष्यावही पुण्य कर्मों का उपचय होता है वह बाहर के कर्म-पुद्गलो का ही होता है। वचे हुए पाप कर्मों का पुण्यरूप परिवर्तन नहीं। पापों के घिसते-घिसते जो बाकी रहेंगे वे पाप कर्म ही रहेंगे, पाप पुण्य कर्म कैसे होंगे? ईर्ष्यावही कर्म का ग्रहण सपष्ट बाहर के पुद्गलो का ग्रहण है। वह उपचय रूप है। परिवर्तन रूप नहीं। यह कर्मोपचय शुभ योगो से है। केवली के भी शुभ योग आस्रव है।

१—देखिए पृ० १५८ टि० ५, पृ० २०३ टि० ४, पृ० ३७६ : ५

२—टीकम डोसी की चर्चा

३—अन्य भी अनेक आगम प्रमाण स्वामीजी ने दिये हैं। विस्तार के भय से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

निरवध करनी करते समय क्षुभ कर्मों का आगमन होता है। इसे पुण्य का शेष नहीं है। सावध करनी करते समय अक्षुभ कर्मों का आगमन होता है। इसे पाप का शेष कहते हैं। बंधे हुए पुण्य क्षुभ रूप से उदय में आते हैं और बंधे हुए पाप अक्षुभ रूप से। ये तीर्पङ्कुरों के बंधन हैं।

स्वामीजी के साथ योग सम्बन्धी विविध पहलुओं पर अनेक चर्चाएँ हुईं। प्रत्येक यहाँ कुछ चर्चाओं का सार मात्र दिया जा रहा है।

(१) तीन योगों से मिलन कामन योग है वहीं पाँचवाँ आत्मन है

स्वामीजी के सम्मुख योग विषय में एक नया मतवाद उपस्थित हुआ। इसकी प्रकल्पना थी— मन योग बचन योग और काय योग के उपरान्त चौथा योग कामन योग होता है। यह तीनों ही योगों से असंग है। योग आत्मन में यही आता है, प्रथम तीन नहीं। यह अनादिकामीन है। इसका विरह नहीं पड़ता। यह स्वामाधिक योग है। यह मोक्षार्थ के उदय से है। सावध योग है। पाँचवाँ आत्मन है। यह छहने पर भी नहीं छिरता। यह अनादिकामीन स्वामाधिक सावध योग है। निरंतर पुण्य पाप का कर्ता है। बीच उप समय करता है उस समय यह सावध योग पुण्य ग्रहण करता है। इसे सावध शेष कहें जाहे अक्षुभ योग कहें जाहे माठा योग कहें, जाहे अचर्म कहें जाहे सावध अचर्म आत्मन कहें, जाहे पुण्य का कर्ता अचर्म कहें जाहे पुण्य का कर्ता सावध कहें।”

स्वामीजी ने इसका विस्तृत उत्तर दिया है। उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है “योग तीन ही कहे हैं। मन योग बचन योग और काय योग। इन तीन योगों के उपरान्त चौथे योग का अडान मिथ्या अडान है। तीन योग के १५ सेर किसे हैं—मन के चार, बचन के चार और काया के सात। इन पंद्रह योगों के सिवा छोलहूँ योग की अडान छिद्रान्त के विरह है। योग किस को कहते हैं? योग अर्थात् मन बचन और कर्म का व्यापार। व्यापार या तो सावध होता है अथवा निरवध। सावध व्यापार पाप भी करती है और निरवध व्यापार मिथ्या और पुण्य भी करती है। सावध-निरवध व्यापार योग है, अन्य योग नहीं।

पुण्य के कर्ता तीनों ही योग निरवध हैं। पाप के कर्ता तीनों ही योग सावध हैं। व्यापार जीव के प्रदेसों की बचसता—बपलता है। जब आत्मा शक्ति बल और पराक्रम

का स्फोटन करता है तब आत्म-प्रदेशो में हलन-चलन होती है। प्रदेश आगे-पीछे चलते हैं यह नामकर्म के सयोग से होता है। यह योग आत्मा है।

“मोहकर्म के उदय से और नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो का चञ्चल होना सावद्य योग है। यह भी योग आत्मा है।

“मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो का चञ्चल होना निरवद्य योग है। यह भी योग आत्मा है।

“मोहकर्म के बिना नामकर्म के उदय से जीव के प्रदेशो का चञ्चल होना निरवद्य योग है।

“मोहकर्म के बिना नामकर्म की प्रकृति को उदीर कर जीव के प्रदेशो का चलना भी निरवद्य योग है।

“मोहकर्म के उदय से नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो का चलना सावद्य योग है। उससे पाप लगता है।

“मोहकर्म के उदय से उदीर कर नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो को चलाना भी सावद्य योग है। उससे पाप लगता है।

“जीव के प्रदेशो का चलना और उदीर कर चलाना उदय भाव है। सावद्य-उदय-भाव पाप का कर्त्ता है। निरवद्य उदय-भाव पुण्य का कर्त्ता है।

“सावद्य योगो से पुण्य लगता है और सावद्य योगो से ही पाप लगता है—पुण्य और पाप दोनों सावद्य से लगते हैं—यह बात नहीं मिलती। सावद्य योगो से पाप लगता है निरवद्य योगो से पुण्य लगता है—ऐसा ही सूत्रो में स्थान-स्थान पर उल्लेख है।

“जो सावद्य योग से पुण्य मानते हैं उनके हिसाब से धन्ना अनगार को तैत्तिरीय सागर के पुण्य उत्पन्न हुए अत उनके सावद्य योग बर्ते। जिनके तीर्थङ्कर नामकर्म आदि बहुत पुण्य हुए उनके सावद्य योग भी बहुत बर्ते। थोड़ा सावद्य योग रहा है उनके थोड़े पुण्य उत्पन्न हुए। यह श्रद्धान कितना विपरीत है यह स्वय स्पष्ट है।”

(२) प्रवर्तन योग से निवर्तन योग अन्य हैं।

स्वामीजी के सामने अन्य मतवाद यह आया—“मन योग, वचन योग और काय योग प्रवर्तन योग हैं। निवर्तन योग अनेक हैं, निवर्तन योग शुभयोग सवर हैं।”

स्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा—“वे कौन से योग हैं जो शुभयोग सवर हैं? उनके नाम क्या हैं? उनकी स्थिति बताओ। उनका स्वभाव बतलाओ। पद्म योगो की स्थिति

। १—टीकम डोसी की चर्चा।

‘जोगां री चर्चा’ से प्राय इसी भाव का उद्धरण पृ० ४१५ (अन्तिम अनुच्छेद)

—४१६ में ‘दिया गया है। पाठक उसे भी देख लें।

का उत्प्रेष है। उनके स्वभाव का उत्प्रेष है। इन निवर्तन योगों के स्वभाव स्थिति पारि भी सुत्र से बताओ।

“योग के व्यापार से निवृत्त होने पर योग बटना चाहिए। जो प्रवृत्ति करे उसे योग कहते हैं। जो प्रवृत्ति नहीं करते उन्हें योग नहीं कहा जा सकता।

“एक समय में एक मन योग होता है, एक बचन योग होता है और एक काय योग होता है। एक समय में पंद्रह योग नहीं होते। पंद्रह योगों की सम्य-सम्य स्थिति होती है। कौन-कौन-सा संवर शुभ योग है।

(३) शुभ योग संवर और चारित्र्य है :

स्वामीजी के सामने सतबाद आया— ‘जो शुभ योग हैं वे ही संवर हैं। जो शुभयोग हैं वे ही चारित्र्य हैं। जो शुभयोग हैं वे ही सामायिक चारित्र्य हैं। यावत् जो शुभयोग हैं वे ही यथाक्याप्त चारित्र्य हैं। पाँचों ही चारित्र्य शुभयोग संवर हैं।’

उत्तर में स्वामीजी ने कहा है— ‘यह अज्ञान भी जिन-भाग का नहीं। उससे विरुद्ध, विपरीत और दूर है। शुभयोग और संवर भिन्न भिन्न हैं। शुभयोग निरवच्छ व्यापार है। चारित्र्य सीतसीमूत स्थिर प्रवेशी है। योग अस प्रवेशी है। चारित्र्य चारित्र्यावरणीय कर्म के उपसम जय खयोपसम से उत्पन्न होता है। उसके प्रवेश स्थिरमूत है। योग सावद्य-निरवच्छ व्यापार है। प्रवेशों का असावद्य भाव है। सावद्य-याम सावद्य-व्यापार है। निरवच्छ-योग निरवच्छ-व्यापार है।

‘अंतरायकर्म के लयोपसम से शायक भीय उत्पन्न होता है। अंतरायकर्म के लयोपसम से लयोपसम भीय उत्पन्न होता है। उस भीय के प्रवेश सच्चिदीय है। वे स्थिर प्रवेश हैं। महावक्ति बल-पराक्रम वाले हैं। नामकर्म के संयोग संहित भीय भीयप्रिया है। वह सकल बल पराक्रम को छोड़ती है उस प्रवेशों में हस्त-बलन होती है। प्रवेश भलो-नीछ असते हैं। उसे योग आरमा कहा गया है। मोक्षकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से जो भीय है प्रवेश असते हैं यह भी योग आत्मा है।

‘जो शुभ योग को संवर कहते हैं उनसे पूछना चाहिए—कौन-सा योग शुभ है। योग पंद्रह हैं उनमें से कौन-सा शुभ योग संवर है। अथवा योग तीन हैं—मन योग, बचन योग और काय योग। उनमें से कौन-सा योग संवर है—मन योग संवर है, बचन योग संवर है या काय योग संवर है ?

‘उनसे यह भी पूछना चाहिए—सामायिक चारित्र्य यावत् यथाक्याप्त चारित्र्य को कौन-सा शुभ योग कहना चाहिए ?

‘पंद्रह योगों में कौन-सा शुभ योग संवर है ?

“यदि शुभ योग सवर है तो तेरहवें गुणस्थान में मन योग, वचन योग और काय योग को रूढ़ने का उल्लेख है। फिर सवर को रूढ़ने की यह बात कैसे ?

“यदि इन योगों के सिवा अन्य मन, वचन और काय के योगों की श्रद्धान है, यथाख्यात चारित्र को शुभ योग मानने की श्रद्धान है तो सोचना चाहिए—यथाख्यात-चारित्र तो चौदहवें गुणस्थान में है। यदि यथाख्यात चारित्र शुभ योग है, जो शुभ योग है वही यथाख्यात चारित्र है तो फिर चौदहवें गुणस्थान में अयोगीत्व क्यों कहते हैं ? अपने मुह से यथाख्यात चारित्र को शुभ योग कहते हैं और साथ ही चौदहवें गुणस्थान में अयोग सवर कहते हैं। फिर सीधा योगी केवली क्यों नहीं कहते ? कैसा अधेर है कि चौदहवें गुणस्थान में शुभ योग सवर कहते हैं और साथ ही अयोगीत्व भी। पुन तेरहवें गुणस्थान में सावद्य योग कहते हैं, मोहकर्म के स्वभाव का कहते हैं। यह भी बड़ा अधेर है। जिसके मोहकर्म का क्षय हो गया उसमें उसका स्वभाव कैसे रहेगा ? मनुष्य के मरने पर उसका अशमात्र भी नहीं रहता। साधु, तीर्थंकर काल हो जाने पर उनका स्वभाव अशमात्र भी नहीं रहता। उसी प्रकार मोहकर्म के सर्वथा क्षय हो जाने पर—एक प्रदेश मात्र भी बाकी न रहने पर मोहकर्म का स्वभाव फिर कहाँ से बाकी रहा ?

“वे यथाख्यात चारित्र को शुभ योग कहते हैं। उस योग के मिटने से यथाख्यात चारित्र मिटा या नहीं ? योग को यथाख्यात चारित्र कहते हैं उस अपेक्षा से योग ही यथाख्यात चारित्र है। योग मिटने से वह भी मिट गया। शुभ योग और यथाख्यात चारित्र दो हैं तो शुभ योग तो मिट गया और यथाख्यात चारित्र रह गया।

“यथाख्यात चारित्र को शुभ योग कहना, पाँचो ही चारित्र को शुभ योग कहना यह विपरीत श्रद्धा है।”

### १०—भंडोपकरण आस्रव (गा० १६) :

आगम में इसे ‘उपकरण असवर’ कहा गया है<sup>१</sup>। वस्त्र, पात्रादि को उपकरण कहते हैं। साधु द्वारा नियत और कल्पनीय उपकरणों का यतनापूर्वक सेवन पुण्य-आस्रव है। उसके द्वारा अनियत और अकल्पनीय उपकरणों का अयतनापूर्वक सेवन पापास्रव है। गृहस्थ के द्वारा सर्व उपकरणों का सेवन पापास्रव है।

### ११—सूची-कुशाग्र आस्रव (गा० १७) :

इसे आगम में ‘सूची-कुशाग्र असवर’ कहा गया है<sup>२</sup>। सूची-कुशाग्र उपलक्षण रूप है। ये समस्त उपग्राहिक उपकरणों के सूचक हैं। कल्पनीय सूची-कुशाग्र आदि का यतनापूर्वक

१—टीकम ढोसी की चर्चा।

२—ठाणाङ्ग १०.१.७०६

३—ठाणाङ्ग १०.१.७०६

सोतिदितअसवरे जाव सूचीकुसगअसवरे।



सेवन पुष्पासव है । अथतनापुत्रक सेवन पापासव है । यज्ञस्व द्वारा इन सबका सेवन पापासव है ।

सूची-कुशाग्र आसव बीसवीं आसव है । स्वामीजी ने मिथ्यात्व आसव से लेकर सूची कुशाग्र आसव तक बीसों आसवों की परिमापाएँ दी हैं । ये परिमापाएँ या० १ १७ में प्राप्त हैं । इन परिमापाओं का विवेचन इस टिप्पणी के साथ समाप्त होता है ।

उक्त गाथाओं में एक-एक आसव की परिमापा देने के साथ-साथ स्वामीजी यह सिद्ध करते गये हैं कि समुक्त आसव किस प्रकार जीव-पर्याय है और यह किस प्रकार अजीव नहीं हो सकता ।

स्वामीजी की सामान्य बलीत है—

मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाय योग ह्रिता करना झूठ बोझा खोरी करना मैत्र का सेवन करना ममता करना पाँचों इन्द्रियों की प्रवृत्ति करना मन योग, बचन योग, काय योग मंड-उपकरण की अथतना सूची-कुशाग्र का सेवन—ये सब जीव हैं भाव हैं जीव ही उन्हें करता है, वे जीव के ही होते हैं । मिथ्यात्व भारि आसव हैं । अतः वे जीव-भाव हैं, जीव ही उनका सेवन करता है, वे जीव के ही होते हैं अतः जीव परिणाम हैं, जीव हैं ।

स्वामीजी ने कपाय आसव और योग आसव को जीव सिद्ध करने के लिए इस सामान्य बलीत के अन्तर्गत आगम प्रमाण की ओर भी संकेत किया है । आगम में आठ आत्मा में कपाय आत्मा का स्पष्ट उल्लेख है । आठ आत्मार्थों में इन्द्र्य आत्मा मूल है । सबसेप आठ आत्माएँ भाव आत्माएँ हैं । वे इन्द्र्य आत्मा के लक्षण-स्वरूप उसके पर्याय—परिणाम स्वरूप हैं । इन तरह कपाय आसव आगम प्रमाण से जीव-भाव हैं । आगम में जीव-परिणामों में कपाय-परिणाम का उल्लेख है । कर्मों के उदय से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनमें से कपाय एक है । इससे भी उपमुक्त बात सिद्ध होती है ।

कपाय आत्मा की तरह ही आगम में योग आत्मा का भी उल्लेख है । इन जीव परिणामों में योग-परिणाम है । जीव के धीरमिक भावों में योग का उल्लेख है । यह तरह योग आसव स्पष्ट जीव-परिणाम—जीव-भाव—जीव सिद्ध होता है ।

१२—इन्द्र्य योग भाव योग (गा० १८) :

योग ही तरह हैं होने हैं—इन्द्र्य-योग और भाव-योग । मन बचन और काय इन्द्र्य-योग हैं । उनके व्यापार भाव-योग हैं । इन्द्र्य-योग ली है—वर्ण गंध रस और तर्क युक्त होने हैं । भाव-योग जीव-परिणाम हैं अतः अजीव—अर्थात् रहित हैं । इन्द्र्य

१—इन्द्रिय पृ ४ ५ वि २४ ; १ ४०६ वि २६

२—वही

योगो से कर्म का आगमन नहीं होता । भाव-योग कर्म के हेतु होते हैं—आस्रव रूप हैं । द्रव्य-योग भाव-योग के सहचर होते हैं ।

स्वामीजी ने यहाँ कही हुई बात को अन्यत्र इस प्रकार रखा है—“(ठाणाङ्ग टीका में) “तीनू ई जोगा नै क्षयोपशम भाव कहा छै । अने आत्म नो वीर्य कह्यो छै । आत्मा नो वीर्य तो अरूपी छै । ए तो भाव जोग छै । द्रव्य जोग तो पुद्गल छै । ते भाव जोग रे साथै हालै छै । इम द्रव्य जोग भाव जोग जाणवा । भाव जोग ते आश्रव छै । ढाहा हुचै ते विचारजो ।”

स्वामीजी ने ठाणाङ्ग की टीका का उल्लेख किया है । वहाँ का विवेचन नीचे दिया जाता है

“वीर्यांतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से उत्पन्न लब्धिविशेष के प्रत्ययरूप और अभिसधि और अनभिसधि पूर्वक आत्मा का जो वीर्य है वह योग है । कहा है—‘योग, वीर्य, स्याम, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, शक्ति, सामर्थ्य—ये योग के पर्याय हैं’ ।’ वीर्य योग दो प्रकार का है—सकरण और अकरण । अलेश्यी केवली के समस्त ज्ञेय और दृश्य पदार्थों के विषय में केवलज्ञान और केवलदर्शन को जोड़नेवाला जो अपरिस्पद रहित, प्रतिघात रहित वीर्य विशेष है वह अकरण वीर्य है । मन योग, वचन योग और काय योग से अकरण योग का अभिप्राय नहीं है । सकरण वीर्य योग है । जिससे जीव कर्म द्वारा युक्त हो वह योग है । योग वीर्यान्तराय के क्षयोपशम जनित जीव-परिणाम विशेष है । कहा है—‘मन, वचन और काय से युक्त जीव का आत्मसम्बन्धी जो वीर्य-परिणाम है उसे जिनेश्वरो ने योग सज्ञा से व्यक्त किया है । अग्नि के योग से जैसे रक्तता घड़े का परिणाम होता है वैसे ही जीव के करणप्रयोग में वीर्य भी आत्मा का परिणाम होता है’ ।’ मनकरण से युक्त जीव का योग—वीर्य पर्याय, दुबल को लकड़ी के सहारे की तरह,

१—३०६ बोल की हुण्डी बोल १५७

२—ठाणाङ्ग ३ १ १२४ टीका

इह वीर्यान्तरायक्षयक्षयोपशमसमुत्थलब्धिविशेषप्रत्ययमभिसन्ध्यनभिसन्धिपूर्वमात्मनो वीर्य योग , आह च—जोगो वीरिय थामो उच्छाह परक्रमो तहा चेष्टा ।

सत्ती सामत्थन्ति य जोगस्य हवति पजाया ॥

३—ठाणाङ्ग ३ १ १२४ टीका

युज्यते जीव कर्मभिर्येन ‘कम्म जोगनिमित्तं यज्झइ’ ति वचनात् शुद्धं प्रयुक्तं य पर्याय स जोगो—वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितो जीवपरिणामविशेष इति, आह च—

मणसा वयसा काएण वावि जुत्तस्य विरियपरिणामो ।

जीवस्स अप्पणिज्जो स जोगसत्तो जिणक्खामो ॥

तेओजोगेण जहा रत्तताई घडस्स परिणामो ।

जीवकरणप्पओए विरियमवि तहप्पपरिणामो ॥

मनोयोग है। प्रथम मन का योग—करना कराना और अनुमतिश्च व्यापार योग है। इष्टी तरह वाक्ययोग और काय योग है।”

प्रथमदेव सूरि ने प्रथम लिखा है—‘मनर्ल मनः—मनन करना मन है। भौतिक प्राणि शरीर की प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण किये हुए मनोव्यवस्था के समुदाय की सहायता से होनेवाला जीव का मनन स्व व्यापार मनोयोग है। भावस्व अनुस्मरण को लेकर यह भाव-मन का कथन है।

‘भौतिक बन्धन और आहारक शरीर के व्यापार द्वारा ग्रहण किये हुए भाव स्व के समुह की सहायता से जीव का व्यापार वचनयोग है।’

‘जिसके द्वारा इन्द्रिया किया जाता है उसे काय—शरीर कहते हैं। उसके व्यापार को कायव्यापार कहते हैं। वह भौतिकप्राणि शरीरयुक्त आत्मा के धर्म की परिमति विशेष है।’

१३—द्रव्य योग अष्टस्पर्शी हैं और कर्म चतुस्पर्शी (शा० १६ २०)

जो द्रव्य काययोग प्राणि को प्राप्त मानते हैं उनके अनुसार भी प्राप्त कर्म नहीं। द्रव्य काययोग अष्टस्पर्शी है जब कि कर्म चतुस्पर्शी है। अतः उनके द्वारा कहा जानेवाला द्रव्य काययोग प्राप्त कर्म नहीं हो सकता।

आचार्य ब्रह्महिरलालजी लिखते हैं—‘मिथ्यात्व कथाम्, अज्ञान और मय को जीवात्मा की मुख्यता को लेकर जीवोन्मय मिथ्यात्व कहा है। ये एकान्त जीव हैं इनमें पुत्रसौ

१—आज्ञा १ १ १२४ टीका

मनसा करणेन बुद्धस्य जीवस्य योगो—जीवपक्षांशो बुद्धस्य चित्तकर्मस्य अनुपपन्न करो मलोयोग इति, मयसो वा योग—करणकारणजन्यमतिक्रमो व्यापारो मलोयोग, एवं वाचयोगोऽपि एवं काययोगोऽपि

२—वही १ १६ की टीका :

‘युग मने’ ति—मनर्ल मनः—भौतिकप्राणिशरीरव्यापारादुत्पन्नमनोव्यवस्थासमूहमात्रा जीवव्यापारो मनोयोग इति भाव-

३—वही १ २ की टीका

‘युग मने’ ति वचनं वाक्—भौतिकप्राणिआहारकशरीरव्यापारादुत्पन्नवाग्म्यव्यवस्थासमूहमात्रा जीवव्यापारो वाचयोग इति भाव-

४—वही १ २१ टीका

‘युग व्यापारामे’ ति जीवत इति काय—शरीरं तस्य व्यापारो व्यापारः कायव्यापारः भौतिकप्राणिशरीरयुक्तआत्मनो जीवव्यवस्थाविशेष इति भाव-

का सर्वथा अभाव है यह शास्त्र का तात्पर्य नहीं है क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। मिट्टी से मिट्टी का ही घड़ा बनता है—सोने का नहीं बनता। आठ प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय चतु स्पर्शी पौद्गलिक माना गया है इसलिए उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी चतु स्पर्शी पौद्गलिक ही होंगे, एकांत अरूपी और एकांत अपौद्गलिक नहीं हो सकते। मिथ्यात्व, अन्नत, कपाय और योग आठ प्रकार की कर्म की प्रकृतियों के उदय से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने कारण के अनुसार ये रूपी और चतु स्पर्शी पौद्गलिक हैं एकांत अरूपी और अपौद्गलिक नहीं हैं तथापि जीवांश की मुख्यता को लेकर शास्त्र में इन्हें जीवोदय निष्पन्न कहा है '।'

उपर्युक्त उद्धरणमें योग को चतु स्पर्शी कहा गया है पर आचार्य जवाहिरलालजी ने उक्त अधिकार में ही एकाधिक स्थानों में योग को अष्टस्पर्शी स्वीकार किया है—जैसे—  
“आठ आत्मा में कपाय और योग क्रमशः चतु स्पर्शी और अष्टस्पर्शी पुद्गल है . २।”  
“ससारी आत्मा रूपी भी होता है इसलिए कपाय और योग के क्रमशः चतु स्पर्शी और अष्टस्पर्शी रूपी होने पर भी आत्मा होने में कोई सन्देह नहीं<sup>३</sup>।” “मिथ्यात्व, कपाय और योग को चतु स्पर्शी और काययोग को अष्टस्पर्शी पुद्गल माना जाता है . ४।’

टिप्पणी १२ में टीका के आधार से योग का जो विस्तृत विवेचन दिया गया है उससे स्पष्ट है कि भाव योग ही आस्रव है, द्रव्ययोग नहीं। भाव योग कदापि रूपी नहीं हो सकता।

### १४—आस्रवों के सावद्य-निरवद्य का प्रश्न (गा० २१-२२) :

इन गाथाओं में २० आस्रवों का सावद्य-निरवद्य की दृष्टि से विवेचन है।

स्वामीजी के मत से १६ आस्रव एकान्त सावद्य हैं। उनसे केवल पाप का आगमन होता है। योग आस्रव, मन प्रवृत्ति आस्रव, वचन प्रवृत्ति आस्रव और काय प्रवृत्ति आस्रव—ये चारों आस्रव सावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार के हैं। योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। शुभ योग निरवद्य हैं और उनसे पुण्य का संचार होता है। अशुभ योग सावद्य हैं और उनसे पाप का संचार होता है। योग की शुभाशुभता की अपेक्षा से उक्त चारों आस्रव सावद्य-निरवद्य दोनों हैं।

१—सद्धर्ममण्डनम् आश्रवाधिकार बोल १८

२—वही . बोल १५

३—वही : बोल १६

४—वही . बोल ५

## १५—स्वामाधिक आसन्न (शा० २३-२५)

स्वामीजी ने इन शाखाओं में २ आसन्नों में स्वामाधिक कितने हैं और कर्म रूप कितने हैं—इसका विवेचन किया है ।

मिथ्यात्व अभिरति प्रमाद कपाय और योग का सामान्य रूप यह है कि वे पाँचों ही आसन्न-द्वार हैं । पाँचों ही कर्मों के कर्ता—हेतु—उपाय हैं । यह के प्रवेश-द्वार की तरह आसन्न भीष प्रवेश में कर्मों के आगमन के हेतु हैं—‘शुभाशुभकर्मोपशान्तिरूप आसन्न’ ।

‘आसन्नमिति प्रविष्टमिति येन कर्मावधानीत्यासन्नः कर्मवन्तहेतुरिति भावः’<sup>१</sup>—आदि व्याख्याएँ—इसी बात को पुष्ट करती हैं ।

उपर्युक्त पाँच आसन्नों में मिथ्यात्व अभिरति अप्रमाद और कपाय वे स्वभाव रूप हैं—आत्म की स्थिति रूप हैं । वे आसन्न की प्रमुख प्रकार की भाव-परिणति रूप हैं—योग आसन्न इनसे कुछ भिन्न है । वह स्वभाव रूप—स्थिति रूप—परिणति रूप भी होता है और प्रवृत्ति रूप भी । प्रथम चार आसन्न प्रवृत्ति रूप—क्रिया रूप—व्यापार रूप नहीं । व्यापार रूप आसन्न केवल योग है ।

बीस आसन्नों में अन्तिम पंद्रह क्रिया रूप हैं—व्यापार रूप हैं । योग आसन्न भी व्यापार रूप है अतः उक्त पंद्रह आसन्नों का समावेश योग आसन्न में होता है । आसन्न में उक्त पंद्रह आसन्न योगासन्न के ही भेद प्रपञ्च रूप हैं । क्योंकि हिंसा करना मृत्यु वांछना यावत् सुखी-दुःखाद्य का सेवन करना—योग के अतिरिक्त अन्य नहीं ।

## १६—पापस्थानक और आसन्न (शा० २६-३६)

प्राणातिपात यावत् मिथ्यार्जनस्य अगच्छ पाप भी आसन्न है । स्वामीजी ने आसन्न को जीव-परिणाम कहा है । अवस्थी मूल में प्राणातिपात यावत् मिथ्यार्जनस्य को स्त्री—वर्ष गण्य एव और उपर्युक्त कहा है<sup>२</sup> । स्वामीजी के सामने प्रश्न आया कि अवस्थी मूल के उक्त उल्लेख में प्राणातिपात आदि अगच्छों आसन्न स्त्री ट्यूरने हैं उन्हें अस्त्री किम व्यापार पर कहा जा सकता है । स्वामीजी इसी संका का समाधान यहाँ करने हैं । उनका कहना है कि अवस्थी में प्राणातिपात यावत् मिथ्यार्जनस्य-स्वानक को स्त्री कहा है, प्राणातिपातादि अगच्छ पापों को नहीं । प्राणातिपातादि पाप आसन्न

१—नल्पा १४ सर्वात्मिनि

—अमात्र ११३ हीका

२—हेन्दिर दि २(१) ३००६३

हैं, प्राणातिपातादि स्थानक आस्रव नहीं। अतः भगवती सूत्र के उक्त उल्लेख से आस्रव रूपी नहीं ठहरता।

प्राणातिपात आदि अठारह ही अलग-अलग पाप हैं और अठारह ही आस्रव हैं। इनके आधार स्वरूप अठारह पाप-स्थानक हैं। जिस स्थानक का उदय होता है उसी के अनुरूप पाप जीव करता है। ये स्थानक अजीव हैं। चतुःस्पर्शी कर्म हैं। रूपी हैं। पर इनके उदय से जीव जो कार्य करता है और जो आस्रव रूप हैं वे अरूपी होते हैं। जिनके उदय से मनुष्य हिंसा आदि पाप-कार्य करता है वे मोहकर्म हैं—अठारह पाप-स्थानक हैं और उदय से जो हिंसा आदि कर्तव्य—व्यापार जीव करता है वे योगास्रव हैं। इस तरह पाप-स्थानक और पाप दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

प्राणातिपात—हिंसा आदि पाप जीव करता है। प्राणातिपातादि पाप-स्थानक उसके उदय से होते हैं। प्राणातिपातादि-स्थानको के उदय से जीव जो हिंसादि सावध कार्य करता है वे जीव-परिणाम हैं। वे ही आस्रव हैं और अरूपी हैं। इनसे जीव-प्रदेशों में नये कर्मों का प्रवेश होता है<sup>१</sup>।

भगवती सूत्र में कहा है—“एव खलु पाणाद्वापु जाव मिच्छादंसणसल्ले वट्ठमाणे सच्चवेव जीवे सच्चवेव जीवाया<sup>२</sup>।” अर्थात् प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त में वर्तमान जीव है वही जीवात्मा है। यह कथन भी प्राणातिपात आदि आस्रवों को जीव-परिणाम सिद्ध करता है।

### १७—अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान (गा० ३७-४१)

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो कहा है उसका सार इस प्रकार है अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान दो-दो प्रकार के होते हैं—शुभ—अच्छे और अशुभ—मलीन। शुभ अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान पुण्य के द्वार हैं तथा अशुभ अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान पाप के द्वार। शुभ अशुभ दोनों ही अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान—जीव-परिणाम, जीव-भाव, जीव-पर्याय हैं। शुभ परिणामादि सवर निर्जरा के हेतु हैं। उनसे पुण्य का आगमन उभी

१—विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए, पृ० २६१-२६४ टि० २ (१)। इसी विषय पर श्रीमद् जयाचार्य ने जो ढाल लिखी है उसका कुछ अंश पृ० २६३ पर उद्धृत है। समूची ढाल परिगिष्ट में दी जा रही है।

२—भगवती १७ २

प्रकार सहज भाव से होता है जिस प्रकार धान के सार्ब पुष्पाभ की उत्पत्ति। अमृत परिणाम आदि एकांत पाप के कर्ता हैं।

शेखा और योग के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अग्यत्र लिखा है

अनुयोगद्वार में जीव उदय-निष्ठा के ३३ बोलों में छः भाव शेखाओं का उल्लेख है। जो तीन भली शेखाएँ हैं, वे धन शेखाएँ हैं। निर्बरा की करनी हैं। पुष्प ग्रहण करती हैं उस अपेक्षा से वे उदयमात्र नहीं गयी हैं। जो तीन धर्म शेखाएँ हैं उनसे एकान्त पाप सगता है। वे प्रत्यक्षत उदयमात्र हैं—प्रत्यक्षत कर्तव्य की अपेक्षा से।

“उदय के ३३ बोलों में संयोगी भी है। उसमें सावध और निरवध दोनों बोलों का समावेश है। निरवध योग निर्बरा की करनी हैं। उनसे निबरा होती है, साव-साव पुष्प भी सगता है जिस अपेक्षा से उन्हें उदयमात्र कहा है। सावध योग पाप का कर्ता है। सावध योग प्रत्यक्षत उदयमात्र है।

छद्मी भाव शेखाएँ उदयमात्र हैं। तीन भली शेखा और निरवध योग को उदय भाव में तीव्रकर ने कहा है। निरवध योग और निरवध शेखा पुष्प के कर्ता हैं। इसका न्याय इस प्रकार है। अन्तरायकर्म के क्षय होने से नामकर्म के संयोग से क्षायक बीज उत्पन्न होता है। वह बीज स्थिर प्रवेश है। जो जसते हैं वे योग हैं। मोक्षकर्म के उदय से नामकर्म के संयोग से जसते हैं वे सावध योग हैं पाप के कर्ता हैं। मोक्षकर्म के उदय बिना नामकर्म के संयोग से जीव के प्रवेश जसते हैं वह निरवध योग हैं। निरवध योग निर्बरा की करनी हैं। पुष्प के कर्ता हैं।

अन्तरायकर्म के क्षय और अव्योपचम होने से बीज उत्पन्न होता है। उस बीज का व्यापार भला योग और भली शेखा है। निर्बरा की करनी है। पुष्प का कर्ता है। अनुयोगद्वार में छद्मी भावशेखाओं को उदयमात्र कहा है। संयोगी बोलों से भले-बुरे योगों को भी उदयमात्र कहा है। भली शेखा और भले योग पुष्प ग्रहण करते हैं जिससे उन्हें उदयमात्र कहा है। भले योग और भली शेखा से कर्म कटते हैं उस अपेक्षा से उन्हें निर्बरा की करनी कहा गया है। छद्मी भावशेखाओं को कर्मों का कर्ता कहा है। भली शेखा भली गति का बन्ध करती है। बुरी शेखा बुरी गति का बन्ध करती है।

“लेश्या और योग में एकत्व-जैसा देखा जाता है। अगर दोनों में अन्तर है तो वह ज्ञानी ग्राह्य है। जहाँ सलेश्या वहाँ सयोगी, जहाँ सयोगी वहाँ सलेश्या, जहाँ अयोगी वहाँ अलेश्या और जहाँ अलेश्या वहाँ अयोगी देखा जाता है।

“क्षायक क्षयोपशम भाव से करनी करते समय उदयभाव भी सहचर रूप से प्रवर्तन करता है। जिससे पुण्य लगता है। यथातथ्य चलने से ईर्ष्याही कर्म लगते हैं। वे भी उदयभाव योग से लगते हैं।”

स्वामीजी ने यहाँ लेश्या आदि के विषय में जो कहा है उसका आगमिक और ग्रन्थान्तर आधार नीचे दिया जाता है।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! कृष्णलेश्या के कितने वर्ण हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! द्रव्य लेश्या को प्रत्याश्रित कर पाँच वर्ण यावत् आठ स्पर्श कहे गए हैं। भाव लेश्या को प्रत्याश्रित कर उन्हें अवर्ण कहा गया है। यही बात शुक्ल लेश्या तक जाननी चाहिए।”

दस विष जीव-परिणाम में लेश्या-परिणाम भी है <sup>१</sup>। भाव लेश्या जीव-परिणाम है <sup>२</sup>। द्रव्य लेश्या अष्टस्पर्शी पुद्गल है। वह जीव-परिणाम नहीं। जीव उदयनिष्पन्न के ३३ बोलो में छ ही लेश्याओं को गिनाया है <sup>३</sup>। ये भी भाव लेश्याएँ हैं।

छ लेश्याओं में से प्रथम तीन को अधर्म और अवशेष तीन को धर्म लेश्याएँ कहने का आधार उत्तराध्ययन की निम्न गाथा है

किंहा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ।

तेऊ पम्हा छ्फा, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ।

एक बार गौतम ने पूछा “भगवन् ! छ लेश्याओं में से कौन-कौन सी अविशुद्ध हैं और कौन-कौन-सी विशुद्ध ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! कृष्णलेश्या, नील-लेश्या और कापोतलेश्या—ये तीन लेश्याएँ अविशुद्ध हैं और तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या—ये तीन लेश्याएँ विशुद्ध हैं। हे गौतम ! इसी तरह पहली तीन अप्रशस्त हैं और

१—टीकम डोसी की चर्चा

२—भगवती १२ ५ .

कहल्लेसा ण भते ! कहवन्ना—पुच्छा गोयमा । दव्वलेस पडुच्च पचवन्ना, जाव  
—अट्टफासा पणत्ता भावलेस पडुच्च अवन्ना ४, एव जाव छक्खलेस्सा ।

३—ठाणाङ्ग १० १ ७१३, मूल पाठ के लिए देखिए पृ० ४०५ टि० २४

४—देखिए पृ० ४०६ टि० २५

५—अनुयोगद्वार सू० १०६, मूल पाठ के लिए देखिए पृ० ४०६ टि० २६



बाद की तीन प्रसस्त हैं। पहली तीन संक्षिप्त हैं और बाद की तीन प्रसङ्गित। पहली तीन पुराति को ल जाने वाली हैं और बाद की तीन मुगति को<sup>१</sup>।

दिगम्बर ग्रन्थों में ये ही छः सस्याएँ मानी गयी हैं जो श्वेताम्बर प्राचमों में हैं<sup>२</sup>। दाम-मदुम का वर्गीकरण भी उसी रूप में है<sup>३</sup>।

मदया की परिमाणा दिगम्बर-ग्रन्थों में इस रूप में मिलती है—“योगपठ्यो केस्या क्मापदयापुर्जिता होइ<sup>४</sup>।” कपाय के उदय से अनुरजित मन बचन और नाय की प्रवृत्ति को सस्या कहते हैं। प्राचार्य समुत्तमन् और जयसेन ने भी यही परिमाणा प्रदान है<sup>५</sup>।

श्रीनेमिचन्द्र मिलते हैं जिस से जीव पुण्य-पापको लगाता है सबका उन्हें प्रदान करता है वह (मात्र) सस्या है<sup>६</sup>।

प्राचार्य पूम्पराव ने स्पष्टतः लेखा कि दो भेद—द्रव्य सस्या और भाव सस्या का उत्पन्न किया है और भावसस्या को बड़ी परिमाणा दी है जो गोमन्तसार में प्राप्त है। गोमन्तसार में कहा है ‘वर्णित्य से संवारित शरीरवश द्रव्य सस्या है। मोक्ष के

१—प्रज्ञापना केसापद १७४४७

पूर्व तमो अविच्छाद्यो तमो विच्छाद्यो  
तमो अप्यस्तथाद्यो तमो पस्तथाद्यो  
तमो संक्षिप्त्याद्यो तमो आक्षिप्त्याद्यो  
तमो पुण्यतिगामियाद्यो तमो उपतिगामियाद्यो

२—गोमन्तसार : जीवकावच ४६३

किंवा पीछा काळ तक पम्मा य छन्देस्मा य ।

केस्ताजं गिरसा क्पयव इवति जियमेज ४

३—वही ४६४५

४—गोमन्तसार : जीवकावच ४६

५—पञ्चास्तिकाय २ ११६ टीकापु :

(क) कपायानुरजिता योगप्रवृत्तिरेव

(ख) कपायोदयानुरजिता योगप्रवृत्तिरेव

६—गोमन्तसार जीवकावच ४८६

किंवा अप्पीकीरइ पदीपु निपजपुसणपुसणं य ।

जीवोति होवि केस्ता केस्तामुपजाणयवकावा ४

७—तस्या २ ६ सर्वावसिद्धि :

केस्या द्विधा इत्यकेस्या भावकेस्या चेति । भावकेस्या कपायोदयरजिता योगप्रवृत्तिरिति

उदय, क्षयोपशम, उशम और क्षय से उत्पन्न जीवस्पन्दन भाव लेश्या है<sup>१</sup> ।”

दिगम्बर आचार्यों ने भी छ लेश्याओ को उदयभाव कहा है<sup>२</sup> । इस सम्बन्ध में सर्वार्थसिद्धि में निम्न समाधान मिलता है

“उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय और सयोगीकेवली गुणस्थान में शुद्धलेश्या हैं । वहाँ पर कपाय का उदय नहीं फिर लेश्याएँ औदयिक कैसे ठहरती हैं<sup>३</sup>”

“जो योगप्रवृत्ति कपाय के उदय से अनुरजित है वही लेश्या है । इस प्रकार पूर्वभावप्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उपशान्तकपाय और गुणस्थानों में भी लेश्या को औदयिक कहा है । अयोगीकेवली के योगप्रवृत्ति नहीं होती इसलिए वे लेश्यारहित हैं ऐसा निश्चय होता है<sup>४</sup> ।”

गोम्मटसार में भी कहा है—“अयोगिस्थानमलेश्यं तु” (जी० का० ५३२)—अयोगी स्थान में लेश्या नहीं होती । जिन गुणस्थानों में कपाय नष्ट हो चुकी हैं उनमें लेश्या होने का कथन भूतपूर्वगति न्याय से है । अथवा योगप्रवृत्ति मुख्य होने से वहाँ लेश्या भी कही गयी है<sup>५</sup> ।

अध्यवसाय के सम्बन्ध में निम्न बातें जानने जैसी हैं •

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने बुद्धि, व्यवसाय, अव्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम सबको एकार्थक कहा है<sup>६</sup> । इनकी व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है—  
बोधन बुद्धि, व्यवसान व्यवसाय, अव्यवसान अध्यवसाय, मनन पर्यालोचन मतिश्च, विज्ञायते अनेनेति विज्ञान, चित्तन चित्त, भवन भाव, परिणमन परिणाम<sup>६</sup> ।

१—गोम्मटसार जीवकाण्ड : ५३६ :

वणणोदयसपादिदसरीरवणो दु दव्वदो लेस्सा ।

मोदुदयखओवसमोवसमखयजजीवफदणभावो ॥

२—(क) तत्त्वा० २६

(ख) गोम्मटसार जीवकाण्ड ५५५

भावाटो छल्लेस्सा ओदयिया होंति अप्पबहुगं तु ।

३—तत्त्वा० २६ सर्वार्थसिद्धि

४—गोम्मटसार जीवकाण्ड ५३३

णट्टकसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदुण्वगदिणाया ।

अहवा जोगपउत्ती मुखोत्ति तहि हवे लेस्सा ॥

५—समयसार बंध अधिकार २७१

बुद्धी ववसाओवि य अज्भवसाणं मई य विण्णणं ।

एकट्टमेव सव्व चित्त भावो य परिणामो ॥

६—वही २७१ की जयसेनवृत्ति

कुन्तकुन्तायाम भिस्तते हैं— मीन भ्रम्यवसान से पशु, गरक देव मनुष्य इन सभी पर्यन्त—मात्रों श्रीर अनेकविध पुण्य-पाप को करता है<sup>१</sup> ।”

ध्यान के विषय में कुछ बातें नीचे दी जाती हैं :

भावक उमास्वादि ने अनुसार—एकाग्ररूप से चिन्ता का निरोध करना ध्यान है<sup>२</sup> । इसका भावार्थ है एक विषय में चित्त निरोध । ब्राह्मण पूज्यराह ने अपनी टीका में लिखा है—“अग्र” का अर्थ मुक्त है । जिसका एक अर्थ है वह एकाग्र कहलाता है । माना पराधीन का अवलम्बन सेने से चिन्ता परित्यज्यवती होती है । उसे अन्य अनेक मुखों से हटा कर एक अग्र अर्थात् एकमुख करना एकाग्रचिन्तानिरोध कहलाता है । यहाँ प्रश्न उठता है निरोध अभावरूप होने से क्या शर-शृंग की तरह ध्यान भस्म नहीं होगा ? इसका समाधान इस प्रकार है—अन्य चिन्ता की निवृत्ति की प्रेरणा वह भस्म है और अपने विषय की प्रवृत्ति की प्रेरणा सत् । निश्चल अमिथिबा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है<sup>३</sup> । चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है<sup>४</sup> ।

दुःख रूप भयना पीड़ा पहुँचाने रूप ध्यान को आतध्यान कहते हैं<sup>५</sup> । क्रूरता रूप ध्यान रौद्रध्यान है<sup>६</sup> । अहिंसा भादि मात्रों से युक्त ध्यान धर्मध्यान है<sup>७</sup> । मत्त दूर गुण स्वयं वस्त्र की तरह शुचिगुण से युक्त ध्यान को शुद्धध्यान कहते हैं ।

१—समयसार : बंध अधिकार २६८

सर्व करोह जीवो जन्ममसागेन तिरियजरयिद् ।

देवमनुष्य य सन्ने पुण्यं पापं च अथविद् ॥

२—तत्त्वा ६२७

उत्तमस्तुन्नस्वैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यायम्

३—तत्त्वा ६२७ सर्वार्थसिद्धि

४—बह्वी ६२१ सर्वार्थसिद्धि

चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्

५—बह्वी ६२८ सर्वार्थसिद्धि :

शुद्धं दुःखम् अज्ञमस्तिष्ठो तत्र अवभासम् ।

६—बह्वी ६२८ सर्वार्थसिद्धि :

एव क्रूरपशुस्तस्य क्रम तत्र भवं वा रौद्रम्

७—बह्वी ६२८ सर्वार्थसिद्धि :

धर्माग्नपतं धर्मम्

८—बह्वी ६२८ सर्वार्थसिद्धि

शुचिगुणयोगावुद्धम्

इनमें से प्रथम दो ध्यान अप्रशस्त हैं और अन्तिम दो प्रशस्त<sup>१</sup> । अप्रशस्त पापास्रव के कारण हैं और प्रशस्त कर्मों के निर्दहन करने की सामर्थ्य से युक्त<sup>२</sup> । प्रशस्त मोक्ष के हेतु हैं और अप्रशस्त ससार के<sup>३</sup> ।

१८—पुण्य का आगमन सहज कैसे ? (गा० ४२-४५)

गाथा ४१ में स्वामीजी ने शुभ अश्ववसाय, परिणाम, लेख्या, योग और ध्यान को सवर और निर्जरा रूप कहा है तथा उनसे पुण्य का आगमन सहज भाव से होता है, ऐसा लिखा है । सवर और निर्जरा की करनी से पुण्य का सहज आगमन कैसे होता है—इसी बात को स्वामीजी ने गा० ४२-४५ में स्पष्ट किया है । इस विषय में पहले कुछ विवेचन किया जा चुका है<sup>४</sup> । प्रश्न है—यथातथ्य मोक्ष मार्ग की करनी करते हुए पुण्य क्यों लगता है ? इसका उत्तर स्वामीजी ने इस प्रकार दिया है—

“एक मनुष्य को गेहूँ की अत्यन्त चाह है पर पयाल की चाह नहीं । गेहूँ को उत्पन्न करने के लिए उसने गेहूँ बोये । गेहूँ उत्पन्न हुए साथ में पयाल भी उत्पन्न हुआ । जिस तरह इस मनुष्य को गेहूँ की ही चाह थी, पयाल की नहीं फिर भी पयाल साथ में उत्पन्न हुआ उसी प्रकार निर्जरा की करनी करते हुए भले योगी की प्रवृत्ति से कर्म क्षय के साथ-साथ पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होते हैं । गेहूँ के साथ बिना चाह पयाल होता है वैसे ही निर्जरा की करनी के साथ बिना चाह पुण्य होता है ।

“धूल लगाने की इच्छा न होने पर भी राजस्थान में गोचरी जाने पर जैसे साधु के शरीर में धूल लग जाती है वैसे ही निर्जरा की करनी करते हुए पुण्य लग जाता है । निरवद्य योगी की प्रवृत्ति करते समय पुण्य निश्चय रूप से लगता ही है<sup>५</sup> ।

“निरवद्य करनी करते समय जीव के प्रदेशों में हलन-चलन होती है तब कर्म-पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं । कर्म-पुद्गलों का स्वभाव चिपकने का है । जीव के प्रदेशों

१—तत्त्वा० ६ २८ सर्वार्थसिद्धि

तदेतच्चतुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमग्न्युते । कुत ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्

२—वही

अप्रशस्तमपुण्यास्रवकारणत्वात्, कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात्प्रशस्तम्

३—तत्त्वा० ६ ३०

४—पृ० १७५ अंतिम अनुच्छेद तथा पृ० २०४ टि० ४ (२)

५—टीकम डोसी की चर्चा

का स्वभाव ग्रहण करने का है। उसे मिटाने की शक्ति बीच की नहीं।

योग प्रसस्त और अप्रसस्त दो प्रकार के होते हैं। अप्रसस्त योग का संवर और प्रसस्त योगों की उद्दीर्घा—प्रवृत्ति भोजन-मार्ग में विहित है। संवर और उद्दीर्घा से कर्मों की निर्भरा होती है। संवर और उद्दीर्घा निर्भरा की करनी है। इस करनी से सृष्टि रूप से पुष्प होता है अथ उसे भासव में बामा है। निर्भरा की करनी करते समय बीच के सर्व प्रवेशों में हस्त चसन होती है। उस समय नामकर्म के उदय से पुष्प का प्रवेश होता है।

१६—बासठ योग और स्रज्ज संयम (गा ४६ ४७)

यहाँ दो बातें कही गयी हैं—

१—श्रीपदातिक सूत्र में १२ योगों का उल्लेख है। वे सावध और निरवध दोनों प्रकार के हैं। योग बीच की क्रिया—करनी है। वह बीच-परिणाम है। अथ योग भासव बीच है।

२—असंयम के स्रज्ज भेद भी योग हैं।

असंयम के स्रज्ज भेदों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय असंयम : पृथ्वीकाय बीच (मिट्टी लोहा ताँबा आदि) के प्रति असंयम की वृत्ति। उनकी हिंसा का अत्याग।

(२) अग्नीकाय असंयम : अग्नीकाय बीच (घोस कुहावा आदि) की हिंसा का अत्याग अर्थात् उनके प्रति असंयम की वृत्ति।

(३) तेजस्काय असंयम : अग्निकाय बीच (धंगार, दीपचिला आदि) की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असंयम की वृत्ति।

(४) वायुकाय असंयम : वायुकाय बीच (वन संवत्सक आदि) की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असंयम की वृत्ति।

१—डीकम डोसी में जाय

२—समवायान्न ४ १० :

पुत्रविक्रयभर्ग्यक्रम आठकायभर्ग्यक्रमे तेजकायभर्ग्यक्रमे आठकायभर्ग्यक्रमे अण्डसह-  
कायभर्ग्यक्रमे बहुविधभर्ग्यक्रमे तद्विधभर्ग्यक्रमे अद्विधभर्ग्यक्रमे पचिपचभर्ग्यक्रमे  
अग्नीरकायभर्ग्यक्रमे विहाभर्ग्यक्रमे उवहाभर्ग्यक्रमे अरहदुभर्ग्यक्रमे अण्डममगाभर्ग्यक्रमे  
मयभर्ग्यक्रमे बहुभर्ग्यक्रमे कायभर्ग्यक्रमे।

- (५) वनस्पतिकाय असयम • वनस्पतिकाय जीव (घृत, लता, आलू, मूली आदि) की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (६) द्वीन्द्रिय असयम • दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे—सीप, शख आदि की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (७) त्रीन्द्रिय असयम • तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे—कुत्ता, पिपीलिका आदि की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (८) चतुरिन्द्रिय असयम • चार इन्द्रिय वाले जीव जैसे—मक्षिका, कीट, पतंग आदि की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (९) पचेन्द्रिय असयम • पांच इन्द्रिय वाले जीव जैसे—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि तिर्यञ्च की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (१०) अजीवकाय असयम बहुमूल्य अजीव वस्तु जैसे—स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि का प्रचुर सग्रह और उनके भोग की वृत्ति ।
- (११) प्रेक्षा असयम विना देख-भाल किए सोना, बैठना, चलना आदि अथवा बीज, हरी घास, जीव-जन्तु युक्त जमीन पर सोना, बैठना आदि ।
- (१२) उपेक्षा असयम पाप कर्म में प्रवृत्त को उत्साहित करने की वृत्ति ।
- (१३) अपहृत्य असंयम मल, मूत्रादि को असावधानी पूर्वक विसर्जन करने की वृत्ति ।
- (१४) अप्रमार्जन असयम स्नान, वस्त्र, पात्र आदि को विना प्रमार्जन काम में लाने की वृत्ति ।
- (१५) मन असयम मन में इर्ष्या, द्वेष आदि भावों के पोषण की वृत्ति ।
- (१६) वचन असयम सावध वचनों के प्रयोग की वृत्ति ।
- (१७) काय असयम गमनागमन आदि क्रियाओं में असावधानी ।

असयम का अर्थ है—अविरति । अविरति को भाव शस्त्र कहा गया है<sup>१</sup> । अतः वह स्पष्टतः आत्म-परिणाम है । अविरति आस्रव है अतः वह भी जीव-परिणाम—जीव है ।

## २०—चार संज्ञायें (शा० ४६)

पञ्च—ज्ञान का असातावेदनीय और मोहनीय कर्म के उन्म से परा होने वाले विकार से युक्त होना संज्ञा है<sup>१</sup> । आचार्य भूम्यपाद मिलते हैं—“आहारादि विषयों की अभिज्ञाया को संज्ञा कहते हैं<sup>२</sup> । संज्ञाएँ चार हैं<sup>३</sup> ।

(१) अज्ज्ञासंज्ञा आहार ग्रहण की अभिज्ञाया को आहारसंज्ञा कहते हैं ।

(२) भयसंज्ञा : भय मोहनीयकर्म के उन्म से होनेवाला आसुर्य परिणाम भयसंज्ञा है<sup>४</sup> ।

(३) मेघुनसंज्ञा वेद मोहनीयकर्म के उन्म से उत्पन्न होनेवाली मैत्रुण अभिज्ञाया मैत्रुण संज्ञा है<sup>५</sup> ।

(४) परिग्रहसंज्ञा आरिज मोहनीय के उन्म से उत्पन्न परिग्रह अभिज्ञाया को परिग्रह संज्ञा कहते हैं<sup>६</sup> ।

जीव संज्ञायों से कर्मों को आरम्य प्रवेशों में लीजता है । इस तरह कर्म की हेतु संज्ञाएँ प्रात्यक्ष हैं । संज्ञाएँ जीव-परिणाम हैं । अतः प्रात्यक्ष जीव-परिणाम हैं—जीव है ।

प्रात्यक्ष रूप संज्ञायों का अयवान ने अर्थ कहना है । अतः अयव प्रात्यक्ष भी अर्थ —अरुणी टूटते हैं ।

मगधनी मूत्र में दग संज्ञाएँ कही गयी हैं<sup>७</sup> । एक बार वीरम ने पूछा—“मगधनी ! संज्ञाएँ किनी हैं ? मगधनी महावीर ने उत्तर दिया—“अर्थात् दग हैं—(१) आहार

१—टागाङ्ग ४ ४ ३५१ टीका

संज्ञा—चेतनं तच्चासाववेदनीयमोहनीयकर्मोद्भवमव्यभिचारयुक्तमाहारसंज्ञादिभिरव्यवहितम्

२—मत्स्या २ २४ सर्वापमिद्धि

३—हेमिन्द्र ४ ४१ डि ३०

४—टागाङ्ग ४ ४ ३५१ टीका :

भयसंज्ञा—भयमोहनीयमव्याधो जीवपरिणामो

५—वही

मैत्रुणसंज्ञा—हेतुद्वयजनितो मैत्रुणाभिज्ञा

६—वही :

परिग्रहसंज्ञा—आरिजमोहोद्भवः परिग्रहाभिज्ञा

७—हेमिन्द्र ४ ४१ डि ३०

८—मगधनी ७ ८

(२) भय, (३) मैथुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोभ, (९) लोक<sup>१</sup> और (१०) ओष<sup>२</sup> ।”

ये सभी जीव-परिणाम हैं ।

कहा है—“चार सत्ता, तीन लेश्या, इन्द्रियवशता, आर्तरीद्र-व्यान और दुष्प्रयुक्त ज्ञान और दर्शनचारित्रमोहनीय कर्म के समस्त भाव पापासन्न के कारण हैं<sup>३</sup> ।”

२१—उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम (गा० ५०-५१) -

गोशालक सर्वभाव नियत मानता था । उसकी धर्म-प्रज्ञति में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार-पराक्रम का स्थान नहीं था । भगवान् महावीर की धर्म विज्ञति थी—उत्थान है, कर्म है, बल है, वीर्य है, पुरुषकार-पराक्रम है, सर्वभाव नियत नहीं है<sup>४</sup> ।

उत्थान, बल, वीर्य आदि के व्यापार सावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार के होते हैं ।

सावद्य उत्थान, बल, वीर्य आदि से जीव के पाप-कर्मों का संचार होता है और निरवद्य उत्थान, बल, वीर्य आदि से पुण्य-कर्म लगते हैं । इस तरह उत्थान, बल, वीर्य आदि के व्यापार आसन्न हैं ।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम, कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले हैं ?”

१—भगवती ७ ८ टीका :

एव शब्दार्थगोचरा विशेषावबोधक्रियैव सज्ञायतेऽनयेति लोकसज्ञा

२—भगवती ७ ८ टीका

मतिज्ञानावरणक्षयोपशमाच्छब्दार्थगोचरा सामान्यावबोधक्रियैव सज्ञायते  
वस्त्वनयेत्योषसज्ञा

३—पञ्चास्तिकाय २ १४०

सण्णाओ य तिलेस्सा इदियवसदा य अत्तरुदाणि ।

णाण च दुप्पउत्त मोहो पावप्पदा होति ॥

४—उपासकदशा ६

गोशालस्स मङ्गलपुत्तस्स धम्मपणत्ती, नत्थि उट्ठाणे इ वा कम्मे इ वा वले इ वा वीरिण इ वा पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा, नियया सन्नभावा, मगुली ण समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपणत्ती, अत्थि उट्ठाणे इ वा, कम्मे इ वा, वले इ वा, वीरिण इ वा पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा, अणियया सन्नभावा ।



## २७—चार संज्ञार्थ (गा० ४६)

जज्ञा—ज्ञान का प्रसादान्वेनीय और मोहनीय कर्म के उदय से पड़ा होने वाले विकार से युक्त होता संज्ञा है<sup>१</sup> । आचार्य पूज्यपाद मिलते हैं—“आहारादि विषयों की प्रमित्तापा को संज्ञा कहते हैं<sup>२</sup> । संज्ञाएँ चार हैं<sup>३</sup> ।

(१) आहारसंज्ञा : आहार-ग्रहण की प्रमित्तापा को आहारसंज्ञा कहते हैं ।

(२) भयसंज्ञा : भय मोहनीयकर्म के उदय से होनेवाला वासक्य परिणाम भयसंज्ञा है<sup>४</sup> ।

(३) मेषुनसंज्ञा : भय मोहनीयकर्म के उदय से उत्पन्न होनेवाली मेषुन प्रमित्तापा मेषुन संज्ञा है<sup>५</sup> ।

(४) परिग्रहसंज्ञा : आरिज मोहनीय के उदय से उत्पन्न परिग्रह प्रमित्तापा को परिग्रह संज्ञा कहते हैं<sup>६</sup> ।

जीव संज्ञाओं से कर्मों को भात्य प्रवेष्टों में खींचता है । इस तरह कर्म की हेतु संज्ञाएँ प्राप्त होती हैं । संज्ञाएँ जीव-परिणाम हैं । अतः प्राप्त जीव-परिणाम हैं—जीव है ।

प्राप्त तप संज्ञाओं को भगवान् ने प्रवर्णन कहा है । यन् अयं प्राप्त जीव परम—मत्स्यो व्यहरे है ।

भगवती सूत्र में इस संज्ञाएँ कही गयी हैं<sup>७</sup> । एक बार वीजने ने पूछा—“मयम् ?” संज्ञाएँ कितनी हैं ? भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—“संज्ञाएँ दस हैं—(१) आहार-

१—आमाज्ञ ४ ४ ३५९ टीका :

संज्ञा—वेदव्यं तन्मात्रातत्त्वनीयमोहनीयकर्मोद्भवजन्यविकारयुक्तमाहारसंज्ञादित्यत्र व्यपदिशतः

२—तत्त्वा २४ सार्वभौमिन्द्रि

३—इति पृ ४१ डि ३०

४—आमाज्ञ ४ ४ ३५९ टीका :

भयसंज्ञा—भयमोहनीयकर्मव्याप्तो जीवपरिणामो

५—वही

मेषुनसंज्ञा—रहोद्वयजिनो मेषुनाभिलाष

६—वही

परिग्रहसंज्ञा—आरिजमोहोद्भवजिन परिग्रहाभिलाष-

७—इति पृ ४१ डि ३०

८—मयम् ० ८

वे जीवन भर सर्व प्रकार के प्राणालिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य (अठारहो पापों) से निवृत्त नहीं होते। वे जीवन भर सर्व प्रकार के स्नान, मर्दन, वर्णक, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, माल्य, अलङ्कारों को नहीं छोड़ते। वे जीवन भर सर्व प्रकार के यान-वाहन, सर्व प्रकार के शय्या, आसन, भोग और भोजन के विस्तार, सर्व प्रकार के क्रय-विक्रय तथा मासा, आधा-मासा आदि व्यवहार, सर्व प्रकार के सोना, चांदी आदि के सञ्चय तथा झूठे तोल और झूठे मापों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते। वे सर्व प्रकार के आरम्भ और समाप्तियों से, सर्व प्रकार के सावध व्यापारों के करने और कराने से, सर्व प्रकार के पचन और पाचन से जीवन भर निवृत्त नहीं होते। वे जीवन भर प्राणियों को कूटने, पीटने, धमकाने, मारने, बध करने और बांधने तथा नाना प्रकार से उन्हें क्लेश देने से तथा इसी प्रकार के अन्य सावध, बोधबीज का नाश करने वाले और प्राणियों को परिताप देनेवाले कर्मों से, जो अनार्यों द्वारा किये जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। वे अत्यंत क्रूर दण्ड देने वाले होते हैं। वे दुःख, शोक, पश्चात्ताप, पीडा, ताप, बध, बधन आदि क्लेशों से कभी निवृत्त नहीं होते। ऐसे मनुष्य गृहस्थ होते हैं। वे अविरत कहलाते हैं। यह अघर्म पक्ष है।

(ख) दूसरे प्रकार के मनुष्य अनारम्भी और अपरिग्रही होते हैं। वे धर्मी, धर्मानुग, धर्मिष्ठ यावत् धर्म से ही आजीविका करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। वे सुशील, सुव्रती, सुप्रत्यानन्द और सुसाधु होते हैं। वे जीवन भर सर्व प्रकार के प्राणालिपात यावत् सर्व सावध कार्यों से निवृत्त होते हैं। वे अनगर होते हैं। ऐसे मनुष्य विरत कहलाते हैं। यह धर्म पक्ष है।

(ग) तीसरे प्रकार के मनुष्य अल्पेच्छा, अलारम्भ और अल्प-परिग्रह वाले होते हैं। वे धार्मिक यावत् धर्म से ही आजीविका करने वाले होते हैं। वे सुशील, सुव्रती, सुप्रत्यानन्द और साधु होते हैं। वे एक प्रकार के प्राणालिपात से यावज्जीवन के लिए विरत होते हैं और एक प्रकार के प्राणालिपात से विरत नहीं होते। इसी तरह यावत् अन्य सावध कार्यों में से कई से निवृत्त होते हैं और कई से निवृत्त नहीं होते। ये श्रमणोपासक हैं। ऐसे मनुष्य विरताविरत कहलाते हैं। यह मिश्र पक्ष है।

इनमें से प्रथम स्थान जो सभी पापों से अविरति रूप है आरम्भस्थान है। वह अनार्य यावत् सर्व दुःख का नाश न करनेवाला एकान्त मिथ्या और असाधु है।

दूसरा स्थान जो सर्व पापों से विरति रूप है वह अनारम्भस्थान है। वह आर्य यावत् सर्व दुःख के नाश का मार्ग है। वह एकान्त सम्यक् और उत्तम है।

भगवान महाशेर ने उत्तर दिया— 'धीतम ! वे अश्वर्ष अगन्ध भरस धीर अस्पर्श वाले हैं' ।

इस बाटोनाप में उत्तमान कर्म प्रादि को स्पष्टत द्रष्टी कहा है । उत्तमान कर्म प्रादि का ध्यानार योग प्राप्त है । इन तरह योग प्राप्त है स्वी ठहरता है ।

२२—संयती, असंयती संयत्तासंयती प्रादि त्रिक (शा० ५२-५५)

प्राप्तों में त्रिभुज त्रिक अनेक स्थान धीर प्रसंगों में मिलते हैं

(१) विरत अविरत धीर विरताविरत ।

(२) प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी धीर प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी ।

(३) संयती असंयती धीर संयत्तासंयती ।

(४) पण्डित बास धीर बासपण्डित ।

(५) बाधत सुत धीर सुतबाधत ।

(६) संवृत्त असंवृत्त धीर संवृत्तासंवृत्त ।

(७) बर्मी अभर्मी धीर बर्माभर्मी ।

(८) बर्मस्थित अभर्मस्थित धीर बर्माभर्मस्थित ।

(९) बर्मव्यवसायी अभर्मव्यवसायी धीर बर्माभर्मव्यवसायी ।

नीचे इन में से प्रत्येक पर कुछ प्रकाश डाला जाता है ।

(१) विरति अविरत धीर विरताविरत ।

भगवान महाशेर ने तीन तरह के मनुष्य बतलाये हैं

(क) एक प्रकार के मनुष्य महा इच्छा महा धारम्भ धीर महा परिग्रह वाले होते हैं । वे अभाविक अवर्मानुग अवनिष्ठ, अवर्म की ही चर्चा करने वाले अवर्म को ही देखने वाले धीर अवर्म में ही आसक्त होते हैं । वे अवर्ममय स्वभाव धीर आचरणवाले धीर अवर्म से ही आशीर्षिका करने वाले होते हैं ।

वे हठेसा कहते रहते हैं—मारो काटो धीर मेहन करो । उनके हाथ लोह से रचे रहते हैं । वे बज्र धीर क्षुद्र होते हैं । वे पाप में साहसिक होते हैं । बन्धन माया मूट कण्ट में लगे रहते हैं तथा कुशील कुत्रत धीर मसानु होते हैं ।

१—मगवती : १५ ५

अब भेंट ! १ उट्टाने २ कम्मो ३ बले, ४ धीरीय, ५ पुरिस्सकारपरवक्कमे—एत न कठिक्कमे ? तं वेव ज्ञान-अज्ञाने पण्णसे ।



तीसरा स्थान जो कुछ पापों से निवृत्त और कुछ पापों से अनिवृत्त रूप है वह आरंभ-प्रारम्भ-स्थान है। वह (विरति की अपेक्षा) धार्मिक यावत् सब दुःख के नाश का मार्ग है और एकाग्र सम्पत् और उत्तम है<sup>१</sup>।

(२) प्रत्याख्याती अप्रत्याख्याती और प्रत्याख्याती-अप्रत्याख्याती :

एक बार गौतम ने पूछा— 'भगवन् ! जीव प्रत्याख्याती होते हैं, अप्रत्याख्याती होते हैं प्रकृति प्रत्याख्याती-अप्रत्याख्याती होते हैं ?' भगवान् ने उत्तर दिया— 'जीव ! जीव प्रत्याख्याती भी होते हैं अप्रत्याख्याती भी होते हैं और प्रत्याख्याती-अप्रत्याख्याती भी<sup>२</sup>'

जो प्रथम पत्र में बताया हुए पापों का यावत्जीवन के लिए छीन करण और छीन योग से त्याग करता है वह प्रत्याख्याती कहलाता है। जो उनका त्याग नहीं करता वह अप्रत्याख्याती कहलाता है। जो कुछ का त्याग करता है और कुछ का नहीं करता वह प्रत्याख्याती-अप्रत्याख्याती कहलाता है<sup>३</sup>।

(३) संयती असंयती और संयतासंयती :

एक बार गौतम ने पूछा— 'भगवन् ! जीव संयत होते हैं, असंयत होते हैं प्रकृति संयतासंयत होते हैं ?' भगवान् ने उत्तर दिया— 'जीव संयत होते हैं असंयत होते हैं और संयतासंयत भी होते हैं<sup>४</sup>'।

जो विरत है वे संयत हैं, जो अविरत हैं वे असंयत हैं और जो विरताविरत हैं वे संयतासंयत हैं।

१—सुवर्ग २०

२—भगवती ७० :

जीवा न भति । किं पचरन्ताणी अपचरन्ताणी, पचरन्ताणापचरन्ताणी ?

गोचमा ! जीवा पचरन्ताणी च निगिचि वि

३—भगवती ७

४—(क) भगवती ७ :

जीवा न भति ! संयता असंयता संयतासंयता ? गोचमा ! जीवा संयता वि

असंयता वि संयतासंयता वि

(७) प्रत्याख्याती : मेघवाच १७४

### (४) पण्डित, बाल और बालपण्डित

एक बार महावीर ने गौतम को प्रश्न के उत्तर में कहा था—“गौतम ! जीव बाल भी होते हैं, पण्डित भी होते हैं और बालपण्डित भी<sup>१</sup> ।”

जो सावध कार्यों से विरत होते हैं उन्हें पण्डित कहते हैं, जो उनसे अविरत होते हैं उन्हें बाल और जो देशत विरत और देशत अविरत होते हैं उन्हें बालपण्डित कहते हैं<sup>२</sup> ।

एक बार गौतम ने भगवान महावीर से कहा—“अन्ययूथिक ऐसा कहते यावत् प्ररूपणा करते हैं कि (महावीर के मत से) श्रमण पण्डित हैं, श्रमणोपासक बालपण्डित हैं और जिस जीव को एक भी जीव के वव की अविरति है वह एकांत बाल नहीं कहा जा सकता । भगवन् ! ऐसा किस प्रकार से है ?”

भगवान बोले—“गौतम ! जो ऐसा कहते हैं वे मिथ्या कहते हैं । गौतम ! मैं तो ऐसा कहता यावत् प्ररूपणा करता हूँ कि श्रमण पण्डित हैं, श्रमणोपासक बालपण्डित हैं और जिसने एक भी प्राणी के प्रति दण्ड का त्याग किया है वह एकांत बाल नहीं है<sup>३</sup> ।”

### (५) जाग्रत, सुप्त और सुप्तजाग्रत

जो उक्त पहले स्थान में होता है उसे सुप्त कहते हैं । जो दूसरे स्थान में होता है उसे जाग्रत कहते हैं । जो मिश्र स्थान में होता है उसे सुप्त-जाग्रत कहते हैं ।

इस विषय में भगवान महावीर और जयन्ती का निम्न सवाद बड़ा रसप्रद है

“हे भगवन् ! जीवों का सुप्त रहना अच्छा या जाग्रत रहना ?”

“हे जयन्ती ! कई जीवों का सुप्त रहना अच्छा और कई जीवों का जाग्रत रहना । जो जीव अधार्मिक, अधर्मप्रिय आदि हैं उनका सुप्त रहना ही अच्छा है । वे सोते रहते हैं तो प्राणियों को दुःख, शोक और परिताप के कारण नहीं होते । अपने और दूसरे को अधार्मिक योजनाओं में संयोजित करने वाले नहीं होते । हे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक, धर्माचरण करने वाले आदि हैं उनका जाग्रत रहना अच्छा है । उनका जगना अद्बुत और

१—(क) भगवती १७ २

(ख) वही १ ८

२—(क) सुयागड २ २ अविरइ पडुच्च बाले आहिज्जइ विरइ पडुच्च पडिइ आहिज्जइ विरयाविरइ पडुच्च बालपण्डिइ आहिज्जइ

(ख) भगवती १ ८

३—भगवती १७ २

अहं पुण गोयमा । एव आइक्खामि, जाव—परूवेमि—एव खलु समणा पडिया, समणोवासगा बालपण्डिया, जस्स ण एगपाणाए वि दंदे निक्खित्ते से ण नो एगंत-बाले त्ति वत्तव्वं सिया ।

अपठित्य के लिए होता है। वे अपने और दूसरे को धार्मिक संयोगनों में जोड़ने वाले होते हैं<sup>१</sup>।

इस प्रसंग से दृष्ट है कि जो भाव से बाधित है उनका बाधना अच्छा है और जो भाव से मुक्त है उनका सोना अच्छा। जो भाव से मुक्त-बाधित है उनका भाव बाधित ही प्रोत्सा प्रोत्सा अच्छा और भाव सुति की अपेक्षा सोना अच्छा।

(१) संवृत्त, असंवृत्त और संवृत्तासंवृत्त :

जो सब विरत होता है उसे संवृत्त कहते हैं। जो अविरत होता है उसे असंवृत्त कहते हैं। जो विरताविरत होता है वह संवृत्तासंवृत्त है।

(२) धर्मी, अधर्मी और धर्मोपधर्मी :

जो विरत होते हैं वे धर्मी हैं जो अविरत होते हैं वे अधर्मी और जो विरताविरत होते हैं वे धर्मोपधर्मी।

अधर्मी ने पूछा—‘जीवों का ब्रह्म—सधर्मी होना अच्छा या निःसधर्मी—धार्मिक होना अच्छा?’ भगवान् ने उत्तर दिया—‘धार्मिक जीवों का सधर्मी होना अच्छा क्योंकि वे ब्रह्माण्ड में आत्मा को नियोजित करते हैं। अधार्मिक जीवों का निःसधर्मी होना अच्छा क्योंकि वे अनेक जीवों के कष्ट के कारण हैं।’<sup>२</sup>

अधर्मी ने पुनः पूछा—‘भगवान् ! सधर्मी या दुर्धर्मी?’ भगवान् ने उत्तर दिया—‘अधर्मी अधर्मी जीवों की दुर्धर्मी क्योंकि ऐसे जीव दुर्धर्मी हो तो वे जीवों के लिए दुःख के कारण नहीं होते। और धर्मी जीवों की सधर्मी क्योंकि वे जीवों के ब्रह्म के लिए होते हैं और वे जीवों की धार्मिक संयोगनों में संयोगित करते रहते हैं।’

(३) धर्मस्थित, अधर्मस्थित और धर्मोपधर्मस्थित :

एक बार गौतम ने पूछा—‘भगवान् ! क्या जीव धर्मस्थित होते हैं, अधर्मस्थित होते हैं या धर्मोपधर्मस्थित होते हैं?’ भगवान् मत्तावीर ने उत्तर दिया—‘गौतम ! जीव धर्मस्थित भी होते हैं अधर्मस्थित भी होते हैं और धर्मोपधर्मस्थित भी<sup>३</sup>।’

१—भगवती १२

२—भगवती १३

३—भगवती १४

जीवा न धर्म ! कि धर्म दिया अधर्म दिया धर्माधर्म दिया ? गोपमा ! जीवा धर्म वि दिया अधर्म वि दिया धर्माधर्म वि दिया ।

जो सयत, विरत और प्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा हैं वे धर्म में स्थित हैं। वे धर्म को ही ग्रहण कर रहते हैं। जो असयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा हैं वे अधर्म में स्थित हैं। वे अधर्म को ही ग्रहण कर रहते हैं। जो सयतासयत हैं वे धर्माधर्म में स्थित हैं। वे धर्म और अधर्म दोनों को ग्रहण कर रहते हैं<sup>१</sup>।

(६) धर्मव्यवसायी, अधर्मव्यवसायी और धर्माधर्मव्यवसायी -

ठाणाङ्ग में कहा है—व्यवसाय तीन कहे हैं—(१) धर्मव्यवसाय, (२) अधर्म-व्यवसाय और (३) धर्माधर्मव्यवसाय<sup>२</sup>। इनके आधार से तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—(१) धर्मव्यवसायी (२) अधर्मव्यवसायी और (३) धर्माधर्मव्यवसायी।

स्वामीजी के अनुसार उक्त नौ त्रिकों का सार यह है कि सयम और विरति सवर हैं और असयम और अविरति आसव। सयम और विरति प्रशस्त हैं और असयम और अविरति अप्रशस्त।

स्वामीजी का यह कथन सूत्रों के अनेक स्थलों से प्रमाणित है

(१) भगवती सूत्र में कहा है—हिंसादि अठारह पापों से जीव शीघ्र भारी होता है। उन पापों से विरत होने से जीव शीघ्र हल्कापन प्राप्त करता है। हिंसादि अठारह पापों से विरत न होनेवाले का ससार बढ़ता—दीर्घ होता है। ऐसा जीव ससार में भ्रमण करता है। उनसे निवृत्त होने वाले का ससार घटता—संक्षिप्त होता है और ऐसा जीव ससार-समुद्र को उल्लंघन जाता है<sup>३</sup>।

(२) नि शील, निर्गुण, निर्मयादि, निष्प्रत्याख्याती मनुष्य काल समय काल प्राप्त हो प्रायः नरक, तिर्यञ्च में उत्पन्न होंगे<sup>४</sup>।

(३) एकांत वाल मनुष्य नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चारों की आयुष्य वांछ सकता है। एकान्त पण्डित मनुष्य कदाचित् आयुष्य वांछता है और कदाचित् नहीं वांछता। जब वांछता है तब देवायुष्य वांछता है। बालपण्डित देवायुष्य का वध करता है<sup>५</sup>।

(४) सर्व प्राणी, सर्व भूत, सर्व जीव, सर्व सत्त्वों के प्रति त्रिविधि-त्रिविध से असयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा—सक्रिय, असवृत्त, एकान्त दण्ड देनेवाला और

१—भगवती १७ २ -

हता गोयमा ! सजय-विरय० जाव—धम्माधम्मे ठिण्

२—ठाणाङ्ग ३ ३ १८५

तिविहे धवसाण् पं० त० धम्मिंते ववसाते अधम्मिण् ववसाते धम्माधम्मिण् ववसाते

३—भगवती १२ २

४—वही ७ ६

५—वही १ ८



एकाग्र भाव होता है। सर्व प्राणी सर्व भूत आदि के प्रति विविध-विविध से संवत् विरत और प्रत्याख्यातपापकर्मा—अक्रिय, संवृत्त और एकांत पण्डित होता है<sup>१</sup>।

(५) संसारसमापन्नक जीव दो प्रकार के कहे गये हैं—(१) संवत् और (२) असंवत्।

संवत् जीव दो प्रकार के हैं (१) प्रमत्त संवत् और (२) अप्रमत्त संवत्।

अप्रमत्त संवत् आत्मारंभी नहीं परारंभी नहीं लुम्बमारंभी नहीं पर अनारंभी है।

प्रमत्त संवत् लुम्बयोग की अपेक्षा से आत्मारंभी नहीं परारंभी नहीं लुम्बमारंभी नहीं पर अनारंभी है। लुम्बयोग की अपेक्षा से वे आत्मारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, लुम्बमारंभी भी हैं, पर अनारंभी नहीं।

असंवत् अविरति की अपेक्षा से आत्मारंभी भी हैं, परारंभी भी हैं, लुम्बमारंभी भी हैं, पर अनारंभी नहीं<sup>२</sup>।

(६) असंवृत्त ज्ञानार, सिद्ध बुद्ध मुक्त और परिनिर्वात नहीं होता तथा सर्व बुद्धों का भक्त नहीं करता। संवृत्त ज्ञानार सिद्ध बुद्ध मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सर्व बुद्धों का भक्त करता है<sup>३</sup>।

(७) असंवत् अविरत, अप्रतिपत्तपापकर्मा, अक्रिय असंवृत्त एकान्तस्थी एकांत भाव और एकांत सुप्त जीव पापकर्मा का उपार्जन करता है<sup>४</sup>।

स्वामीजी कहते हैं कि संवत् विरत प्रत्याख्यानी पण्डित बाह्य संवृत्त बर्मी बर्मी स्थित और बर्मीस्थानी के संयम विरति और प्रत्याख्यान संवर हैं। असंवत् अविरत अप्रत्याख्यानी आदि के असंयम अविरति और अप्रत्याख्यान बाह्य है। संस्तासंवत् विरताविरत और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी के संयम और असंयम विरति और अविरति तथा प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्रमशः संवर और बाह्य हैं।

इस तरह संवर और बाह्य दोनों जीव के ही सिद्ध होते हैं। वे जीव-परिणाम हैं। जो संवर को जीव मानते हुए भी बाह्य को अजीव कहते हैं उनको गिण्या प्रतिनिवेश

१—(क) महावक्ती ७२

(ख) बही ८७

२—बही ११

३—बही ११

४—जीवपात्रिक सू. ६३

है। सयत, विरत, आदि के सयम, विरति आदि सवर रूप होने से जीव-परिणाम है तो फिर असयत, अविरत आदि के असयम, अविरति आदि आस्रव रूप होने से जीव-परिणाम क्यों नहीं होंगे ?

अनुयोगद्वार में चार प्रकार के सयोग बतलाए गए हैं ।

(१) द्रव्यसयोग—छत्र के सयोग से छत्री, दण्ड के सयोग से दण्डी, गाय के सयोग से गोपाल, पशु के सयोग से पशुपति हल के सयोग से हली, नाव के सयोग से नाविक आदि द्रव्यसयोग हैं ।

(२) क्षेत्रसयोग—भारत के सयोग से भारती, मगध के सयोग से मागधी आदि ।

(३) कालसयोग—जैसे वर्षा के सयोग से वरसाती, वसन्त के सयोग से वासन्ती आदि ।

(४) भावसयोग—यह सयोग दो प्रकार का कहा गया है । प्रशस्त और अप्रशस्त ।

ज्ञान के सयोग से ज्ञानी, दर्शन के सयोग से दर्शनी, चरित्र के सयोग से चारित्र्य आदि प्रशस्त भाव सयोग हैं ।

क्रोध के सयोग से क्रोधी, मान के सयोग से मानी, माया के सयोग से मायावी और लोभ के सयोग से लोभी—ये अप्रशस्त भाव सयोग हैं ।

भावसयोग से सम्बन्धित पाठ इस प्रकार है

से किं ते सजोगेण, सजोगेण चउव्विहे पणत्ते, त जहा—द्वय सजोगे, खेत्त सजोगे, काल संजोगे, भाव सजोगे

से किं त भाव सजोगे ? भाव सजोगे दुविहे पणत्ते, त जहा पसत्थेय अपसत्थेय । से किं त पसत्थे ? पस थे णाणेण णाणी, दसणेण दसणी, चरित्तेण चरित्ती से त पसत्थे । से किं त अपसत्थे ? अपसत्थे कोहेण कोही, माणेण माणी, मायाए मायी, लोभेण लोभी से त अपसत्थे, से त भाव सजोगे, से त संजोगेण

उपरोक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है कि ज्ञानी, दर्शनी, चारित्र्य, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी आदि ज्ञान, दर्शन यावत् लोभ आदि भावों के सयोग से होते हैं । ये ज्ञानादिक भाव जीव के ही हैं जिससे वह ज्ञानी आदि कहलाता है । क्रोध, मान, माया, लोभ भी यहाँ जीव के भाव कहे गये हैं । ये कषाय आस्रव के भेद हैं ।

इसी तरह असयम, अविरति, अप्रत्याख्यान आदि अप्रशस्त भाव जीव के ही हैं

मित्रसे बहु प्रसंगत अभिरति अप्रत्याक्ष्यामी आदि कहलाता है। जैसे श्लेषादिभाव कपाय प्राप्त है वैसे ही प्रसंगम, अभिरति अप्रत्याक्ष्यान आदि भाव अभिरति प्राप्त हैं।

अनुयोगद्वार में कहा है—भावभाव दो प्रकार का है—(१) आगम भावभाव और (२) गो-आगम भावभाव। उपयोगपूर्वक सुत्र पढ़ना आगम भावभाव है। गो-आगम भावभाव दो प्रकार का है—प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त भावभाव तीन प्रकार का है—ज्ञानभाव दण्डभाव और चारित्र्यभाव। अप्रशस्त भाव चार प्रकार का है—श्लेषभाव मानभाव मायाभाव और मोक्षभाव। मूल पाठ इस प्रकार है—

ते कि तं भावाप बुद्धिरे पण्यते तं ब्रह्मा—आगमभोष जो अज्ञानभोष। ते कि तं आगमतो भावाप? आगमतो भावाप व्यप्य, क्यरुचे ते तं अज्ञानतो भावाप। ते कि तं गो आगमतो भावाप? गो आगमतो भावाप बुद्धिरे पण्यते तं ब्रह्मा पस्त्ये व्यप्यसत्ये। ते कि तं पस्त्ये? पस्त्ये तिबिहे पण्यते तं ब्रह्मा व्याजाप, ईसजाप, चरित्ताप, स तं पस्त्ये। ते कि तं व्यप्यसत्ये? व्यप्यसत्य क्यरुबिहे पण्यते तं ब्रह्मा क्रोधाप, मानाप, मायाप, कोमाप ते तं व्यप्यसत्ये। ते तं गो आगमतो भावाप, त तं भावाप, ते तं भाप।

यहाँ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्रशस्त भाव में और श्लेष मान, माया और मोक्ष को अप्रशस्त भाव में समाविष्ट किया है। इससे फलित है कि श्लेष आदि चारों भाव भाव-कपाय हैं। भाव कपाय कपाय प्राप्त है। अतः कपाय प्राप्त वीर परिणाम सिद्ध होता है।

इसी तरह अभिरति प्रसंगम आदि भी जीव के अप्रशस्त भाव हैं। जीव के ये भाव अभिरति प्राप्त हैं। इस तरह अभिरति प्राप्त जीव-परिणाम है।

२३—किस् किस् सत्य की घट बढ़ होती है? (शा० ५६ ५८)

प्रायम में कहा है :—ओ प्राप्त है—कर्म प्रवेश के द्वार हैं वे ही अनुमुक्त प्रवस्था में परिसर हैं—कर्म प्रवेश को रोकने के हेतु हैं। ओ परिसर हैं—कर्म प्रवेश को रोकने के उपाय हैं वे ही (अनुमुक्त प्रवस्था में) प्राप्त हैं—कर्म प्रवेश के द्वार हैं। ओ अनासब हैं—कर्म प्रवेश के कारण नहीं वे भी (अपमाने बिना) संवर—कर्म प्रवेश के रोकने वाले नहीं होते। ओ प्राप्त कर्म प्रवेश के कारण हैं—वे ही (राने पर) अनासब—संवर होने हैं।

१—आचारार्त्ता ११४ २

अ भासबा त परिस्तरा

अ परिस्तरा त आरत्ता

अ अभासबा त अपरिस्तरा

अ अपरिस्तरा त अनासबा

जैसे मकान के प्रवेश-द्वार को ढक देने पर वही अप्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही आस्रव को रोक देने पर संवर होता है। जैसे मकान के बंद द्वार को खोल देने पर अप्रवेश-द्वार ही प्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही संवर को खोल देने पर वह आस्रव-द्वार हो जाता है।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग—इन आस्रवों का जैसे-जैसे निरोध होता है संवर बढ़ता जाता है। सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग जैसे-जैसे घटते हैं—आस्रव बढ़ता जाता है।

स्वामीजी कहते हैं आस्रव जीव पर्याय है या अजीव पर्याय इसका निर्णय करने के लिए यह घट-बढ़ किस वस्तु की होती है यह विचारना चाहिए। अविरति उदयभाव है। इसके निरोध से विरति संवर होता है, जो क्षयोपशम भाव है। इस तरह आस्रव और संवर में जो घट-बढ़ होती है वह घट-बढ़ जीव के भावों की होती है। जिस प्रकार संवर भाव-जीव है उसी प्रकार आस्रव भी भाव-जीव है।

सावद्य योग घटने से निरवद्य योग बढ़ते हैं। स्वभाव का प्रमाद घटने से अप्रमाद संवर निरवद्य गुण बढ़ता है। कषाय आस्रव घटने से अकषाय संवर निरवद्य गुण बढ़ता है। अविरति घटने से विरति बढ़ती है। मिथ्यात्व घटने से संवर बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में संवर को जीव-पर्याय मानना और आस्रव को अजीव-पर्याय मानना परस्पर संगत नहीं। यदि संवर जीव और अरूपी है तो उसका प्रतिपक्षी आस्रव भी जीव और अरूपी है।

असयम के सत्रह प्रकारों का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे अविरति आस्रव हैं। इन्हीं के प्रतिपक्षी सत्रह प्रकार के सयम हैं। इन्हें भगवान् ने संवर कहा है। संवर जीव-लक्षण—परिणाम हैं वैसे ही आस्रव जीव-लक्षण—परिणाम हैं।

यहाँ प्रश्न किया जाता है—“आगम में आस्रव को ध्यान द्वारा क्षण करने का उल्लेख है। यदि आस्रव जीव है तो फिर उसके क्षण की बात कैसे? अनुयोगद्वार में कहा है—“भावक्षण दो प्रकार का है—आगम भावक्षण, नो-आगम भावक्षण। समझ कर उपयोग पूर्वक सूत्र पढ़ना—आगम भावक्षण है। नो-आगम क्षण दो प्रकार का है—(१) प्रशस्त और (२) अप्रशस्त। प्रशस्त चार प्रकार का है—क्रोधक्षण, मानक्षण,

मायाक्षय्य और सौमस्यपण । अथस्तत्त तीन प्रकार का है—ज्ञानक्षय्य दर्शनक्षय्य और चारित्र्यक्षय्य<sup>१</sup> ।”

इसका तात्पर्य है—अथस्तत्त भाव से क्रोध मान जाया और सोम का क्षय्य और अथस्तत्त भाव से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का क्षय्य होता है । ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के किसी युग्म हैं । वे जीव-भाव हैं । जिस तरह अमृत्य भाव से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का क्षय्य होता है पर ज्ञानादिक क्षयीय नहीं उसी प्रकार सत्ते भाव से अमृत्य भाव का क्षय्य होता है पर भावय क्षयीय नहीं होता ।

---

१—से किं तं भावयक्षय्यम् ? भावयक्षय्यम् बुद्धिहा पश्यन्ता तं ज्ञा भावयक्षय्यो मो-आयमयो । से किं तं आयमयो भावयक्षय्यम् ? आयमयो भावयक्षय्यम् आभय उच्यते से तं आयमो भावयक्षय्यम् । से किं तं मो-आयमयो भावयक्षय्यम् ? मो-आयमयो भावयक्षय्यम् बुद्धिहा पश्यन्ता तं ज्ञा पश्यन्ता य अपश्यन्ता य । से किं तं पश्यन्ता ? पश्यन्ता चन्द्रिहा पश्यन्ता तं ज्ञा—कोहयक्षय्यम् भावयक्षय्यम् भावयक्षय्यम् कीमयक्षय्यम् से तं पश्यन्ता । से किं ते अपश्यन्ता ? अपश्यन्ता विविहा पश्यन्ता तं ज्ञा—भावयक्षय्यम् ईश्वर-यक्षय्यम् चरित्रयक्षय्यम् से तं अपश्यन्ता । से तं मो-आयमयो भावयक्षय्यम् से तं भावयक्षय्यम् से तं ज्ञा निष्पन्नम् ।

: ६ :

संवर पदार्थ

## सवर पदारथ

### दुहा

१—छो पगले संवर बहो, तिगरा धिरेमूठ परदेस ।  
आपम दुवार नो ह्येधो, तिग तू मिटीयो बरमा रो परबेस ॥

२—आयव दुवार बरमा रा वारणा ठरिमा छे संवर दुवार ।  
आत्रमा यग बीमा संवर हूमो, ते गुण रसन धीरार ॥

३—संवर पदारथ ओम्पर्या बिना संवर न नीपजे कोय ।  
संवा बोह मत रात्रओ सुतर साह्यो ओम ॥

४—सवर तणा भेद पांच छे, त्या पांचा रा भेद भनेरु ।  
त्यारा भाव भेद परगठ बरु ते सुणओ आण विवेद ॥

### ढाल

( पूज भी पचारे हो नगरी सेबिवा—य देणौ )

१—नय ही पदार्थ सरधे यथातथ तिणने कहिजे समकत निधान हो । म० ज०\* ।  
पछे त्याग करें लंघा सरधण तणा ते समकत सवर परमान हो । म० ज०\* ।  
संवर पदार्थ मधीयन ओस्तओ\* ॥

: ६ :

## संवर पदार्थ

### दोहा

- १—छठा पदार्थ 'संवर' कहा गया है। इसके प्रदेश स्थिर होते हैं। यह आस्रव-द्वार का अवरोध करनेवाला है। इससे आत्मप्रदेशों में कर्मों का प्रवेश रुकता है। संवर पदार्थ का स्वरूप (दो० १-२)
- २—आस्रव-द्वार कर्म आने के द्वार हैं। इन द्वारों को बंद करने पर संवर होते हैं। आत्मा को वश में करने से—आत्म-निग्रह से संवर होता है। यह उत्तम गुण-रत्न है।
- ३—संवर पदार्थ को पहचाने बिना संवर नहीं होता। सूत्रों पर दृष्टि डाल इस पदार्थ के विषय में कोई शका मत रहने दो<sup>१</sup>। संवर की पहचान आवश्यक
- ४—संवर के (मुख्य) पाँच भेद हैं और अन्तर-भेद अनेक हैं। अब मैं उनके अर्थ और भेदों को कहता हूँ, विवेकपूर्वक छनो<sup>२</sup>। संवर के मुख्य पाँच भेद

### ढाल

- १—जीवादि नव पदार्थों में यथातथ्य श्रद्धा—प्रतीति करना सम्यक्त्व संवर है। उससे युक्त हो विपरीत श्रद्धा का त्याग करना प्रथम 'सम्यक्त्व संवर' है<sup>३</sup>। सम्यक्त्व संवर



२—त्याग कीयां सब सावध ओग रा आवजीव तणा पचसांग हो ।  
आगार नहीं त्यारे पाप करण तणी ते सब विरत संवर जांय हो ॥

३—पाप उबै सूं जीव परमावी ध्यो तिण पाप सूं परमावी धाम हो ।  
ते पाप सब हूआं के उपसम हूआं अपरमाद संवर हुवें ताम हो ॥

४—कषाय करम उबै छैं जीव रे, तिणसूं कषाय आप्रव छैं ताम हो ।  
ते कषाय करम अलग्ना हुवां जीव रे, अब अकषाय संवर हुवें ताम हो ॥

५—बोझ २ सा ओगां ने बंधीयां अओग संवर नहीं बाय हो ।  
मन बचन कावा रा ओग कचे सरबथा ते अओग संवर हुवें ताम हो ॥

६—सावध मात्र ओग बंधीयां सरबथा अब तो सब विरत संवर होय हो ।  
पिण निरवद ओग बांधी रह्या सेहनें तिण सूं अओग संवर नहीं कोय हो ॥

७—परमाद आप्रव में कषाय ओग आप्रव ए तो न मिटे कीयां पचसांग हो ।  
ए तो सहबांइ मिटे छैं करम अलग्ना हुवां तिणरी अतरंग करओ पिछांग हो ॥

८—सुम ध्याम नें सेस्या सूं करम कटियां वकां अब अपरमाद संवर बाय हो ।  
इमहिअ करतो अकषाय संवर हुवें इम अओग संवर होय जाय हो ॥

९—समकट संवर ने सब विरत संवर, ए तो हुवें छैं कीयां पचसांग हो ।  
अपरमाद अकषाय अओग संवर हुवें, ते तो करम सब हूआं जांय हो ।

- २—सर्व सावद्य योगों का पापमय प्रवृत्तियों की कोई छूट रखे बिना जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना 'सर्व विरति संवर' है । विरति संवर
- ३—पापोदय से जीव प्रमादी होता है । जिन पापों के उदय से प्रमाद आस्रव होता है उन्हीं पाप कर्मों के उपशम या क्षय होने से 'अप्रमाद संवर' होता है । अप्रमाद संवर
- ४—कषाय कर्मों के उदय में होने से कषाय आस्रव होता है । इन कर्मों के अलग होने पर 'अकषाय संवर' होता है । अकषाय संवर
- ५-६—किञ्चित्-किञ्चित् सावद्य-निरवद्य योगों के निरोध से या सावद्य योगों के सर्वथा निरोध से अयोग संवर नहीं होता । सर्व सावद्य योगों के त्याग करने पर 'सर्व विरति संवर' होता है । निरवद्य योग अवशेष रहते हैं जिस कारण से अयोग संवर नहीं होता । यह संवर उस अवस्था में होता है जब कि मन-वचन-काय की सावद्य-निरवद्य सब प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध किया जाता है । अयोग संवर (गा० ५-६)
- ७—प्रमाद आस्रव, कषाय आस्रव और योग आस्रव ये तीनों प्रत्याख्यान (त्याग) करने से नहीं मिटते । कर्मों के दूर होने से सहज ही अपने आप मिटते हैं । इस बात को अंतरंग में अच्छी तरह समझो । अप्रमाद, अकषाय और अयोग संवर प्रत्याख्यान से नहीं होते
- ८-९—सम्यक्त्व संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान करने से हाते हैं और अप्रमाद, अकषाय और अयोग संवर कर्म-क्षय से । शुभ ध्यान और शुभ लेख्या द्वारा कर्म-क्षय होने पर ही अप्रमाद संवर होता है, प्रत्याख्यान से नहीं । अकषाय और अयोग संवर भी इसी प्रकार कर्म-क्षय से होते हैं<sup>४</sup> । सम्यक्त्व संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान से होते हैं (गा० ८-९)

१०—हिंसा मूठ धोरी मैथुन परिग्रहो, ए तो जोग आश्रव में समाय हो ।  
ए पांचूं आश्रव में त्यागो दीयां, अब विरस संबर हुवें ताम हो ॥

११—पांचू ह दखा में मेले मोकली त्यानिं पिण जोग आश्रव जाण हो ।  
हंदखा नें मोकली मेळ्वारा त्याग छे, से पिण विरस संबर ल्यो पिछाण हो ॥

१२—मला मंडा किरतव सीनूइ ओगां तणा ते तो जोग आश्रव छे ताम हो ।  
त्यां सीनूइ ओगां नें जावक हंघियां, अजोग संबर हुवें ताम हो ॥

१३—अजेंधा करे मंड सपगरण धकी तिणें पिण जोग आश्रव जाण हो ।  
सुची-कुसंग सेवे से जोग आश्रव बह्यो त्यानिं त्याग्यां विरस संबर पिछाण हो ॥

१४—हिंसादिक् पनरें जोग आश्रव बह्यां त्यानिं त्याग्यां विरस संबर जाण हो ।  
त्यां पनरां नें माळ जोग माहिं गिण्या निरवद ओगां री करजें पिछाण हो ॥

१५—सीनूइ निरवद जोग हंघ्यां धकी अजोग संबर होय जठ हो ।  
ए धीसूइ संबर ल्यो विवरो बह्यो ते धीसूइ पांच संबर में समात हो ॥

१६—कोइ कर्हे बधाय में ओगां तणा, सूतर माहिं वास्त्या पचक्षाण हो ।  
त्यानिं पचक्ष्यां जिनां संबर जिण विधि होसी हिंसे तिणरी कहुं छे पिछाण हो ॥

१७—पचक्षाण वास्त्या छे सुतर में सरीर नां ते सरीर सूं न्यारो हुवां ताम हो ।  
इमक्षिज बधाय मे जोग पचक्षाण छे, सरीर पचक्षाण ज्यू ताम हो ॥

- १०—हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह—इन आस्रवों का समावेश योग आस्रव में होता है। इन पाँचों आस्रव के त्याग से विरति-सवर होता है। हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरति सवर होता है अयोग सवर नहीं।  
(गा० १०-१३)
- ११—इसी तरह पाँच इन्द्रियों की विषयो में स्वच्छन्दता योग आस्रव जानो। इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का त्याग भी विरति संवर जानो।
- १२—मन-वचन-काय की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति योग आस्रव है। इन तीनों योगों के सर्वथा निरोध से योग सवर होता है।
- १३—वस्त्र, पात्रादि के रखने-उठाने में अयतनाचार को भी योग आस्रव जानो। इसी तरह सूची-कुशाग्र का सेवन करना भी योग आस्रव है। इनके प्रत्याख्यान से अयोग संवर नहीं होता, केवल विरति सवर होता है।
- १४—हिंसादि जो पन्द्रह योग आस्रव कहे हैं वे अशुभ योग रूप हैं। उनके त्याग से विरति सवर होता है। निरवद्य योग उनसे भिन्न हैं। उनकी पहचान करो। सावद्य-निरवद्य योगों के निरोध से अयोग सवर  
(गा० १४-१५)
- १५—मन-वचन-काय के सर्व निरवद्य योगों के निरोध से अयोग सवर होता है। मैंने बीसों ही सवरों का व्यौरा कहा है, वैसे तो बीसों पाँच में ही समा जाते हैं<sup>५</sup>।
- १६—कई कहते हैं कि कषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का उल्लेख सूत्रों में आया है अतः इनका त्याग किए बिना अकषाय सवर और अयोग सवर कैसे होंगे? अब मैं इसका खुलासा करता हूँ। कषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का मर्म  
(गा० १६-१७)
- १७—सूत्रों में शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख है परन्तु वास्तव में शरीर का त्याग नहीं होता केवल शरीर की ममता का त्याग किया जाता है। शरीर प्रत्याख्यान की तरह ही कषाय और योग प्रत्याख्यान के विषय में समझना चाहिए<sup>६</sup>।

१०—हिंसा मूठ खोरी मीथुन परिग्रहो, ए सो ओग आश्रव में समाय हो ।  
ए पांचू आश्रव नें त्यागे दीया, अब विरत संवर हुवें साथ हो ॥

११—पांचू इदखा नें मेले मोकली त्यानिं पिण ओग आश्रव आंज हो ।  
इदखा नें मोकली मेलवारा त्याग छें, ते पिण विरत संवर ह्यो पिछांज हो ॥

१२—मला मंडा किरतब तीनूइ ओगां तणा ते सो ओग आश्रव छें ताम हो ।  
त्या तीनूइ ओगां नें जाक कूँधियां, अओग संवर हुवें आंम हो ॥

१३—अजेंजा करें मंड उपगरण थकी तिणें पिण ओग आश्रव आंज हो ।  
सुची-कुसंग सेवे ते ओग आश्रव कहाँ त्यानिं त्याग्यां विरत संवर पिछांज हो ॥

१४—हिंसादिक पनरें ओग आश्रव कहाँ त्यानिं त्याग्यां विरत संवर आंज हो ।  
त्या पनरां नें माळ ओग महिं गिण्या निरवव ओगां री करजों पिछांज हो ॥

१५—तीनूइ निरवव ओग रूप्यां थकी अओग संवर होय बात हो ।  
ए बीसूइ संवर तणों विवरो कहाँ ते बीसूइ पांच संवर में समाय हो ॥

१६—कोइ कहें कयाय नें ओगां तणा सूतर माहें वास्या पचसांज हो ।  
त्यानिं पचस्यां किनां संवर किण विधि होसी हिवें तिणरी बहु छुं पिछांज हो ॥

१७—पचसांज वास्या छें सुतर में सरीर ना ते सरीर सूं न्यारो हुवां ताम हो ।  
इमहिब कयाय ने ओग पचसांज छें, सरीर पचसांज ज्युं आंम हो ॥

- १०—हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह—इन आस्रवों का समावेश योग आस्रव में होता है। इन पाँचों आस्रव के त्याग से विरति-सवर होता है।
- ११—इसी तरह पाँच इन्द्रियों की विषयों में स्वच्छन्दता योग आस्रव जानो। इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का त्याग भी विरति संवर जानो।
- १२—मन-वचन-काय की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति योग आस्रव है। इन तीनों योगों के सर्वथा निरोध से योग सवर होता है।
- १३—वस्त्र, पात्रादि के रखने-ठठाने में अयतनाचार को भी योग आस्रव जानो। इसी तरह सूची-कुशाग्र का सेवन करना भी योग आस्रव है। इनके प्रत्याख्यान से अयोग संवर नहीं होता, केवल विरति सवर होता है।
- १४—हिंसादि जो पन्द्रह योग आस्रव कहे हैं वे अशुभ योग रूप हैं। उनके त्याग से विरति संवर होता है। निरवद्य योग उनसे भिन्न हैं। उनकी पहचान करो।
- १५—मन-वचन-काय के सर्व निरवद्य योगों के निरोध से अयोग संवर होता है। मैंने बीसों ही सवरों का ज्यौरा कहा है, वैसे तो बीसों पाँच में ही समा जाते हैं<sup>५</sup>।
- १६—कई कहते हैं कि कषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का उल्लेख सूत्रों में आया है अतः इनका त्याग किए बिना अकषाय संवर और अयोग सवर कैसे होंगे ? अब मैं इसका खुलासा करता हूँ।
- १७—सूत्रों में शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख है परन्तु वास्तव में शरीर का त्याग नहीं होता केवल शरीर की ममता का त्याग किया जाता है। शरीर प्रत्याख्यान की तरह ही कषाय और योग प्रत्याख्यान के विषय में समझना चाहिए<sup>६</sup>।
- हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरति सवर होता है अयोग सवर नहीं।  
(गा० १०-१३)
- सावद्य-निरवद्य योगों के निरोध से अयोग सवर  
(गा० १४-१५)
- कषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का मर्म  
(गा० १६-१७)

१८—सामान्यक आदि पांचू चारित मणी, सर्व वरत सवर जांग हो ।  
पुलाग आदि वे छद्म नियत ए पिण लीज्यो सवर पिछाण हो ॥

१९—चारितागरीं वयठासम भूआं जब जीव न आवे वेंराग हो ।  
जब काम नें भोग यकी विरक्त हूँ जब सर्व सावध दे त्याग हो ॥

२०—सब सावध जोग नें त्यागो सरवथा ते सर्व वरत संवर जांग हो ।  
जब इमिरत रा पाप न लागे सरवथा ते तो चारित छे गुण सांग हो ॥

२१—धूर सुं तो सामान्यक चारित आदखो तिणरे मोह करम उदे रह्यों छाय हो ।  
ते करम उदे सू किरतब नीपजें तिण सुं पाप लागें छे आय हो ॥

२२—मल्ल भ्यान नें मली स्त्रिया थकी मोह करम उदे भी नट जाय हो ।  
जब उदे तणा किरतब पिण हलका पवें, जब हलकाइ पाप त्याग हो ॥

२३—मोह करम आक उपसम हूँ जब उपसम चारित हूँ ताय हो ।  
जब जीव हूँ सीतलमूत निरमलो तिणरे पाप न लागें आय हो ॥

२४—मोहणीय करम तें आक साय हुवां सायक चारित हूँ अथास्यात हो ।  
जब सीतलमूत भूजो जीव निरमलो तिणरे पाप न लागें असमात हो ॥

२५—सामान्यक चारित लीये छे उबीर नें सावध जोग रा करें पचसांग हो ।  
उपसम चारित आवें मोह उपसम्यां ते चारित इग्यारमें गुणसांग हो ॥

१८—सामायिक आदि पाँचों चारित्र सर्व विरति संवर हैं । पुलाक सामायिक आदि  
आदि छहों निग्रंथ भी संवर हैं<sup>७</sup> । पाँच चारित्र सर्व  
विरति संवर हैं

१९—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव को वैराग्य की  
उत्पत्ति होती है जिससे काम-भोगों से विरक्त हो कर वह  
सर्व सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है ।

२०—सर्व सावद्य योग का सर्वथा त्याग कर देने से सर्व विरति  
संवर होता है । सर्व सावद्य के त्याग के बाद अविरति का  
पाप सर्वथा नहीं लगता । यह गुणों की स्वरूप सकल  
चारित्र है<sup>८</sup> ।

२१—प्रथम सामायिक चारित्र को अंगीकार करने पर भी मोह  
कर्म उदय में रहता है । उस कर्मोदय से सावद्य कर्तव्य—  
क्रियाएँ होती हैं जिससे पापास्रव होता है ।

२२—शुभ ध्यान और शुभ लेश्या से मोह कर्म का उदय कुछ  
घटता है तब मोहकर्म के उदय से होने वाले सावद्य व्यापार  
भी कम होते हैं । इससे पाप कर्म भी हल्के (कम) लगते हैं ।

२३—मोहकर्म के सर्वथा उपशम हो जाने से उपशम चारित्र  
होता है जिससे जीव-प्रदेश शीतल (अचचल) और निर्मल  
हो जाते हैं और जीव के पाप कर्म नहीं लगते<sup>९</sup> ।

२४—मोहनीयकर्म के सर्वथा क्षय होने से क्षायक यथाख्यात  
चारित्र की प्राप्ति होती है । इससे जीव के प्रदेश शीतल  
होते हैं, उनमें निर्मलता आती है जिससे जरा भी पापास्रव  
नहीं होता<sup>१०</sup> ।

२५—सामायिक चारित्र उद्गीर कर—इच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है  
और इसमें मनुष्य सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान करता  
है । उपशम चारित्र मोहकर्म के उपशम से ग्यारहवें गुणस्थान  
में प्राप्त होता है ।



२६—सायक चारित आवें मोह करम नें क्षयकीयां पिण नावे करियां पचसांय हो।  
ते आवे सुकल ध्यान ध्यायां थकां, चारित छेहले तीन गुणअण हो ॥

२७—चारितावणीं खयउपसम हुआं, वयउपसम चारित आवें निभान हो।  
ते उपसम हुआं उपसम चारित हुं खय हुआं सायक चारित परमान हो ॥

२८—चारित निज गुण जीव रा जिण कहा ते जीव सून्यारा नहीं बाय हो।  
ते मोहणी करम अलगो हुआं परगट्या त्यां गुणां सून्य हो मुनीरज्य हो ॥

२९—चारितावणीं ते मोहणी करम छे, तिणरा अनंत परवेस हो।  
तिचरा उवा सून्य निज गुण बिगड्या, तिण सून्य जीव ने अतस कसेस हो ॥

३०—तिम करम रा अनंत परवेस अलगो हुआं जब अनंत गुण उक्लो बाय हो।  
जब सत्य जोग में पचस्या छे सरबथा ते सबे विरत सवर छे टाय हो ॥

३१—जीव उक्लो हुयो ते तो हुइ निरजरा विरत संवर सून्य करिया पाप करम हो।  
नवा पाप न कागें विरत संवर थकी एहरो छे चारित धर्म हो ॥

३२—जिम २ मोहणी करम पतलो पड़े, तिम २ जीव उक्लो बाय हो।  
इम करता मोहणी करम सय जाए सरबथा जब जयास्यात चारित होय जाय हो ॥

- २६—क्षायक चारित्र मोहकर्म के सम्पूर्ण क्षय करने से होता है, प्रत्याख्यान से नहीं। शुद्ध ध्यान के ध्याने से ग्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें गुणस्थान में यह उत्पन्न होता है।
- २७—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशम चारित्र, उपशम से उपशमचारित्र और क्षय से सर्व प्रधान क्षायिक चारित्र होता है<sup>११</sup>।
- २८—जिन भगवान ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण कहा है। चारित्र गुण गुणी जीव से अलग नहीं होता। मोहकर्म के अलग होने से चारित्र गुण प्रकट होता है, जिससे जीव मुनित्व को धारण करता है।
- २९—चारित्रावरणीय मोहनीयकर्म (का एक भेद) है। इसके अनन्त प्रदेश होते हैं। इसके उदय से जीव के स्वाभाविक गुण विकृत हैं, जिससे जीव को अत्यन्त क्लेश है।
- ३०—मोहनीयकर्म के अनन्त प्रदेशों के अलग होने पर आत्मा अनन्तगुण उज्ज्वल होती है। इस उज्ज्वलता के आने पर जीव सावद्य योगों का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है। यही सर्व विरति संवर है।
- ३१—सयम से जीव निर्मल (उज्ज्वल) हुआ वह निर्जरा हुई और विरति सवर हुआ जिससे पाप कर्मों का आना रुका। संवर से नये कर्म नहीं लगते। इस प्रकार चारित्र धर्म संवर-निर्जरात्मक है।
- ३२—जैसे-जैसे मोहनीयकर्म पतला (क्षीण) होता जाता है वैसे-वैसे जीव उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है। इस प्रकार क्षीण होते-होते जब मोहनीयकर्म सर्वथा क्षय हो जाता है तब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है<sup>१२</sup>।

२६—सायक चारित आवें मोह करम नें क्षय कीयां पिण नावे कीयां पचसांज हो।  
ते आवें सुकल घ्यांन व्यायां यकां चारित छेष्टे तीन गुणछांण हो ॥

२७—चारितावणीं खयउपसम हुआं, पयउपसम चारित आवें निघांन हो।  
ते उपसम हुआं उपसम चारित हुं खय हुआं सायक चारित परधान हो ॥

२८—चारित निज गुण जीव रा जिण बह्या ते जीव सूं न्यारा नहीं पाय हो।  
ते मोहणी करम अलगो हुआं परगट्या त्यां गुणां सूं हुवा मुनीराय हो ॥

२९—चारितावणीं ते मोहणी करम छे, तिथरा अनंत परदेस हो।  
तिथरा उदा सूं निज गुण विगड्या, तिण सूं जीव ने अनंत बत्तेस हो ॥

३०—तिथ करम रा अनंत परदेस अलगो हुआं जब अनंत गुण उजसो पाय हो।  
जब सावय जोग नें पचस्या छे सरबथा ते सर्व विरत सवर ॥ ताप हो ॥

३१—जीव उजसो हुबो ते सो हुइ निरअरा विरत संवर सूं दरीया पाप करम हो।  
नवा पाप न लागे विरत संवर धमी, एहवो छे चारित भम हो ॥

३२—जिम २ मोहणी करम पतलो पछे तिम २ जीव उजसो पाय हो।  
इम करता मोहणी बग्ग सय जाए सरबथा अज जवाल्यात चारित होय जाय हो ॥

- ३३—जघन्य सामायिक चारित्र के अनन्त गुण पर्यव जानो । उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर हो जाने से आत्मा के अनन्तगुण प्रकट हुए ।
- ३४—जघन्य सामायिक चारित्रवाले के आत्म-प्रदेश अनन्तगुण उज्ज्वल होते हैं । उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर होने से वे और भी विशेष रूप से अनन्तगुण उज्ज्वल होते हैं ।
- ३५—मोहकर्म का उदय इस प्रकार घटता है । ऐसी उदय की हानि असंख्य बार होती है । इसीलिए सामायिक चारित्र के उत्तम असंख्यात स्थानक बतलाए हैं ।
- ३६—अनन्त कर्म-प्रदेशों का उदय मिट जाने से एक चारित्र स्थानक उत्पन्न होता है तथा अनन्त चारित्र गुण पर्यव उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार सामायिक चारित्र के अनेक भेद हैं ।
- ३७—जघन्य सामायिक चारित्र के अनन्त पर्यव जानो तथा उससे उत्कृष्ट सामायिक चारित्र के पर्यव उससे अनन्तगुण जानो ।
- ३८—उत्कृष्ट सामायिक चारित्र की पर्यव-संख्या से भी सूक्ष्म सपराय चारित्र की पर्यव-संख्या अधिक होती है, जघन्य सूक्ष्म सपराय चारित्र की पर्यव संख्या सामायिक चारित्र की उत्कृष्ट पर्यव-संख्या से अनन्त हैं ।
- ३९—छठे गुणस्थान से लेकर नौव तक सामायिक चारित्र जानो । इसके असंख्यात स्थानक और अनन्त पर्यव हैं । सूक्ष्म-सपराय चारित्र दसवें गुणस्थान में होता है ।
- ४०—सूक्ष्मसपराय चारित्र के भी असंख्यात स्थानक जानने चाहिए तथा सामायिक चारित्र की तरह एक-एक स्थानक के अनन्त-अनन्त पर्यव समझना चाहिए ।

३३—अधन सामायक चारित तेहना अनता गुण पजवा आंम हो ।  
अनता करम परवेस उदे चाते मिट गया, तिणसूं अनंत गुण परगटपा आंम हो ॥

३४—अधन सामायक चारितीया तणा अनंत गुण उअलम परदेस हो ।  
बसे अनता परवेस उदे बी मिट गया अब अनंत गुण उअलो बसेप हो ॥

३५—मोह करम बटे छ उदे बी हण बिभ ते तो बटे छें असंखेअ बार हो ।  
तिणसूं सामायक चारित नां कहाँ, असंख्यात धानक धीकार हो ।

३६—अनत करम परदेस उदे बी मिट गया चारित धानक नीपजें एक हो ।  
चारित गुण पजवा अनता नीपजें सामायक चारित रा भेद अनेक हो ॥

३७—अधन सामायक चारित जेहना पजवा अनता आंम हो ।  
तिण बी उतकट्टा सामायक चारित तणा पजवा अनंत गुण कर्त्ताम हो ॥

३८—पजवा उतकट्टा सामायक चारित तणा तेह बी सुपम संपराय नां बसेप हो ।  
अनत गुण कहाँ छें बिगन चारित तणा ए सुपम संपराय लो वेस हो ॥

३९—छटा गुणधर्मा बकी नकमां सगें सामायक चारित आंम हो ।  
तिणरा असंख्याता धानक पजवा अमत छें, सुपम संपराय बसमों गुणधर्मा हो ॥

४०—सुपम संपराय चारित तेहना, धानक असंखेअ आंम हो ।  
एक २ धानक रा पजवा अनंत छें, तिणगें सामायक जूं स्त्रीज्यो पिछाण हो ॥

- ४१—सूक्ष्मसंपराय चारित्र वालो के मोहकर्म के अनन्त प्रदेश अन्त में उदय में रहते हैं। उनके भङ जाने से निर्जरा होती है फिर मोहकर्म का लेशमात्र भी उदय नहीं रह जाता।
- ४२—इस प्रकार मोहकर्म का लेश मात्र भी उदय न रहने से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, जिसके अनन्त पर्यव होते हैं। भगवान ने इस चारित्र के पर्यव सूक्ष्मसंपराय चारित्र के उत्कृष्ट पर्यव सख्या से अनन्त गुण कहे हैं।
- ४३—यथाख्यात चारित्र अर्थात् जीव का सर्वथा उज्ज्वल होना। इसका एक ही स्थानक होता है जिसके अनन्त पर्यव है। यह स्थानक विशेष उत्कृष्ट है<sup>१३</sup>।
- ४४—मोहकर्म के जो अनन्त प्रदेश उदय में आते हैं, वे पुद्गल की पर्याय हैं। इन अनन्त कर्म-प्रदेशों के अलग होने—भङ जाने से जीव के अनन्त गुण प्रकट होते हैं। ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं।
- ४५—जीव के इस प्रकार प्रकट हुए स्वाभाविक गुण भाव-जीव हैं और वन्दनीय हैं। ये गुण कर्म क्षय से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें भाव जीव ठीक ही कहा गया है।
- ४६—सावध योग का प्रत्याख्यान पूर्वक निरोध करने से विरति सवर होता है और निरवध योग के निरोध से सवर होता है। बुद्धिमान यह अच्छी तरह पहचानें।
- ४७—मन-वचन-काय के निरवध योगों के घटने से सवर होता है और उनके सर्वथा मिट जाने से अयोग सवर होता है। इसका विस्तार ध्यानपूर्वक छनो।
- ४८—साधु जब कर्म-क्षय के हेतु उपवास, जेलादि तप करता है तो निरवध योग के निरोध से उसके सहचर सवर होता है।

अयोग सवर  
(गा० ४६-५४)

४१—सुषम संपराय चारितीया रे सेय उवे रह्या, मोह करम रा अनंत परदेस हो ।  
 से अनंत परदेस सख्या निरखरा हुइ, बाकी उवे नहीं रह्यो स्वलेस हो ॥

४२—जब जघास्यात चारित परगट हुवो तिण चारित रा पञ्चवा अनंत हो ।  
 सुषम संपराय रा उत्तकष्टा पञ्चवा यकी अनंत गुणा कहाँ भगवत हो ॥

४३—जघास्यात चारित उत्तल हुओ सरबधा तिण चारित रो धानक एक हो ।  
 अनंता पञ्चवा तिण धानक सणा से धानक छैं उत्तकष्टो बसेल हो ॥

४४—मोह करम परदेस अनंता उवे हुवें से तो पुवगल रो पर्याप्त हो ।  
 अनंता अलगा हुआ अनंत गुण परगटे तेनिज गुण जीव रा छैं ताम हा ॥

४५—से निज गुण जीव रा से तो भाव जीव छैं से निज गुण छैं बंदणीक हो ।  
 से तो करम सय हुआ सूं नीपनां भाव जीव कहाँ त्यानिं ठीक हो ॥

४६—सावध जोगी रा त्याग करें ने स्वीया तिण सूं विरत सवर हुवो जाँस हो ।  
 निरबध जोग स्वीया संबर हुवें तिणरी करजो पिछाय हो ॥

४७—निरबध जोग मन बचन काया सणा से षटीयां संबर धाय हो ।  
 सरबधा षटीयां अजाग सवर हुवें तिणरी विभ सुणो पित्त स्वाय हो ॥

४८—साधु तो जगवास बेलाविक तप करें, करम काष्ठन रे नाम हो ।  
 जब संबर सहषर साधु रे नीपजें, निरबध जोग स्वीया सूं ताम हो ॥

४१—सूक्ष्मसंपराय चारित्र वालों के मोहकर्म के अनन्त प्रदेश अन्त मे उदय मे रहते हैं। उनके भङ जाने से निर्जरा होती है फिर मोहकर्म का लेशमात्र भी उदय नहीं रह जाता।

४२—इस प्रकार मोहकर्म का लेश मात्र भी उदय न रहने से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, जिसके अनन्त पर्यव होते हैं। भगवान ने इस चारित्र के पर्यव सूक्ष्मसंपराय चारित्र के उत्कृष्ट पर्यव सख्या से अनन्त गुण कहे हैं।

४३—यथाख्यात चारित्र अर्थात् जीव का सर्वथा उज्ज्वल होना। इसका एक ही स्थानक होता है जिसके अनन्त पर्यव है। यह स्थानक विशेष उत्कृष्ट है<sup>१३</sup>।

४४—मोहकर्म के जो अनन्त प्रदेश उदय में आते हैं, वे पुद्गल की पर्याय है। इन अनन्त कर्म-प्रदेशों के अलग होने—भङ जाने से जीव के अनन्त गुण प्रकट होते हैं। ये जीव के स्वाभाविक गुण है।

४५—जीव के इस प्रकार प्रकट हुए स्वाभाविक गुण भाव-जीव है और चन्दनीय हैं। ये गुण कर्म क्षय से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें भाव जीव ठीक ही कहा गया है।

४६—सावद्य योग का प्रत्याख्यान पूर्वक निरोध करने से विरति सवर होता है और निरवद्य योग के निरोध से सवर होता है। बुद्धिमान यह अच्छी तरह पहचाने।

अयोग सवर  
(भा० ४६-५४)

४७—मन-वचन-काय के निरवद्य योगों के घटने से सवर होता है और उनके सर्वथा मिट जाने से अयोग सवर होता है। इसका विस्तार ध्यानपूर्वक सुनो।

४८—साधु जत्र कर्म-क्षय के हेतु उपवास, वेलादि तप करता है तो निरवद्य योग के निरोध से उसके सहचर सवर होता है।



४९—धावक उपवास बेलादिक तप करें, परम काटण रे काम हो।  
अब विरत संवर पिण सहचर नीपनों सावद्य जोग रुंध्यां सूं ताम हो ॥

५०—धावक जे जे पुदगल भोगवे ते सावद्य जोग व्यापार हो।  
त्यारो त्याग कीयां थी विरत संवर हुवें तप पिण नीपजें स्मर हो ॥

५१—साधु कर्मों ते पुदगल भोगवे ते निरवद जोग व्यापार हो।  
त्यानें त्याग्यां सूं तपसा नीपनीं, जोग रुंध्यां रो संवर थीकार हो ॥

५२—साधु रो हाल्यो चाल्यो बोल्यो, ते तो निरवद जोग व्यापार हो।  
निरवद जोग रुंध्यां जितलों संवर हुवो तपसा पिण नीपजें थीकार हो ॥

५३—धावक रे हाल्यो चाल्यो बोल्यो सावद्य निरवद व्यापार हो।  
सावद्य रा त्याग सूं विरत संवर हुवें निरवद त्याग्यां सूं संवर थीकार हो ॥

५४—चारित नें तो विरत संवर कह्यो ते तो इविरत त्याग्यां होय हो।  
अजोग संवर सुम जोग रुंध्यां हुवें तिण माहि संक न कोय हो।

५५—संवर मित्र गुण निश्चिंद जीव रा तिणनें भाव जीव कह्यो जगनाथ हो।  
जिण दरव नें भाव जीव नहीं भोल्यो तिणरो घट सूं न गयो मिथ्या हो ॥

५६—संवर पणार्थ नें भोल्यायवा जोड़ कीची नाथदुबारा मम्यार हो।  
समठ अठारे वरसैं छानें पत्रगुण बिण तेरस मुत्रवार हो ॥

४६—श्रावक जब कर्म-क्षय के हेतु उपवास, वेलादि तप करता है तो सावद्य योग के निरोध करने से सहचर विरति सवर भी होता है ।

४७—श्रावक के सारे 'पौद्गलिक भोग-मन-वचन-काय के सावद्य व्यापार है । उनके प्रत्याख्यान से विरति संवर होता है और साथ-साथ तप भी होता है ।

४८—साधु कल्प्य पुद्गल वस्तुओं का सेवन करता है वह निरवद्य योग—व्यापार हैं । इन वस्तुओं के त्याग से तपस्या होती है और योगों के निरोध से उत्तम सवर होता है ।

४९—साधु का चलना, फिरना, बोलना आदि सब क्रियाएँ (यदि वे उपयोग पूर्वक की जाय तो) निरवद्य योग—व्यापार हैं । निरवद्य योगों के निरोध के अनुपात से सवर होता है और साथ-साथ उत्तम तपस्या भी निष्पन्न होती है ।

५०—श्रावक का चलना, फिरना, बोलना आदि क्रियाएँ सावद्य और निरवद्य दोनों ही योग है । सावद्य योग के त्याग से विरति सवर होता है और निरवद्य योग के त्याग से उत्तम सवर होता है ।

५१—चारित्र्य को 'विरति सवर' कहा गया है और वह अविरति के प्रत्याख्यान से होता है । अयोग सवर शुभ योगों के निरोध से होता है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है<sup>१४</sup> ।

५२—सवर निश्चय ही जीव का स्वगुण है । भगवान ने इसे भाव-जीव कहा है । जो द्रव्य-जीव और भाव-जीव को नहीं पहचान सका उसके हृदय से मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ—ऐसा समझो<sup>१५</sup> ।

५३—यह जोड़ सवर पदार्थ का परिचय कराने के लिए श्रीजीद्वार में स० १८५६ की फाल्गुन वदी १३ शुक्रवार के दिन की है ।

सवर भाव जीव है

रचना स्थान और सवर

## टिप्पणियाँ

१—संवर छठा पदार्थ है (बो० १ अ)

इन दोहों में स्वामीजी ने गिप्त बातें कही हैं

(१) संवर छठा पदार्थ है ।

(२) संवर आसब-हार का अवरोधक पदार्थ है ।

(३) संवर का अर्थ है—आत्म प्रवेष्टों का स्थिरमूढ होना ।

(४) संवर आत्म निग्रह से होता है ।

(५) मौख-भार्ज की धाराबना में संवर उत्तम गुण रख है ।

नीच इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है ।

(१) संवर क्या पदार्थ है :

स्वामीजी ने जब पदार्थों में संवर का जो छठा स्थान बतलाया है वह आत्म-सम्पत्ति है<sup>१</sup> । पदार्थों की संख्या भी मानने वाले दिग्गजर-ग्रन्थों में भी इसका स्थान छठा है । तत्त्वाय सूत्र में सात पदार्थों के उल्लेख में इसका स्थान पाँचवाँ है<sup>२</sup> । पुण्य-पाप पदार्थों की पूर्ण में गिनती करने से इसका स्थान सातवाँ होता है । हेमचन्द्र पुरि ने सात पदार्थों की गणना में इसे बीसवें स्थान पर रखा है<sup>३</sup> । इससे पुण्य और पाप को पूर्ण में गिनने से भी इसका छठा स्थान सुरक्षित रहता है ।

भगवान् महावीर ने कहा है— 'ऐसी संज्ञा मत करो कि आसब और संवर नहीं है पर ऐसी संज्ञा करो कि आसब और संवर हैं'<sup>४</sup> । ठानाङ्ग तथा उत्तराध्वज में स्वे

१—(क) डल २८ १४ (पृ २५ पर डबल); २८ १७

(ख) अणाङ्ग १ ३ ११५ (पृ २२ पा टि १ में डबल)

२—पञ्चास्तिकाय २ १ ८ (पृ १५ पा टि ५ में डबल)

३—देखिए पृ १५१ पा टि १

४—देखिए पृ १५१ पा टि ६

५—उपाख २ ५—१७

नस्थि आसब संवरों का भेद सम्यक् विवेकस्य ।

अस्थि आसब संवरों का पूर्ण सम्यक् विवेकस्य ॥

सद्भाव पदार्थ अथवा तथ्यभावो में रक्खा गया है<sup>१</sup> । इन सब से प्रमाणित है कि जैन-धर्म में सवर एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में प्ररूपित है ।

एक नौका को जल में डालने पर यदि उसमें जल प्रवेश करने लगता है तो वह आस्रविनी—सछिद्र सिद्ध होती है, यदि उसमें जल प्रवेश नहीं करता तो वह अनास्रविनी—छिद्ररहित सिद्ध होती है । इसी तरह जिस आत्मा के मिथ्यात्व आदि रूप छिद्र होते हैं, वह आस्रव आत्मा है और जिसके मिथ्यात्व आदि रूप छिद्र नहीं होते, वह सवृत्त आत्मा है । आस्रव आत्मा मानने से सवृत्त आत्मा अपने आप सिद्ध हो जाती है ।

(२) सवर आस्रव-द्वार का अवरोधक पदार्थ है :

ठाणाङ्ग में कहा है—आस्रव और सवर प्रतिद्वन्द्वी पदार्थ हैं<sup>२</sup> । आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“जो शुभ-अशुभ कर्मों के आगमन के लिए द्वार रूप है, वह आस्रव है । जिसका लक्षण आस्रव का निरोध करना है, वह सवर है<sup>३</sup> ।

स्वामीजी ने सवर के स्वरूप को उदाहरणों द्वारा निम्न प्रकार समझाया है<sup>४</sup>

१—तालाव के नाले को निरुद्ध करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना सवर है ।

२—मकान के द्वार को बन्द करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना सवर है ।

३—नौका के छिद्र को निरुद्ध करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना सवर है ।

सवर और आस्रव के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए हेमचन्द्र सूरि लिखते हैं—

“जिस तरह चौराहे पर स्थित बहु-द्वारवाले गृह में द्वार बन्द न होने पर निश्चय ही रज प्रविष्ट होती है और चिकनाई के योग से तन्मय रूप से वही बध जाती—स्थिति

१—(क) उक्त० २८ १४ (पृ० २५ पर उद्धृत)

(ख) ठा० ६ ६६५ (पृ० २२ पा० टि० १ में उद्धृत)

२—ठाणाङ्ग २ ५६

जदत्थि णं लोगे त सव्व दुपभोभारं, तंजहा— आसवे चेव सवरे चेव

३—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिद्धि .

शुभाशुभकर्मागमद्वाररूप आस्रव । आस्रवनिरोधलक्षण सवर ।

४—तेराद्वार . दृष्टान्त द्वार

हो जाती है और यदि द्वार बंद हो तो रज प्रविष्ट नहीं होती और न विपक्षी है, बैसे ही योगादि भासनों को सर्वतः अवस्य कर देने पर संवृत बीज के प्रदेशों में कर्मव्य का प्रवेश नहीं होता ।

'जिस तरह तामाव में सर्व द्वारों से जल का प्रवेश होता है, पर द्वारों को प्रविष्ट कर देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता बैसे ही योगादि भासनों को सर्वतः अवस्य कर देने पर संवृत बीज के प्रदेशों में कर्मव्य का प्रवेश नहीं होता ।

'जिस तरह नौका में छिद्रों से जल प्रवेश पाता है और छिद्रों को रज देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता बैसे ही योगादि भासनों को सर्वतः अवस्य कर देने पर संवृत बीज के प्रदेशों में कर्मव्य का प्रवेश नहीं होता' ।

संवर सर्व भासनों का निरोधक होता है या केवल पापासनों का—यह एक प्रश्न रहा । यह मतमेव संवर की भिन्न भिन्न परिमापार्षों से स्पष्ट दृष्टिमेवर होता है । एक परिमापार्ष के अनुसार—'ओ सव भासनों के निरोध का हेतु होता है, उसे संवर कहे है' । दूसरी परिमापार्ष के अनुसार—'ओ अणुम भासनों के निरोध का हेतु है उसे संवर कहा जाता है' ।

१—मवत्तवसादित्यसंप्रदं श्रीहेमचन्द्रसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् ११८ १२२ ।

यथा क्लृप्पयत्नस्य बहुद्वारस्य वेधनम् ।

अवाकृतेषु द्वारेषु, रजः प्रविशति श्रुतम् ॥

प्राबन्धं स्नेहयोगाच्च तन्मन्त्रेण बध्यते ।

न विद्येन्त न बध्यत द्वारेषु स्वमितेषु च ॥

यथा वा सरसि कपि सर्वेद्वारेर्विद्येन्मन्त्रम् ।

तेषु तु प्रतिपद्यते, प्रविद्येन्त मलागणि त

यथा वा धानपात्रस्य मध्ये रन्नेर्विद्येन्मन्त्रम् ।

कुत रन्त्रपिचाने तु, न स्तोत्रमपि तद्विद्येत् ॥

योगादिप्राप्तद्वारेणैव कृतेषु सर्वतः ।

कर्मव्यप्रवेशो न बीजे संवरसाक्षिणि ॥

२—यही १११ : सर्वेवामाश्रयानां यी रीचयेतुः स संवरः ।

३—यही : हेमचन्द्रसूरिकृत मवत्तवसादित्यसंप्रदं ३१

तो अत्रासवनिगाहरेक इह संवरो विमिश्रितो ।

वास्तव में संवर केवल अशुभ आस्रवों के निग्रह का ही हेतु नहीं है अपितु वह शुभ आस्रवों के निग्रह का भी हेतु है ।

(३) संवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरभूत करना :

आस्रव अवस्था में जीव के प्रदेशों में परिस्पन्द होता रहता है । आस्रवों के निरोध से जीव के चञ्चल प्रदेश स्थिर होते हैं । आत्मप्रदेश की चञ्चलता आस्रव-द्वार है और उनकी स्थिरता संवर-द्वार<sup>१</sup> । आस्रव से नये-नये कर्म प्रविष्ट होते रहते हैं । संवर से नये कर्मों का प्रवेश रुक जाता है<sup>२</sup> ।

(४) संवर आत्म-निग्रह से होता है

आस्रव पदार्थ ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका निरोध किया जा सकता है । संवर, निर्जरा और मोक्ष के निरोध का प्रश्न नहीं उठता । निरोध एक आस्रव-द्वार को लेकर उठता है । इसीलिए कहा है—“आस्रवनिरोध संवर<sup>३</sup>”—आस्रव द्वार का निरोध करना संवर है ।

जितने निरोध्य कर्तव्य—कर्म हैं वे सब आस्रव हैं । निरवद्य-कर्तव्य पुण्य आने के द्वार—निरवद्य आस्रव-द्वार हैं । सावद्य-कर्तव्य पाप आने के द्वार—सावद्य आस्रव-द्वार हैं । निरोध्य कर्तव्यों का निरोध संवर-द्वार है ।

संवर आत्म-निग्रह से—आत्मा को सवृत्त करने—उसको वश में करने से निष्पन्न होता है । वह निवृत्ति-परक है, प्रवृत्ति-परक नहीं । प्रवृत्तिमात्र आस्रव है और निग्रह-मात्र संवर ।

श्री हेमचन्द्र सूरि लिखते हैं—

“जिस उपाय से जो आस्रव रुके उस आस्रव के निरोध के लिए उसी उपाय को काम में लाना चाहिए । मनुष्य क्षमा से क्रोध को, मृदुभाव से मान को, ऋजुता से माया को और निस्पृहता से लोभ का निरोध करे । असयम से हुए विषसदृश उत्कृष्ट विषयों को अखण्ड समय से नष्ट करे । तीन गुप्तियों से तीन योगों को, अप्रमाद से प्रमाद

१—टीकम ढोसी की चर्चा

२—तत्त्वा० ६१ सर्वार्थसिद्धि

अभिनवकर्मादानहेतुरास्रवो... तस्य निरोध संवर इत्युच्यते

३—तत्त्वा० ६१

हो जाती है और यदि द्वार बंद हो तो रज प्रविष्ट नहीं होती और न विपकृष्टी है, वैसे ही योगादि धातुओं को सबत अवसृज कर देने पर संवृत्त जीव के प्रवेशों में कर्मात्म्य का प्रवेश नहीं होता ।

जिस तरह तालाब में सब द्वारों से जल का प्रवेश होता है, पर द्वारों को प्रतिष्ठ कर देने पर बोझ भी जल प्रविष्ट नहीं होता वैसे ही योगादि धातुओं को सबत अवसृज कर देने पर संवृत्त जीव के प्रवेशों में कर्मात्म्य का प्रवेश नहीं होता ।

जिस तरह मीठा में छिद्रों से जल प्रवेश पाता है और छिद्रों को बन्द देने पर बोझ भी जल प्रविष्ट नहीं होता वैसे ही योगादि धातुओं को सबत अवसृज कर देने पर संवृत्त जीव के प्रवेशों में कर्मात्म्य का प्रवेश नहीं होता ।<sup>१</sup>

संवर सर्व धातुओं का निरोधक होता है या केवल पापासुओं का—यह एक प्रश्न रहा । यह मतसंबंध संवर की निम्न-निम्न परिमावाधों से स्पष्ट दृष्टियोग्य होता है । एक परिमावा के अनुसार—‘ओ सब धातुओं के निरोध का हेतु होता है, उसे संवर कहते हैं’ । दूसरी परिमावा के अनुसार—‘ओ अमृत धातुओं के निग्रह का हेतु है, उसे संवर कहा जाता है’ ।

१—नवतत्त्वसाक्षिस्तत्त्वग्रह श्रीहेमचन्द्रसूरिकृत तत्त्वतत्त्वप्रकरणम् ११८ ११२ :

यथा अमुपपन्नस्य बहुद्वारस्य वेधनम् ।

अनानुत्तु द्वारेषु, रजः प्रविशति प्रथम् ॥

प्राच्यं स्नेहयोगाच्च तन्मन्त्रेण बध्मते ।

न विद्येन् न बध्मते द्वारेषु त्वग्निष्वेषु च ॥

बधा वा सरसि कापि तर्धेहिरिचिरेभ्यम् ।

तेषु तु प्रतिक्रियु प्रविशेन्म मन्त्रागपि ॥

बधा वा वातपातस्य मध्ये रन्ध्रेर्मिरेभ्यम् ।

कृते रन्ध्रेमिवाये तु, न स्तोत्रमपि पश्चिरे ॥

योगादिप्राप्त्यद्वारेष्वेव बध्मेत् सर्वथा ।

कर्मात्म्यप्रवेशो न जीवे संवरवाकिलि ॥

१—यही १११ सर्वेधामात्म्यायां यो रोधेत् स संवरः ।

१—यही : वेधेत्प्रसूरिकृत नवतत्त्वप्रकरणम् ४१ :

तो अष्टासप्तविंशतिरुक्त इह संवरो विनिश्चितः ।

(२) कर्मपुद्गलो के आदान—ग्रहण का उच्छेद करना द्रव्य सवर है और ससार की हेतु क्रियाओं का त्याग भाव सवर है<sup>१</sup> । श्री हेमचन्द्र सूरि कृत यह परिभाषा आचार्य पूज्यपाद कृत परिभाषा पर आधारित है<sup>२</sup> ।

(३) जो चैतन्य परिणाम कर्मों के आस्रव के निरोध में हेतु होता है वही भाव सवर है और द्रव्यास्रव के अवरोध में जो हेतु होता है वह द्रव्य सवर है<sup>३</sup> ।

(४) मोह, राग और द्वेष परिणामों का निरोध भाव सवर है । उस भाव सवर के निमित्त से योगद्वारों से शुभाशुभ कर्म-वर्गणाओं का निरोध होना द्रव्य सवर है<sup>४</sup> ।

(५) शुभ-अशुभ कर्मों के निरोध में समर्थ शुद्धोपयोग भाव संवर है , भाव सवर के आधार से नए कर्मों का निरोध द्रव्य सवर है<sup>५</sup> ।

पाठक देखेंगे कि उपर्युक्त परिभाषाओं में वास्तव में तो अन्तिम चार ही सवर पदार्थ के दो भेदों का प्रतिपादन कर द्रव्य सवर और भाव सवर की परिभाषाएँ देती हैं । श्री अमरदेव ने वस्तुतः सवर पदार्थ के दो भेद नहीं बतलाये हैं पर सवर के द्रव्यसवर और भावसवर ऐसे दो भेद कर द्रव्यसवर की उपमा द्वारा भावसवर को समझाया है । जैसे द्रव्य अग्नि के स्वभाव द्वारा भाव अग्नि—क्रोधादि को समझाया जा सकता है वैसे ही नौका के स्थूल दृष्टान्त द्वारा उन्होंने भाव सवर को समझाया है । उन्होंने नौका के

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह • श्री हेमचन्द्र सूरि कृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् ११२

य : कर्मपुद्गलादानच्छेदः स द्रव्यसवर ।

भवेत्तेषां त्यागः स पुनर्भावसवर ॥

२—तत्त्वा० ६ १ सर्वार्थसिद्धि

तत्र संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसवर । तन्निरोधे तत्पूर्वकर्मपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसवर ।

३—द्रव्यसंग्रह २ ३४

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ ।

सो भावसवरो खलु दव्वासवरोहणे अणो ॥

४—परिचास्तिकाय २ १४२ अमृतचन्द्रवृत्ति

मोहरागद्वेषपरिणामनिरोधो भावसंवर । तन्निमित्त शुभाशुभकर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशता पुद्गलानां द्रव्यसवर

५—वही जयसेनवृत्ति

शुभाशुभसंवरसमथ शुद्धोपयोगो भावसवर भावसंवराधारेण नवतरकर्मनिरोधो द्रव्यसवर इति



को भीर सावध योग के त्याग से निरति को साधे । सम्यक्सर्जन से मिथ्यात्व भीर न  
की सुख स्थिरता द्वारा मार्त रौद्रध्यान को पीछे<sup>१</sup> ।

(५) मोक्ष-मार्ग की आराधना में संवर उत्तम गुण-रत्न है

मोक्ष संसारपूर्वक है । पहले संसार भीर फिर मोक्ष ऐसा क्रम है । पहले मोक्ष  
भीर फिर संसार ऐसा नहीं<sup>२</sup> । मोक्ष साध्य है । संसार मोक्ष्य । इस संसार के प्रलय  
हेतु प्राप्त भीर बन्ध है भीर मोक्ष के प्रधान हेतु संवर भीर निबरा<sup>३</sup> । संवर से  
प्राप्त—मम कर्मों के प्रवेश का निरोध होता है । निबरा से बचे हुए कर्मों का  
परिहाट । इस तरह संवर मोक्ष-साधना में एक अनिवार्य साधन के रूप में मान्य  
पाता है । जो संवरयुक्त होता है वह मोक्ष के प्रमोक्ष साधन से युक्त है—अस्त  
युगवाप है । अमर्युक्त-वर्तन-वारिण को नि-रत्न कहा जाता है । संवर वारिण है और  
इस तरह वह उत्तम गुण-रत्न है ।

२—संवर के मोक्ष रत्नकी संख्या-परम्परार्थ भीर ५७ प्रकार के संवर ( श्लो ४ )

प्रथम संवर और मास संवर

संवर के ये दो मोक्ष श्रेष्ठान्तर शिखर दोनों प्रयोगों में मिलते हैं । इन दोनों की  
निम्न परिभाषा मिलती है :

(१) जब मध्यगत भोका के ज्विर्गों का दिन से अनवरत जल का प्रवेश होता है, तबानि  
इस से स्वयं इन्द्र संवर है । जीव शीत में कर्म-जल के प्राप्त हेतु इन्द्रियानि ज्विर्गों  
का समिति धारि से निरोध करना मास संवर है<sup>४</sup> ।

१—नववत्ससाक्षितसंयुक्तः श्रीविमलमन्त्रसूत्रिणस्तु सत्यवत्सप्रकरणम् : १११ ११७

२—तत्त्वा १ ३ लार्जसिद्धिः :

अथ संसारपूर्वकः

३—वही :

संसारस्य प्रधानहेतुराजसो बन्धनस्य । मोक्षस्य प्रधानहेतु संवरो निबरा च

४—आज्ञा १ १४ की टीका :

अथ द्विविधो ब्रह्मलो भावतस्य, तत्र ब्रह्मलो अकर्मव्यवसायादेरनवरतप्रवित्तज-  
कार्वा विज्ञानी तथानिषाद्येण इन्द्राग संवर भावतस्य जीवश्रीवत्सामप्रवत्स्य  
अकलामिन्द्रियादिनिषायाणां समित्वादिना निरोधनं संवर इति

(३) चार संवर की दूसरी परम्परा - इसके अनुसार मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग—आसवों के निरोध रूप चार संवर हैं<sup>१</sup> ।

(४) पाँच संवर की परम्परा - इस परम्परा के अनुसार संवर पाँच हैं ।—(१) सम्यक्त्व संवर, (२) विरति संवर, (३) अप्रमाद संवर, (४) अकषाय संवर और (५) अयोग संवर<sup>२</sup> ।

(५) बीस संवर की परम्परा - इसके अनुसार बीस संवर ये हैं—(१) सम्यक्त्व संवर, (२) विरति संवर, (३) अप्रमाद संवर, (४) अकषाय संवर, (५) अयोग संवर, (६) प्राणातिपात-विरमण संवर, (७) मृषावाद-विरमण संवर, (८) अदत्तादान-विरमण संवर, (९) अन्नहृत्तर्य-विरमण संवर, (१०) परिग्रह-विरमण संवर, (११) श्रोत्रेन्द्रिय संवर, (१२) चक्षुरिन्द्रिय संवर, (१३) घ्राणेन्द्रिय संवर, (१४) रसनेन्द्रिय संवर, (१५) स्पर्शनेन्द्रिय संवर, (१६) मन संवर, (१७) वचन संवर, (१८) काय संवर, (१९) भण्डोपकरण संवर और (२०) सूची-कुशाग्र संवर<sup>३</sup> ।

१—समयसार संवर अधिकार १६०-१६१ :

मिच्छत अण्णाण अविरयभावो य जोगो य ॥

हेतुअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।

२--(क) ठाणाङ्ग ५ २ ४१८

पच संवरदारा पं० तं० सम्मत्त विरती अपमादो अकसात्तितमजोगित्त

(ख) समावायाङ्ग ५

पंच संवरदारा पन्नता त जहा-सम्मत्त विरट्ठे अप्पमत्तया अक्साया अजोगया

३—आगमों के आधार पर बीस की संख्या इस प्रकार बनती है—

(क) देखिए—पाट टि० २

(ख) जवु ! एत्तो संवरदाराइ पच वोच्छामि आणुपुब्बीए ।

जह भणियाणि भगवया उव्वदुर्हवमोक्खणट्ठाए ॥

पढम होइ अहिंसा वित्ति सच्चवयणति पन्नत्त ।

दत्तमणुन्नाय संवरो य वभचेरमपरिगहत्त च ॥

( प्रग्नव्याकरण संवर द्वार )

(ग) दसविधे संवरे प० तं० सोत्तिदियसवरे जाव फासिटितसवरे मण० वय० काय०

इन परम्पराओं में पहली परम्परा का सबसे बड़ा अंश दिसम्बर-मार्च मान्य ठहराया गया था। अन्य अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है। पर आगमों में नहीं।

संवर आसब का प्रतिपक्षी पदार्थ है। एक-एक आसब का प्रतिपक्षी एक-एक संवर होता चाहिए। संवरों की संख्या सूचक पहली परम्परा आसब-घातों की संख्या का निरूपण करनेवाली परम्पराओं में से प्रत्यक्षतः किसी भी परम्परा की प्रतिपक्षी नहीं। और संवरों की संख्या स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित करती है।

उपरोक्त चार संवर की सूचक परम्परायें आचार्य कुम्भकुम्भ द्वारा समन्वित हैं और अपने निरूपण में क्रमशः उस उस आसब की प्रतिपक्षी हैं।

बीबी और पाँचवीं परम्परायें आगमिक हैं। उनका प्रथम आसब के अपने ही क्षेत्रों को बतलाने वाली परम्पराओं के प्रतिपक्षी रूप में हैं। बीबी परम्परा के अन्तिम पंख पर विरत संवर के ही क्षेत्र हैं। इस तरह ये दोनों परम्परायें एक ही हैं केवल संक्षेप-विस्तार की प्रयत्ना से ही वे दो कही जा सकती हैं।

स्वामीजी ने इसी भाग (भा १ १५) में आगमिक परम्परा सम्मत संवर के क्षेत्रों का विवेचन किया है।

हम यहाँ पाठकों के लाभ के लिए प्रथम परम्परा सम्मत संवर के सत्तावन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवेचन दे रहे हैं।

संवर के सत्तावन क्षेत्रों का विवेचन

संवर के क्षेत्र अधिक से अधिक १७ बतलाये गये हैं। विशेषतः निम्नलिखित हैं— 'संवर के क्षेत्र तो अनेक हैं। आचार्यों ने इतने ही कहे हैं'।

१—(क) तत्त्वा ४ २ ४ १८

(ख) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह के सर्व नवतत्त्वप्रकरण

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : भाग्यविजयकृत नवतत्त्वप्रकरणम् ८८

पद बीध संवरवा कक्षा राजाज्ञ सूत्र मोक्षार ।

भद्र सत्तावन पद कक्षा धन्वातरणी विचार ॥

३—इह परम्पराओं के सिद्ध द्वितीय वृ १७२ रि ५

४—द्वितीय वृही

५—राजाज्ञ ५ २ ४१ टीका :

संवरद्वाराणि—मिथ्यात्वादीनामाध्यातव्यं नान्यत्र विषयः ।

६—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : द्वितीयवृत्तिरूप नवतत्त्वप्रकरणम् : ४१

तो पुनः अगणितोपि ह्य इह भविष्यो सत्तावनविधो ॥

नवर के १७ भेदों का वर्णन छह गुणों में किया जाता है । उन गुणों के क्रम भिन्न-भिन्न मिलते हैं । तत्त्वार्थसूत्र में गुणों का अनुक्रम—गुप्ति, ममिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपह-जय और चारित्र्य—इस रूप में है<sup>१</sup> । दूसरे निष्कर्ष में परीपह-जय, ममिति, गुप्ति, भावना, चारित्र्य, धर्म—यह क्रम है<sup>२</sup> । तीसरे प्रमाण में चारित्र्य, परीपह-जय, धर्म, भावना, ममिति और गुप्ति—यह क्रम है<sup>३</sup> । चोथे प्रमाण अन्य क्रम भी उल्लेख है<sup>४</sup> । यहाँ तत्त्वार्थ-सूत्र के गुच्छ-क्रम ने ही १७ नवरो का विवेचन किया जाता है ।

वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थसूत्र के स्योपा भाष्य में नवर पदार्थ की परिभाषा में कहते हैं “प्रात्रव के ४२ भेद बताये जा चुके हैं । उनके निरोध की नवर कहते हैं । इस सवर की निद्रि गुप्ति, ममिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपह-जय और चारित्र्य से होती है” ।<sup>१</sup> गुप्ति आदि के ही कुन मिलाकर १७ भेद हैं । इन का विवरण इस प्रकार है  
१—पाँच गुप्ति । जिसमें नवार के कारणों ने आत्मा का गोपन—बचाव ही उसे गुप्ति कहते हैं<sup>२</sup> । मन, वचन और काय—तीनों योगों का नम्यक् निग्रह गुप्ति है<sup>३</sup> । भाष्य के अनुसार

१—तत्त्वा० ६ २

स गुप्तिमिति धर्मानुप्रेक्षापरीपहचारित्र्यै

२—पृ० ५१० पाद-टिप्पणी ३

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह जयशेखरसूरि निर्मित नवतत्त्वप्रकरणम् १६-२३

४—टेलिण्ड—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह में संगृहीत नवतत्त्वप्रकरण

५—(क) तत्त्वा० ६ १ .

आसवनिरोध सवर

(ख) वही . भाष्य :

यथोक्तस्य काययोगादेर्द्विवत्वारिणाद्धिधस्य निरोध सवर

(ग) स गुप्तिमिति धर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्र्यै

(घ) वही . भाष्य

स एष सवर एभिर्गुप्त्यादिभिरभ्युपायैर्भवति

६—तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थसिद्धि :

यत ससारकारणादात्मनो गोपन भवति सा गुप्ति

७—तत्त्वा० ६.४ .

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति

इन परम्पराओं में पहली परम्परा का सम्बन्ध श्वेताम्बर-विष्णुवर मान्य परम्परा तथा अन्य अनेक धर्मों में उपलब्ध है<sup>१</sup> पर आगमों में नहीं<sup>२</sup> ।

संवर धासव का प्रतिपक्षी पदार्थ है । एक-एक धासव का प्रतिपक्षी एक-एक संवर होता चाहिए । संवरों की संख्या सूचक पहली परम्परा धासव-घातों की संख्या का निरूपण करनेवाली परम्पराओं<sup>३</sup> में से प्रत्यक्षतः किसी भी परम्परा की प्रतिपक्षी नहीं है और संवरों की संख्या स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित करती है ।

उपयुक्त चार संवर की सूचक परम्पराएँ आचार्य कुम्भकुम्भ द्वारा समर्थित हैं और अपने निरूपण में क्रमशः उस उस धासव की प्रतिपक्षी हैं<sup>४</sup> ।

चौथी और पाँचवीं परम्पराएँ आगमिक हैं । उनका प्रथम धासव के उल्टे हैं और चौबत्ताने वाली परम्पराओं के प्रतिपक्षी रूप में हैं<sup>५</sup> । चौथी परम्परा के अन्तिम पद पर विरत संवर के ही जैव हैं । इस तरह से दोनों परम्पराएँ एक ही हैं। ईश्वर संवेद-विस्तार की अपेक्षा से ही वे दो कही जा सकती हैं ।

स्वामीजी ने इसी काम (या १ १५) में आगमिक परम्परा सम्मत संवर के जैव जैवों का विवेचन किया है ।

हम यहाँ पाठकों के लाभ के लिए प्रथम परम्परा सम्मत संवर के सत्तावन जैवों का संक्षिप्त विवेचन दे रहे हैं ।

संवर के सत्तावन जैवों का विवेचन

संवर के जैव धर्मिक से अधिकांश ५७ बत्ताने के हैं । ईश्वरगुणों के लिये हैं— संवर के जैव तो अनेक हैं । आचार्यों ने इतने ही कहे हैं<sup>६</sup> ।

१—(क) लक्षा १ २ ४ १८

(ख) नवतत्त्वमाहित्यसंग्रह के सर्व नवतत्त्वप्रकरण

२—नवतत्त्वमाहित्यसंग्रह : आचार्यविश्वनाथ जीनवतत्त्वप्रकरणम् ५८ :

जैव बीज संवरण कथा आचार्य सूत्र मोक्षार ।

मह सत्तावन पद कथा ग्रन्थसूचनी विचार ॥

३—इन परम्पराओं के लिये हेमिण्ड पृ १७२ डि ५

४—वैशिष्ट्य पक्षी

५—आचार्य ५ १ ७१ टीका :

संवरधाराणि—मिथ्यास्वादीनामाध्यात्मिकी क्रमज निरपेक्षा :

६—नवतत्त्वमाहित्यसंग्रह : ईश्वरगुणविष्णु नवतत्त्वप्रकरणम् ५१

सो पुन आचार्यद्वारेण ५ ५५ मणिनी सत्तावनविशेष ॥

सवर के ५७ नेदों का वर्णन छठ गुन्टो में किया जाता है। इन गुन्टो के कम निम्न-निम्न निम्न हैं। तत्त्वार्थसूत्र में गुन्टो का प्रारम्भ—गुप्ति, नमिति, धर्म, अनुप्राण, परीपह-जय और चारित्र—इस रूप में है<sup>१</sup>। दूसरे निम्पण में परीपह-जय, नमिति, गुप्ति, नायना, चारित्र, धर्म—यह क्रम है<sup>२</sup>। तीसरे प्रमाण में चारित्र, परीपह-जय, धर्म, नायना, नमिति और गुप्ति—यह क्रम है<sup>३</sup>। चौथे प्राण घन्य क्रम भी उल्लेख है<sup>४</sup>। यहाँ तत्त्वार्थ-सूत्र के गुच्छ-क्रम में ही ५७ सवरो का विवेचन किया जाता है।

वाचक उमास्वानि तत्त्वार्थसूत्र के श्लोक भाष्य में सवर पदार्थ की परिभाषा में कहते हैं “आन्त्र के ४२ नेद बताये जा चुके हैं। उनके निरोध की सवर कहते हैं। इस सवर की निद्रि गुप्ति, नमिति, धर्म, अनुप्राण, परीपह-जय और चारित्र से होती है<sup>५</sup>।” गुप्ति आदि के ही कुल मिलाकर ५७ नेद हैं। इन का विवरण इस प्रकार है

१—पाँच गुप्ति। जिनमें ममार के कारणों से आत्मा का गोपन—वचाव हो उसे गुप्ति कहते हैं<sup>६</sup>। मन, वचन और काय—तीनों योगों का सम्यक् निग्रह गुप्ति है<sup>७</sup>। भाष्य के अनुसार

१—तत्त्वा० ६२

म गुप्तिमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहचारित्रै

२—पृ० ५१० पाद-टिप्पणी ३

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह जयशेखरसूरि निर्मित नवतत्त्वप्रकरणम् १६-०३

४—देखिए—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह में समुहगत नवतत्त्वप्रकरण

५—(क) तत्त्वा० ६.१

आन्त्रनिरोध सवर

(ख) वही भाष्य

यथोक्तस्य काययोगादेर्द्विचत्वारिंशद्विधस्य निरोध सवर

(ग) स गुप्तिमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रै

(घ) वही . भाष्य :

स एष सवर एभिर्गुप्त्यादिभिरभ्युपायैर्भवति

६—तत्त्वा० ६२ सर्वार्थसिद्धि

यत् संसारकारणादात्मनो गोपन भवति सा गुप्ति

७—तत्त्वा० ६४ :

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति

‘सम्पद’ शब्द का अर्थ है—विधिपूर्वक जागकर स्वीकार कर, सम्पदरसनपुत्रक<sup>१</sup> । श्री धर्मसूत्र के अनुसार इस का अर्थ है—सत्कार, लोक-प्रसिद्धि, विषय-भुक्त की प्राप्ति आदि को छोड़कर<sup>२</sup> । इस प्रकार योगों का निरोधन करना गुति है । इसके तीन भेद हैं

(१) कायगुति सोने, बठने पहन करने रखने आदि क्रियाओं में जो शरीर की चेंटाएँ हुमा करती हैं, उनके निरोध को कायगुति कहते हैं<sup>३</sup> ।

(२) वाक्गुति वचन प्रयोग का निरोध करना अथवा सबका मौन रहना वाक्गुति है<sup>४</sup> ।

(३) मनोगुति मन में सावध संकल्प होते हैं उन के निरोध अथवा धूम संकल्पों के कारण अथवा कुशल-अकुशल दोनों ही तरह के संकल्पनाश के निरोध करने को मनोगुति कहते हैं<sup>५</sup> ।

वाचक समासवाचि ने गुतियों की जो पूर्वोक्त परिभाषाएँ दी हैं वे प्रायः निवृत्तिपरक हैं । केवल मनोगुति में कुशल संकल्पों के कारण को भी स्थान दिया है ।

अथर्ववेदसूत्रि ने तीनों ही गुतियों को अकुशल से निवृत्ति और कुशल में प्रवृत्तिपरक कहा है<sup>६</sup> ।

१—उत्था ० ६ ४ : भाष्य

सम्पदगति विधानतो ज्ञातवान्मुपेत्य सम्पदगुणपूर्वकं त्रिविधस्य योगस्य निवृत्तिः गुतिः

२—उत्थार्थवार्तिक ६ ४ ३ :

सम्पदगति निरोधः सत्कारकोपशान्त्यासाधकानिहृत्पथम्

३—उत्था ६ ४ : भाष्य

तत्र शब्दास्तवाद्यानिशोपस्थानार्थकान्तेषु कायधेन्द्रियविषयः कायगुतिः

४—वही भाष्य

वाचकद्वयजद्वयव्याकरणे वाचनिकमो मौनमेव वा वाक्गुतिः

५—वही : भाष्य :

माधर्म्यकल्पनिरोधः कुशलसंकल्पः कुशलाकुशलसंकल्पनिरोध एव वा मनोगुतिरिति

६—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह द्वैतगुह्यसूत्रिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरणम् : भा १ भाष्य :

मयगुत्तिमाहवाचो गुचीनो तिर्यगु गुति वाचध्या ।

अधूमकविचितिरवा अधूमकविचितिरवा य ॥

गुप्ति और समिति मे अन्तर बताते हुए पण्डित भगवानदास लिखते हैं—“समिति सम्यक् प्रवृत्तिरूप है और गुप्ति प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप । दोनों मे यही अन्तर है<sup>१</sup> ।”

स्वामीजी के अनुसार—मन, वचन और काय की सम्यक् प्रवृत्तिरूप गुप्ति सवर नहीं हो सकती । उनका कहना है—ऐसी प्रवृत्ति शुभ योग मे आती है और वह पुण्य का कारण है फिर उसे सवर कैसे कहा जा सकता है ? सवरूप गुप्ति मे शुभ योगो को समाविष्ट नहीं किया जा सकता ।

देवेन्द्रसूरि भी इसी का समर्थन करते हैं । उन्होने पाप-व्यापार से मन, वचन और काया के गोपन को ही क्रमशः मनोगुप्ति आदि कहा है<sup>२</sup> । उत्तराध्ययन मे कहा है—‘गुप्ती नियत्तणे वृत्ता, असुभत्थेसुसावसो’—सर्व अशुभ योगो से निवृत्ति गुप्ति है । श्री अकलङ्क भी गुप्ति का स्वरूप निवृत्तिपरक ही बताते हैं—‘गुप्त्यादि प्रवृत्तिनिग्रहाय’ (० ६ १), ‘गुप्तिर्हि निवृत्तिप्रवणा’ (६ ६ ११) ।

२—पाँच समिति । सम्यक् प्रवृत्ति को समिति कहते हैं<sup>३</sup> ।

(४) ईर्या समिति धर्म में प्रयत्नमान साधु का आवश्यक कार्य के लिए अथवा समय की सिद्धि के लिए चार हाथ भूमि को देखकर अनन्यमन से धीरे-धीरे पैर रखकर विधिपूर्वक चलना ईर्यासमिति है<sup>४</sup> ।

(५) भापा समिति साधु का हित (मोक्षप्रापक), मित, असदिग्ध और अनवद्य वचनो का बोलना भापासमिति है<sup>५</sup> ।

(६) एषणा समिति अन्न, पान, रजोहरण, पात्र, चीवर तथा अन्य धर्म-साधनो को ग्रहण करते समय साधु द्वारा उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषो का वर्जन करना एषणासमिति है<sup>६</sup> ।

१—नवतत्त्वप्रकरण (आवृ० २) पृ० ११२, ११५

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह नवतत्त्वप्रकरणम् १६।४१ वृत्ति ।

पापव्यापारेभ्यो मनोवाक्कायगोपनान्मनोवचनकायगुप्तय

३—(क) तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थसिद्धि ।

सम्यगयन समिति

(ख) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः देवगुप्त सूरि प्रणीत नवतत्त्वप्रकरण गा० १० भाष्य ।

सम्मं जा उ पविन्ती । सा समिई पञ्चहा एवं ॥

४—(क) तत्त्वा० ६.५ भाष्य

(ख) वही : राजवार्तिक ३

५—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही : राजवार्तिक ५

६—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही राजवार्तिक ६



‘सम्यक्’ शब्द का अर्थ है—विधिपूर्वक जानकर स्वीकार कर, सम्यक्प्रवर्तनपूर्वक<sup>१</sup>। भी प्रकृतज्ञान के अनुसार इस का अर्थ है—सत्कार, भोक्तृ-प्रसिद्धि, विषय-गुण की प्राकाशा प्राप्ति का लक्ष्यकर<sup>२</sup>। इस प्रकार योगों का निरोधन करना गुप्ति है। इनके तीन भेद हैं

(१) कायगुप्ति सोने, बेठने चढ़ाए करने रखने प्रादि क्रियाओं में जो शरीर की भेटाए हुआ करती है, उनके निरोध को कायगुप्ति कहते हैं<sup>३</sup>।

(२) वाक्गुप्ति वचन प्रयोग का निरोध करना अथवा छिपवा भौत रहना वाक्गुप्ति है<sup>४</sup>।

(३) मनोगुप्ति मन में सावध संकल्प होते हैं उन के निरोध अथवा कुछ संकल्पों के वारण अथवा कुछ-संकल्पों को ही तरह के संकल्पमान के निरोध करने को मनोगुप्ति कहते हैं<sup>५</sup>।

वाचक उमास्वाति ने गुप्तियों की जो पूर्णतः परिभाषा दी है वे प्राक् निवृत्तिपरक हैं। केवल मनोगुप्ति में कुछ संकल्पों के वारण को भी स्वागत किया है।

अनन्तरसूरि ने तीनों ही गुप्तियों को अकुशल से निवृत्ति और कुशल में प्रवृत्तिपरक कहा है<sup>६</sup>।

१—सत्त्वा ८.४ भाष्य :

सम्यग्मिति विबलतो ज्ञात्वाभ्युपेत्य सम्यग्प्रवर्तनार्थं त्रिविकल्प बोगस्य निष्ठा गुप्ति

२—सत्त्वार्थवार्तिक ४.४.३ :

सम्यग्मिति निश्चयेन सत्कारकोकमभ्युपेत्याकाङ्क्षातिवृत्त्यर्थम्

३—सत्त्वा ४.४ भाष्य

तत्र लज्जामनादावनिषेधस्यावर्तकमनेषु कायवेष्टानियमं कायगुप्ति

४—वही भाष्य

वाचनपूर्वकवृत्त्यवरोधनेषु वाक्निवर्तनो भौतमेव वा वाक्गुप्ति :

५—वही : भाष्य

सावधसंकल्पनिरोधः कुतस्तसंकल्पः कुतस्तसंकल्पनिरोध एव वा मनोगुप्तिरिति

६—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह द्वैतगुप्त्युत्तिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरणम् : भा १ भाष्य :

भणगुप्तिमाहवाच्यो गुप्तीत्यो विज्ञेय इति नाप्यत्रा ।

अकुशलनिवृत्तिरथवा कुशलविवृत्तिरथवा च ७

स्वामीजी का कथन है—मुनि का विधिपूर्वक आना-जाना, बोलना आदि कार्य शुभ योग हैं। वे पुण्य के हेतु हैं। उन्हें सवर कहना सगत नहीं। यदि शुभ योगों में प्रवृत्त मुनि के शुभ योगों से सवर माना जायगा तो उसका अर्थ यह होगा कि साधु के पुण्य का वध होता ही नहीं। आगम में शुभ योगों से मुनि के भी स्पष्टतः पुण्य का वध कहा है।

बावन बोल के स्तोक में प्रश्न है—पाँच समिति, तीन गुति कौन-सा भाव और कौन-सी आत्मा है ? उत्तर में कहा बताया गया है—भावों में गुति उदय को छोड़कर चार भाव हैं और आठ आत्माओं में गुति चारित्र्य आत्मा है। समिति—ज्ञायक क्षयोपशम और पारिणामिक भाव है और आत्माओं में योग आत्मा है।

इससे भी समितियाँ योग ठहरती हैं।

गुप्तियों, समितियों का उल्लेख ठाणाङ्ग, समवायाङ्ग, उत्तराध्ययन आदि आगमों में मिलता है<sup>१</sup>। पाँच समिति और तीन गुप्तियों को आगमों में प्रवचन-माता कहा गया है<sup>२</sup>।

३—दस धर्म जो इष्ट स्थान में धारण करे उसे धर्म कहते हैं<sup>३</sup>। धर्म के दस भेद को यतिधर्म, अनगार धर्म आदि भी कहा जाता है। इनका व्यौरा इस प्रकार है :

(६) उत्तम क्षमा उमास्वाति के अनुसार क्षमा का अर्थ है तितिक्षा, सहिष्णुता, क्रोध का निग्रह<sup>४</sup>। आ० पूज्यपाद के अनुसार निमित्त के उपस्थित होने पर भी क्लृप्तता को उत्पन्न न होने देना क्षमा है<sup>५</sup>।

(१०) उत्तम मार्दव : उमास्वाति के अनुसार मृदुभाव अथवा मृदुकर्म को मार्दव कहते हैं। मदनिग्रह, मानविघात मार्दव है। जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, विज्ञान, श्रुत, लाभ

१—(क) ठाणाङ्ग ६०३

(ख) समवायाङ्ग ३

(ग) उक्त० २४ १, २, १६-२६

२—(क) उक्त० २४ १, २,

(ख) समवायाङ्ग ८

३—तत्त्वा० ६२ सर्वार्थसिद्धि -

इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्म

४—तत्त्वा० ६६ भाष्य

५—वही सर्वार्थसिद्धि

- (७) आवागमिरोपम समिति आवागमितामय बर्माणकरणों को उठाते या रखते समय उन्हें प्रणवी तरह सोच कर उठाने-रखने को आवागमिरोपमसमिति कहते हैं<sup>१</sup> ।
- (८) उत्तरा समिति : मद्य-स्वाधर बीच रहित प्रायुक्त स्थान पर, उसे प्रणवी तरह देख और सोचकर मल-मूत्र का विसर्जन करना उत्तरासमिति है<sup>२</sup> ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूमियों की निरवय प्रवृत्तियों के निबन्धों को ही 'समिति' नाम से विहित किया गया है<sup>३</sup> । श्री भक्तसङ्गदेव लिखते हैं—“भूमिओं के पावन में असमर्थ भूमि की कुशल में प्रवृत्ति को समिति कहते हैं<sup>४</sup> ।” धारम में भी ऐसा ही कथन मिलता है<sup>५</sup> ।

यहाँ प्रस्तुत उठता है—समितिर्वा प्रवृत्तिरूप होने पर भी उन्हें संवर के नेतों में कैसे गिनाया गया । आचार्य पुण्यपाव कहते हैं— विहित रूप से प्रवृत्ति करनेवाले के असंयमरूप परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आसन्न होता है उसका संवर होता है<sup>६</sup> । श्री भक्तसङ्गदेव कहते हैं—“जागा सोसना खाना रखना, उठना और मद्योत्तरा आदि क्रियाओं में अग्रमत्त सावधानी से प्रवृत्ति करने पर इन निमित्तों से आनेवाले बर्णों का संवर हो जाता है ।

१—(क) तत्त्वा ६ ५ भाष्य

(ख) बही राजवार्तिक : ७

२—(क) तत्त्वा ६ ५ भाष्य

(ख) बही राजवार्तिक : ८

३—तत्त्वा ६ ४ सर्वावसिद्धि

तत्रावसिद्धिर्मुनेर्निरवयप्रवृत्तिरुपायनाममाह

४—तत्त्वा ६ ५ राजवार्तिक ६

तत्रासमयस्य कुपलेषु वृत्ति- समितिः

५—उत्त ४ २६

पृथग्भा एव समिर्वाधो आगस्त्य व पञ्चरत्ने ।

६—(क) तत्त्वा ६ ५ सर्वावसिद्धि :

तथा प्रत्ययमात्रासंयमपरिणामनिमित्तकमात्रावर्त्तवरो भवति ।

७—तत्त्वा ६ ५ राजवार्तिक :

अतो गमनभाषणाभ्यवहारप्रवृत्तिनिरोधोत्सर्गकृतासमितिर्विधाप्रमत्ता

तत्प्रणास्मिन्प्रवृत्तकमात्रावर्त्तवरो प्राप्तीदृश संवरः ।

स्वामीजी का कथन है—मुनि का विधिपूर्वक आना-जाना, बोलना आदि कार्य शुभ योग है। वे पुण्य के हेतु हैं। उन्हें सवर कहना सगत नहीं। यदि शुभ योगों में प्रवृत्त मुनि के शुभ योगों से सवर माना जायगा तो उसका अर्थ यह होगा कि साधु के पुण्य का वध होता ही नहीं। आगम में शुभ योगों से मुनि के भी स्पष्टतः पुण्य का वध कहा है।

वाचन बोल के स्तोक में प्रश्न है—पाँच समिति, तीन गुति कौन-सा भाव और कौन-सी आत्मा है? उत्तर में कहा जाता है—भावों में गुति उदय को छोड़कर चार भाव हैं और आठ आत्माओं में गुति चारित्र्य आत्मा है। समिति—आयक क्षयोपशम और पारिणामिक भाव है और आत्माओं में योग आत्मा है।

इससे भी समितियाँ योग ठहरती हैं।

गुप्तियों, समितियों का उल्लेख ठाणाङ्ग, समवायाङ्ग, उत्तराध्ययन आदि आगमों में मिलता है<sup>१</sup>। पाँच समिति और तीन गुप्तियों को आगमों में प्रवचन-भाता कहा गया है<sup>२</sup>।

३—दस धर्म . जो द्रष्टृ स्थान में धारण करे उसे धर्म कहते हैं<sup>३</sup>। धर्म के दस भेद को यतिधर्म, अनगार धर्म आदि भी कहा जाता है। इनका व्यौरा इस प्रकार है :

(६) उत्तम क्षमा उमास्वाति के अनुसार क्षमा का अर्थ है तितिक्षा, सहिष्णुता, क्रोध का निग्रह<sup>४</sup>। आ० पूज्यपाद के अनुसार निमित्त के उपस्थित होने पर भी कलुषता को उत्पन्न न होने देना क्षमा है<sup>५</sup>।

(१०) उत्तम मार्दव . उमास्वाति के अनुसार मृदुभाव अथवा मृदुकर्म को मार्दव कहते हैं। मदनग्रह, मानविघात मार्दव है। जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, विज्ञान, श्रुत, लाभ

१—(क) ठाणाङ्ग ६०३

(ख) समवायाङ्ग ३

(ग) उक्त० २४ १, २, १६-२६

२—(क) उक्त० २४ १, २,

(ख) समवायाङ्ग ८

३—तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थसिद्धि

द्रष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः.

४—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

५—वही सर्वार्थसिद्धि

धीर भीर्य—इन घाठ महत्त्वानों से मत्त हो दूसरों की निम्ना धीर अपनी प्रशंसा करने का निबद्ध माधव है<sup>१</sup> । पुष्पराव के अनुसार भी अभिमान का अभाव मान का निर्वह माधव है ।

(११) उत्तम आर्जव समास्वाति कहते हैं—माव विदुषि और धर्मिचारी धर्म के लक्षण है । श्रुतमाव अथवा श्रुतकर्म को धामव कहते हैं<sup>२</sup> । आपार्म पुष्पराव के अनुसार योगों की अवस्था आर्जव है<sup>३</sup> ।

(१२) उत्तम दौष : असीम । शुचिमाव या शुचिकर्म सीध है । अर्थात् मावों की विदुषि कर्मपरा का अभाव धीर धर्म के साधनों में भी आसक्ति का न होना सीध धर्म है<sup>४</sup> । प्रकर्षाप्रप्त मोम की निवृत्ति दौष है<sup>५</sup> ।

प्रस्त है—मनोवृत्ति और दौष में क्या फरक है । श्रीधरलङ्कार कहते हैं—मनोवृत्ति में मन के परिस्पन्द का सबका निरोध किया जाता है जब कि दौष में पर वस्तु विषयक अनिष्ट विचारों की वृत्ति का ही समावेश होता है । सीम बार है—सीमलोम, आरोम्यलोम इन्द्रिमलोम और उपमोमलोम । इन चारों का परिहार दौष में आता है ।

(१३) उत्तम सत्य : सर्वत्र में प्रवृत्त वचन अथवा सत्पुरुषों के हित का साधक सत्य कहलाता है । अनृत पक्षता भुगभी आदि दोषों से रहित वचन उत्तम सत्य है<sup>६</sup> । पुष्पराव कहते हैं भाषासमिति में मुनि हित और मित ही बोम सम्राट् अथवा बहु राम धीर अनर्थदण्ड का बोधी होता है । परन्तु उत्तम सत्य में बर्मवृद्धि के निमित्त बहु बोमना भी आ जाता है ।

१—तत्त्वा ६ ६ भाष्य

२—वही सर्वाधिसिद्धि

३—तत्त्वा ६ ६ भाष्य

४—वही सर्वाधिसिद्धि

५—तत्त्वा ६ ६ भाष्य

६—वही सर्वाधिसिद्धि

७—वही राजवार्त्तिक c

c—वही भाष्य

६—वही सर्वाधिसिद्धि

(१४) उत्तम सयम योग-निग्रह को सयम कहते हैं<sup>१</sup> । श्री अकलङ्कदेव के अनुसार सयम में प्राणी-सयम और इन्द्रिय-सयम ही आते हैं । मन, वचन और काय का निग्रह गुप्तियों में आ जाता है<sup>२</sup> । उमास्वाति ने सयम के सतरह भेद दिये हैं<sup>३</sup> ।

(१५) उत्तम तप कर्मक्षय के लिए उपवासादि बाह्य तप और स्वाध्याय, ध्यान आदि अन्तर तपो का करना तप धर्म है<sup>४</sup> । इच्छा-निरोध को भी तप कहा है—“इच्छा-निरोध-स्तप ।”

(१६) उत्तम त्याग उमास्वाति के अनुसार बाह्य और आभ्यन्तर उपाधि तथा शरीर, अन्नपानादि के आश्रय से होनेवाले भावदोष का परित्याग त्याग धर्म है<sup>५</sup> । आचार्य पूज्यपाद के अनुसार सयति को योग्य ज्ञानादि का दान देना त्याग है<sup>६</sup> । श्री अकलङ्कदेव के अनुसार परिग्रह-निवृत्ति को भी त्याग कहते हैं<sup>७</sup> । कई जगह निर्ममत्व को त्याग कहा गया है—‘निर्ममत्व त्याग ।’

(१७) उत्तम आकिञ्चन्य . उमास्वाति के अनुसार शरीर और धर्मोपकरणों में ममत्व न रखना उत्तम आकिञ्चन्य धर्म है<sup>८</sup> । आ० पूज्यपाद के अनुसार ‘यह मेरा हूँ’ इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिञ्चन्य है<sup>९</sup> ।

(१८) उत्तम ब्रह्मचर्य उमास्वाति के अनुसार इसके दो अर्थ हैं (१) व्रतो के परिपालन, ज्ञान की अभिवृद्धि एवं कषाय-परिपाक आदि हेतुओं से गुरुकुल में वास करना और (२) भावनापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना<sup>१०</sup> ।

१—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

२—वही राजवार्तिक ११-१४

३—वही ६ ६ भाष्य

४—(क) तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

(ख) वही सर्वार्थसिद्धि

५—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

६—वही . सर्वार्थसिद्धि

७—वही राजवार्तिक १८

८—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

९—वही सर्वार्थसिद्धि

१०—वही भाष्य

इस धर्मों का उल्लेख ठाणाकू में भी है,—इसविषे समण्यकम्मे ५० त्. बंती कुपी भज्जमे मइये आइये सक्खे संज्जमे लवे प्पिताते बंमपरायासे (डा० १० १ ७१२)। यहाँ 'वीर' और 'आकिञ्चन्य' के बदले 'मुक्ति' और 'आमव' मिलता है।

इस धर्मों में उत्तम सत्य की परिभाषा सत्य बोलना की गयी है। यहाँ प्रवृत्ति को संयम कहा गया है। स्वामीजी के अनुसार धूम योग संवर नहीं हो सकता। प्रवृत्तिपरक प्रत्य धर्मों के सम्बन्ध में भी यही बात समझ लेनी आवश्यक है।

४—बारह अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा भावना को कहते हैं। बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। बारह अनुप्रेक्षाओं का विवरण इस प्रकार है

(१६) अहित्य अनुप्रेक्षा। खरीर आदि सर्व पदार्थ और संयोग अनित्य हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन।

(२०) अवरण अनुप्रेक्षा। जन्म जरा मरण व्याधि आदि से ग्रस्त होने पर प्राणी का संसार में कोई भी शरण नहीं है—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन।

(२१) संसार अनुप्रेक्षा। संसार अनादि है। उसमें पड़ा हुआ जीव मरकादि चारों बतियों में परिभ्रमण करता है। इसमें जन्म जरा मरण आदि कुछ ही कुछ हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन।

(२२) एकत्व अनुप्रेक्षा। इस संसार में मैं अकेला ही हूँ, यहाँ पर मेरा कोई स्वयं परजन नहीं। मैं अकेला ही उत्पन्न हुआ अकेला ही मूल्यु को प्राप्त होऊँगा। मैं जो कुछ करूँगा उसका फल मुझ अकेले को ही मीलना पड़ेगा। कर्मकण्ड दुःख को दाने में छुसरा कोई समर्थ नहीं—ऐसा बार-बार चिन्तन।

(२३) अल्पत्व अनुप्रेक्षा—मैं खरीर आदि बाह्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न हूँ और खरीर आदि मुझ से भिन्न हैं। आत्मा अमर है और खरीर आदि नाशवान हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन।

(२४) अमुचि अनुप्रेक्षा। खरीर की अपवित्रता का बार-बार चिन्तन करना।

(२५) आत्मव अनुप्रेक्षा। मिथ्यात्व आदि आसन्न बीजों को अकस्मात् से मुक्त और कस्यान से बर्धित करते हैं—ऐसा पुनः पुनः चिन्तन।

(२६) संवर अनुप्रेक्षा—संवर नए कर्मों के आधान को रोकता है। संवर की इस पुनः-बन्ता का चिन्तन।

(२७) निर्जरा अनुप्रेक्षा . निर्जरा बंधे हुए कर्मों का परिशासन करती है । निर्जरा की इस गुणवत्ता का पुन पुन चिन्तन ।

(२८) लोकानुप्रेक्षा . स्थिति-उत्पत्ति-व्ययात्मक द्रव्यों से निष्पन्न, कटिस्थकर पुरुष की आकृतिवाले लोक के स्वरूप का पुन पुन चिन्तन ।

(२९) बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा सम्यक्दर्शन—विशुद्ध बोधि का बार-बार प्राप्त करना दुर्लभ है—ऐसा पुन पुन चिन्तन करना ।

(३०) धर्मस्याख्याततत्त्वानुप्रेक्षा . परमर्षि भगवान् अरहतदेव ने जिसका व्याख्यान किया है वही एक ऐसा धर्म है जो जीव को इस ससार-समुद्र से पार उतारनेवाला और मोक्ष को प्राप्त करानेवाला है—ऐसा पुन पुन चिन्तन ।

५—बाईस परीषह । मार्ग से व्युत् न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जिन्हें सहन करना योग्य है, उन्हें परीषह कहते हैं । बाईस परीषहों का विवरण इस प्रकार है

(३१) क्षुधा परीषह क्षुधा-सहन करना , जैसे—क्षुधा से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी प्रासुक आहारी साधु फल आदि को न छेदे और न दूसरे से छिदवाए , न स्वयं पकावे और न दूसरे से पकावे । अकल्प्य आहार का सेवन न करे और घोर मन से सयम में विचरे ।

(३२) पिपासा परीषह : तृषा-सहन करना , जैसे—तृषा से अत्यन्त व्याकुल होने पर भी अकल्प्य सचित्त जल का सेवन न करे ।

(३३) शीत परीषह . शीत-सहन करना , जैसे—शीत-काल में वस्त्र और स्थान के अभाव में अग्नि-सेवन न करे ।

(३४) उष्ण परीषह . ताप-सहन करना , जैसे—ताप से तप्त होने पर भी स्नान की इच्छा न करे, शरीर पर जल न छिड़के, पखे से हवा न ले ।

(३५) दशमशक परीषह दशमशको के कण्ठ को सहन करना , जैसे—उनके द्वारा डंसे जाने पर भी उनको किसी तरह का आस न दे, उनके प्राणों का विधात न करे ।

(३६) नाग्न्य परीषह नग्नता को सहन करना , जैसे—वस्त्र जीर्ण हो जाने पर साधु यह चिन्ता न करे कि वह अचेलक हो जाएगा अथवा यह न सोचे कि अचट्टा हुआ वस्त्र जीर्ण हो गए और अब वह नए वस्त्र से सचेलक होगा । उत्तराव्ययन में इसे अचेलक परीषह कहा है ।



- (३७) शरति परीच्छ : कष्ट पक्षमे पर समय के प्रति शरति की उत्पन्न न होने देना ।
- (३८) स्त्री परीच्छ : स्त्री के सुमाने पर भी समभावपूर्वक रहना—मोहित न होना ।
- (३९) चर्वा परीच्छ : भ्रामानुषाम विचरने की मुनि चर्वा से विचलित न होना ।
- (४०) नेत्रेन्द्रिकी परीच्छ : स्वाध्याय के लिए किसी स्थान में रहते समय उपसर्ग होने पर उसे समभावपूर्वक सहन करना जैसे—दूसरे को नाश न पहुँचाना और तब संका भीत हो वहाँ से अन्य स्थान में न जाना ।
- (४१) शय्या परीच्छ : वास-स्थान अथवा शय्या न मिलने अथवा कष्टकारी मिलने पर समभाव रहना जैसे—उच्छादय शय्या के कारण स्वाध्याय आदि के समय का व्यस्तन न करना ।
- (४२) आक्रोश परीच्छ : दुष्ट वचनों के सम्मुख समभाव रहना जैसे—किसी के आक्रोश करने पर क्रोध न करना ।
- (४३) बध परीच्छ : बध कष्ट उपस्थित होने पर समभाव रहना जैसे—किसी के पीटने पर भी मन में द्वेष न कर तिविना भाव रहना ।
- (४४) याचना परीच्छ : याचना करने की क्रिया से दुःख-बोध नहीं करना जैसे—न सोचना कि हाथ पसारने की अनेकता तो पर में ही रहना अच्छा ।
- (४५) अक्राम परीच्छ : आहारादि न मिलने अथवा अनुकूल न मिलने पर मन में कष्ट न होने देना ।
- (४६) रोग परीच्छ : रोग होने पर आकुल न होना ।
- (४७) मृगस्वप्न परीच्छ : सुष पर सोने से उत्पन्न वेदना से अविवशित रहना ।
- (४८) अवयव परीच्छ : पत्नी और भ्रम के कष्टों से न चढ़ना ।
- (४९) उत्कार-पुरस्कार परीच्छ : किसी द्वारा उत्कारित किए जाने पर उत्कर्ष का अनुभव न करना । इसका लक्षण उत्तराध्ययन सुष में इस प्रकार दिया है—दूसरे का उत्कार-सम्मानादि को देखकर जैसे उत्कार-सम्मानादि की कामना न करना<sup>१</sup> ।
- (५०) प्रज्ञा परीच्छ : अपने में प्रज्ञा की कमी देख कर लौकिक न होना ।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : अथ दृष्ट्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् १८ :

बहुकोकरोन्मरादिद्वयस्तुतिर्ब्रह्मादेः चित्तोन्मादो न कार्वा, उत्कर्षो भवति न कार्यः ।

(५१) अज्ञान परीपह : अपने अज्ञान से खेदखिन्न न होना, जैसे—मैंने व्यर्थ ही मैथुन आदि से निवृत्ति तथा इन्द्रियो के दमन का प्रयत्न किया, जो मुझे साक्षात् धर्म और पाप का ज्ञान नहीं ।

(५२) अदर्शन परीपह जिनोपदिष्ट तत्त्वों में अश्रद्धा उत्पन्न न होने देना, जैसे—परलोक नहीं है, जिन नहीं हुए अथवा समय-ग्रहण कर मैं छला गया आदि नहीं सोचना ।

बाईस परीपहो का वर्णन उत्तराध्ययन (अ० २), समवायाङ्ग (सम० २२) और भगवती (८.८) में मिलता है । भगवती में 'अज्ञान-परीपह' के स्थान में 'ज्ञान-परीपह' का उल्लेख है ।

परीपह निर्जरा पदार्थ के अन्तर्गत आते हैं । स्वामीजी के अनुसार वे संवर के भेद नहीं हैं । वे षट् द्रव्यों में जीव और नव पदार्थों में जीव और निर्जरा के अन्तर्गत आते हैं ।

६—पाँच चारित्र •

(५३) सामायिक चारित्र सर्व सावद्य योगों का त्याग कर पाँच महाव्रतों को ग्रहण करना सामायिक चारित्र कहलाता है ।

(५४) छेदोपस्थापनीय चारित्र दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट श्रुत का अभ्यास कर चुकने पर पुन महाव्रतों का ग्रहण करना अथवा प्रथम दीक्षा में दोष लगने से उसका छेद कर पुन दीक्षा लेना छेदोपस्थापनीय चारित्र है । संक्षेप में सामायिक चारित्र के सदोष अथवा निर्दोष पर्याय का छेद कर पुन महाव्रतों का ग्रहण करना छेदोपस्थापनीय चारित्र है ।

(५५) परिहारविशुद्धि चारित्र जिसमें तप विशेष द्वारा आत्म-शुद्धि की जाती है, उसे परिहारविशुद्धि चारित्र कहते हैं । विशेष तपस्या से विशुद्ध होना इस चारित्र की विशेषता है ।

(५६) सूक्ष्मसंपराय चारित्र जिस चारित्र में मात्र सूक्ष्मसंपराय—लोभ-कषाय का उदय होता है, उसे सूक्ष्मसंपराय चारित्र कहते हैं ।

(५७) यथाख्यात चारित्र जिस चारित्र में कषाय के सर्वथा उपशम अथवा क्षय होने से वीतराग भाव की प्राप्ति होती है, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं ।

पाँचो चारित्र संवर हैं क्योंकि उनमें सर्व सावद्य व्यापार का प्रत्याख्यान रहता है । स्वामीजी ने भी पाँचो चारित्रों को संवर माना है ।

३—सम्पत्कृत्वादि बीस संवर एवं उनकी परिभाषाएँ (गा० १, २, ५, १०, १३)

नीचे सम्पत्कृत्वादि बीस आसनों की परिभाषाएँ दी जा रही हैं। इनका आचार प्रस्तुत भाग हो है ही साथ ही स्वामीजी की प्रम्य कृति टीकम डोसी की चर्चा भी है। बीस संवरों की परिभाषाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं

(१) सम्पत्कृत् संवर (गा० १)

यह मिथ्यात्व आसन्न का प्रतिपक्षी है। स्वामीजी ने इसकी परिभाषा ऐसे हुए उसके दो अङ्ग बतलाए हैं (क) नौ पदाओं में यथातथ्य अज्ञान और (ख) विपरीत अज्ञान का त्याग।

(२) विरति संवर (गा० २)

यह अविरति आसन्न का प्रतिपक्षी है। सावध कार्यों का छीन करण और छीन बोन से जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना सर्व विरति संवर है। अंध-त्याग इस विरति संवर है।

(३) अप्रमाद संवर :

यह सीधे प्रमाद आसन्न का प्रतिपक्षी है। प्रमाद का सेवन न करना अप्रमाद संवर है<sup>१</sup>। प्रमाद का अर्थ अनुत्साह है। आत्म-निष्ठ अनुत्साह का अर्थ हो जाना अप्रमाद संवर है।

(४) अकपाय संवर :

यह कपाय आसन्न का प्रतिपक्षी है। कपाय न करना अकपाय संवर है<sup>२</sup>। कपाय का अर्थ है—आत्म-अवेष्टों का कौश-मान-माया-नीम से मलीन रहना। कपाय का अर्थ हो जाना अकपाय संवर है।

(५) अयोग संवर (गा ५ १२)

यह योग आसन्न का प्रतिपक्षी है। योग हो तरह के होते हैं—सावध और निरवध। दोनों का सर्वत निरोध योग संवर है। सावध योगों का प्रादिक वा सावधिक त्याग अयोग संवर नहीं। यह विरति संवर है। सावध-निरवध सर्व प्रवृत्तियों का निरोध अयोग संवर है।

१—टीकम डोसी की चर्चा

प्रमाद न सेव तद्विज अप्रमाद संवर।

२—टीकम डोसी की चर्चा :

कपाय न करे तद्विज अकपाय संवर।

(६) प्राणातिपात विरमण सवर (गा० १०) :

प्राणातिपात विरमण सवर प्राणातिपात आस्रव का प्रतिपक्षी है। हिंसा करने का त्याग करना अप्राणातिपात सवर है।

(७) मृषावाद विरमण सवर (गा० १०)

यह मृषावाद आस्रव का प्रतिपक्षी है। झूठ बोलने का त्याग करना अमृषावाद सवर है।

(८) भदत्तादान विरमण सवर (गा० १०) .

यह भदत्तादान आस्रव का प्रतिपक्षी है। चोरी करने का त्याग करना भदत्तादान सवर है।

(९) मैथुन विरमण सवर (गा० १०)

यह मैथुन आस्रव का प्रतिपक्षी है। मैथुन-सेवन का त्याग करना अमैथुन सवर है।

(१०) परिग्रह विरमण सवर (गा० १०) .

यह परिग्रह आस्रव का प्रतिपक्षी है। परिग्रह और समताभाव का त्याग अपरिग्रह सवर है।

(११) श्रोत्रेन्द्रिय सवर (गा० ११) .

यह श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव का प्रतिपक्षी है। अच्छे-बुरे शब्दों में राग-द्वेष करना श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव है। प्रत्याख्यान द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय को वश में करना, शब्दों में राग-द्वेष न करना श्रोत्रेन्द्रिय सवर है।

(१२) चक्षुरिन्द्रिय सवर (गा० ११) .

यह चक्षुरिन्द्रिय आस्रव का प्रतिपक्षी है। प्रत्याख्यान द्वारा चक्षुरिन्द्रिय को वश में करना, अच्छे-बुरे रूपों में राग-द्वेष न करना चक्षुरिन्द्रिय सवर है।

(१३) घ्राणेन्द्रिय सवर (गा० ११)

यह घ्राणेन्द्रिय आस्रव का प्रतिपक्षी है। सुगंध-दुर्गन्ध में राग-द्वेष करना घ्राणेन्द्रिय आस्रव है। प्रत्याख्यान द्वारा घ्राणेन्द्रिय को वश में करना, गंधों में राग-द्वेष न करना घ्राणेन्द्रिय सवर है।

(१४) रसनेन्द्रिय सवर (गा० ११)

यह रसनेन्द्रिय आस्रव का प्रतिपक्षी है। सुस्वाद-कुस्वाद में राग-द्वेष करना रसने-

न्द्रिय आसन्न है। प्रत्याख्यात द्वारा रसनेन्द्रिय को बस में करना, स्वाधों में राव-होय न करना रसनेन्द्रिय संवर है।

(१५) स्पर्शनेन्द्रिय संवर (गा० ११) :

यह स्पर्शनेन्द्रिय आसन्न का प्रतिपक्षी है। भस्ते-भुरे स्पर्शों में राव-होय न करना स्पर्शनेन्द्रिय आसन्न है। प्रत्याख्यातद्वारा स्पर्शनेन्द्रिय को बस में करना स्पर्शों में राव-होय न करना स्पर्शनेन्द्रिय संवर है।

(१६) मन संवर (गा० १२) :

यह मनयोग आसन्न का प्रतिपक्षी है। भस्ते-भुरे मनोयोगों का संपूर्ण निरोध मन संवर है।

(१७) वचन संवर (गा १३) :

यह वचनयोग आसन्न का प्रतिपक्षी है। सुभाषुम दोनों प्रकार के वचनों का संपूर्ण निरोध वचन संवर है।

(१८) काय संवर (गा १४) :

यह कामयोग आसन्न का प्रतिपक्षी है। सुभाषुम दोनों प्रकार के कायों का संपूर्ण निरोध काय संवर है।

(१९) भंडोपकरण संवर (गा १५) :

यह भंडोपकरण आसन्न का प्रतिपक्षी है। त्यागपूर्वक भंडोपकरणों का ऐक्य न करना भंडोपकरण संवर है। भुक्ति के लिए उनमें मगत्व न करना अथवा उनसे प्रसंगा न करना संवर है।

(२०) सूची-कुशाघ संवर (गा० १६) :

यह सूची कुशाघ आसन्न का प्रतिपक्षी है। त्यागपूर्वक सूची-कुशाघ का ऐक्य न करना सूची-कुशाघ संवर है। भुक्ति के लिए उनमें मगत्व न करना अथवा उनसे प्रसंगा न करना संवर है।

टीकम बोसी ने स्वाामीजी से कहा करते हुए कहा था—“संवर को उच्छेद के होते हैं—  
(१) निर्वर्तक और (२) प्रवर्तक। अग्रमात्र में प्रवृत्ति अग्रमात्र में प्रवृत्ति, भुम दोनों में प्रवृत्ति क्या में प्रवृत्ति सत्य में प्रवृत्ति ब्रह्मग्रहण में प्रवृत्ति धीमि में प्रवृत्ति ध्यारिग्रह में प्रवृत्ति दोनों इन्द्रियों की सुम प्रवृत्ति मन-वचन-काय की भली प्रवृत्ति यदि सब प्रवर्तक संवर हैं।

१—टीकम बोसी की कथा।

स्वामीजी का इससे मतभेद रहा। उन्होंने लिखा है—“सवर निरोध लक्षणात्मक है, वह प्रवर्तक नहीं हो सकता। कपायरहित प्रवृत्ति, प्रमादरहित प्रवृत्ति, शुभ योग, मन-वचन काय की शुभ प्रवृत्ति, दया में प्रवृत्ति, सत्य में प्रवृत्ति, दत्तग्रहण में प्रवृत्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में प्रवृत्ति, पाँचो इंद्रियो की भली प्रवृत्ति आदि-आदि प्रवृत्तियाँ निर्जरा की करनी हैं। उनसे निर्जरा होती है, उनमें सवर का अंश भी नहीं। सवर तो उसी पदार्थ को कहा जाता है जो आते हुए नए कर्मों को रोकता है। आसन्न उस पदार्थ को कहते हैं जो नए कर्मों को ग्रहण करता है। निर्जरा उस पदार्थ को कहते हैं जो बंधे हुए कर्मों को तोड़ता है। इनके भिन्न-भिन्न लक्षणों से वस्तु का निर्णय करना चाहिए। सवर में शुभ प्रवृत्तियों का समावेश नहीं होता।”

४—सम्यक्त्व आदि पाँच संवर और प्रत्याख्यान का सम्वन्ध (गा० ३-६) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने सवर कैसे उत्पन्न होते हैं, इसपर प्रकाश डालते हुए दो बातें कही हैं

(१) सम्यक्त्व सवर और सर्व विरति सवर प्रत्याख्यान से निष्पन्न होते हैं।

(२) अप्रमाद, अकपाय और अयोग सवर कर्म क्षय से निष्पन्न होते हैं।

नीचे इनका क्रमशः स्पष्टीकरण किया जा रहा है

१ (क) सम्यक्त्व सवर . निर्ग्रन्थ प्रवचन में हट्टी और मज्जा की तरह प्रेमानुराग होना श्रद्धा है। जिनप्रलपित तत्त्वों में शङ्कारहित, कांक्षारहित, विचिकित्सारहित श्रद्धा, सचि प्रतीति को सम्यग्दर्शन अथवा सम्यक्त्व कहते हैं। निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवलज्ञानी द्वारा कहा हुआ है, प्रतिपूर्ण है, मोक्ष की ओर ले जानेवाला है, सशुद्ध है, शल्प का नाश करनेवाला है, सिद्धि-मार्ग है, मुक्ति-मार्ग है, निरूपम यानरूप है और निर्वाण का मार्ग है। यही सत्य है, यही परमार्थ है शेष सब अनर्थ हैं—ऐसी दृढ़ प्रतीति सम्यक्त्व है। ऐसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाने पर भी सम्यक्त्व सवर नहीं होता। सम्यक्त्व सवर तब होता है जब मिथ्यात्व का त्याग किया जाता है। विपरीत श्रद्धान का त्याग ही सम्यक्त्व सवर है। इस तरह सम्यक्त्व सवर की निष्पत्ति त्याग—प्रत्याख्यान से होती है।

श्री जयाचार्य कहते हैं—“पहले गुणस्थान में बीस आसन्न होते हैं। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व आसन्न नहीं होता, अवशेष उन्नीस होते हैं। तीसरे गुणस्थान में पुन बीस और चौथे में पुन उन्नीस आसन्न होते हैं। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व पुन दूर होता है और सम्यक्त्व आता है। इधर सवर के बीस भेद पहले चार गुणस्थानों में नहीं होते। दूसरे और चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व होने पर भी सम्यक्त्व सवर नहीं होता। इसका कारण यही है कि चौथे गुणस्थान में प्रत्याख्यान नहीं होता और प्रत्याख्यान बिना सवर नहीं होता। यहाँ तक किया जाता है कि चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व प्रधान है फिर सम्यक्त्व सवर कैसे नहीं होगा ?

१—टीकम ढोसी की चर्चा।

इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—सिद्धों में सम्मत्त्व होने पर भी सम्मत्त्व संवर नहीं है। जैसे त्याग न होने से उनमें सम्मत्त्व संवर नहीं जैसे ही दूसरे और जैसे न त्याग में सम्मत्त्व होने पर भी त्याग के अभाव में सम्मत्त्व संवर नहीं होता।

(क) सब विरसि संवर :

भावान महावीर ने कहा है—“जो प्राणी असंयत अविरत और अप्रतिहतप्रत्यात्मता पापकर्म होता है वह सक्रिय असंयत, एकान्तवश हैनेवासा एकान्तवास एकान्तमुद्रा होता है। ऐसा मनुष्य मन बचन और काम से पाप करने का विचार भी न करे, स्वयं पूर्ण स्वप्न भी न देखे तो भी वह पाप-कर्म करता है।

“जो आत्मा पुष्पीकाम से लेकर जलकाम तक के प्राणियों के प्रति असंयत अविरत और अप्रतिहतप्रत्यात्मतापापकर्म होता है, वह सदा निष्ठुर और प्राणीघात में विलसता होता है। इसी प्रकार प्राणातिपात याचद् परिग्रह, क्रोध याचद् मिथ्यासंस्कार में विलसता होता है। वह पाप न भी करे पापपूर्ण स्वप्न भी न देखे तो भी पत-कर्म करनेवाला है क्योंकि ऐसा मनुष्य दिन में रात में सोते जागते सदा घनिष्ठ होता है मिथ्यासंस्कार होता है, नित्य कुछ व्यवहारवाला और रात में विलसता होता है। वह सब प्राणी सर्व सत्त्व का रात और दिन सोते और जागते सदा बरी बना रहता है। वह अठारह पापों में विलसता रहता है। इसलिए मन बचन और काम से पाप करने का न सोचे, पाप न करे यहाँ तक कि पापपूर्ण स्वप्न भी न देखे तो भी वह पाप करता है”।

अविरति मान-सत्त्व है। जैसे वायु का संयोग मिलते ही चक्र चलाता है वैसे ही स्वच्छन्द इच्छाएँ संयोग मिलते ही पाप में प्रवृत्त हो जाती हैं। इच्छाओं को अतिवर्जित

१—छोपी चर्चा का ६

पक्षि गुण्डाणे व्याघ्र बीस बूजे मेव कदा जगतीस ।

दक्षिणे मिथ्यात्व तमीस ॥१॥

वीर्य बीस बीजे जगतीस यां पिण दक्षिणे मिथ्यात्व तमीस ।

कवार सम्पत्त सत्वर जगतीस ॥२॥

द्विजे संवर नां मेव बीस पक्षिका कवार गुण्डाण न बीस ।

आकृता कर्म नहीं रखीस ॥३॥

बीजे बीजे सम्पत्त पाप पिण मिथ्यात्व त्यागा विन ताहि ।

संवर कहीजे नाहि ॥४॥

कोई करे बोबो गुणस्यान सम्पत्त तो अधिक प्रमाण ।

तो सम्पत्त संवर क्यूँ नहीं जान ॥५॥

सिद्धा माहि पिण सम्पत्त माने विन त्याग संवर नहीं आवे ।

विम बोबे गुण्डाणे न पावे ॥६॥

२—उपार्ग २४



—खुली रखने का अर्थ है—पदार्थों की आशा—उनको भोगने की पिपासा को बनाये रखना । पापपूर्ण कार्यों के करने की सभावना को जीवित रखना । इसीलिए अत्याग भाव—आशा-वाञ्छारूप अविरति को आस्रव कहा गया है ।

एक बार शिष्य ने पूछा—“जीव क्या करता हुआ और क्या कराता हुआ सयत, विरत और प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा होता है ?” आचार्य ने उत्तर दिया—“भगवान ने पृथ्वीकाय से लेकर असकाय तक—इन छोड़ो प्रकार के प्राणियों को कर्म-वध का हेतु कहा है । जो यह सोच कर कि जैसे मुझे हिंसाजनित दुःख और भय होते हैं वैसे ही सब प्राणियों को होते हैं, प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह पापों से विरत होता है, वह सावद्य क्रिया-रहित, हिंसा-रहित, क्रोध-मान-माया-लोभ-रहित, उपशान्त और परिनिर्वृत्त होता है । ऐसा सयत, विरत और प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा आत्मा अक्रिय, सबृत्त और एकान्तपण्डित होता है<sup>१</sup> ।”

इस वार्त्तालाप से स्पष्ट है कि अविरति आस्रव का निरोध विरति—पाप-प्रत्याख्यान से होता है । विरति सवर अठारह पापों के प्रत्याख्यान से निष्पन्न होता है ।

श्री जयाचार्य ने कहा है—“पाँचवें गुणस्थान में सम्यक्त्व सवर होता है परन्तु सर्व व्रत न होने से, सर्व विरति की अपेक्षा से विरति सवर का अभाव कहा गया है । पाँचवें गुणस्थान में पाँचो चारित्र नही होते । देशचारित्र होता है जो उनसे भिन्न है । अतः विरति सवर नहीं कहा गया है । पाँचवें गुणस्थान में चारित्र आत्मा भी इसी कारण नहीं कही गई है । देशचारित्र की अपेक्षा से पाँचवें गुणस्थान में भी विरति सवर और चारित्र कहने में कोई दोष नहीं<sup>२</sup> ।”

(२) अप्रमाद, अकपाय और अयोग सवर ।

ठाणाङ्ग में अठारह पापों की विरति का उल्लेख है<sup>३</sup> । यह विरति छोड़े गुणस्थान

१—सुयगर्ह २४

२—भीषी चर्चा ढा० ६ :

पचमें सम्यक्त्व सवर पाय, सर्व व्रती तणी अपेक्षाय ।

वरती सवर कहीजै नाहि रे ॥२५॥

पचमें पांचू चारित्र नाहि, देश चारित्र जुदो कह्यो ताहि ।

तिण सू वरती सवर न जणाय रे ॥२६॥ ।

पचमें चारित्र आत्मा नाहि, चारित्र आत्मावाला ताहि ।

असंख्याता कछा अर्थ रे मांहि रे ॥२७॥

तिणसुं पचमा गुणठाणा मांही वरती संवर कह्यो नहीं ताहि ।

सर्व व्रत चारित्र नी अपेक्षाय रे ॥२८॥

देश चारित्र नी अपेक्षाय, वरती सवर ने चारित्र सहाय ।

न्याय सू कह्यो दोषण नाहि रे ॥२९॥

३—ठाणाङ्ग, ४८ ।



में सम्पूर्ण हो जाती है। यह सब विरति गुणस्वान कहलाता है। इसके बाद सावध कार्यों की प्रविरति नहीं रहती। सावध कार्यों के सर्वे त्याग—प्रत्याख्यान इस गुणस्वान में हो जाते हैं। अब सावध कर्मों के प्रत्याख्यान हो जाने पर भी ध्याने के गणस्थानों में प्रमाद, कषाय धीर योग आसन्न बेल जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्व सावध कर्मों के प्रत्याख्यान से भी ये नहीं मिटते धीर उस समय तक अवशेष रहते हैं जब तक सम्बन्धित कर्मों का क्षय या अवशेषण नहीं होता।

श्री बदाचार्य लिखते हैं—

आठवें धीर नीचें गुणस्वान में शुभ सेव्या धीर शुभ योग है। सावध योगों का सर्वथा परिहार है फिर भी कषाय आसन्न है। सर्व सावध योगों के प्रत्याख्यान से भी कषाय आसन्न दूर नहीं हुआ। अब जोब व्याख्यें गुणस्वान में श्लेष मान माना धीर योग का उपशम करता है तब उद्यम का कर्तव्य दूर होता है धीर कषाय संवर होता है। ऊँचे पुनः स्थान में प्रमाद आसन्न होता है पर सेव्या धीर योग शुभ होते हैं। सावध योगों का प्रत्याख्यान होने पर भी प्रमाद आसन्न दूर नहीं हुआ। शुभ योगों की अब प्रतिक प्रवसता होती है तो आठवें गुणस्वान में अप्रमाद संवर होता है। ऊँचे गुणस्वान तक निरन्तर प्रमाद आसन्न होता है धीर कषाय आसन्न निरन्तर दसवें गुणस्वान तक। आठवें गुणस्वान में अप्रमाद संवर होता है फिर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता। व्याख्ये गुणस्वान में अकषाय संवर होता है धीर फिर कषाय के पाप नहीं बढ़ते।

१—श्रीमती बर्वा डा २०

बचने अत्यन्त गुणस्वान से श्री शुभ सेव्या शुभ योग।

विष्य कोषादिक स्मृ विगच्छा प्रवेश में श्री कषाय आसन्न प्रयोग ॥ १४ ॥

श्लेष मान माना श्लेष सक्ता श्री उपशमाया इत्यारम्भे गुणस्वान।

उद्यम नों किरचन मित्र गयो श्री अब अकषाय संवर आग ॥ २० ॥

असंख्याता श्री हा प्रवृत्त में अमलकायमो अविकाराय।

ते दीप्ते सीमू जोगा स्मृ दृष्टीमी प्रमाद आसन्न साध ॥ ३ ॥

त कर्म उद्यम बहु मित्र गयो श्री अबर आगे शुभ योग।

तिन सेव्या गुणस्वानो साधमी श्री, अर्धर सुदृष्ट प्रयोग ॥ ३१ ॥

ऊँचे प्रमाद आसन्न धर्मा श्री सेव्या योग शुभ आग।

अधिक शुभ योग आग यहाँ श्री अप्रमादी साधमें आग ॥ ३२ ॥

ऊँचे प्रमाद आसन्न निरन्तर इत्यादि आ निरन्तर कषाय।

निरन्तर पाप जागे तेइसे सीमू जोगा स्मृ सुदो कषाय ॥ ३३ ॥

अब आगे गुणस्वाने साधमें प्रमाद हो नहीं बढ़े पाप।

अकषायें हुआ स्मृ कषाय हा, नहीं कषाय पाप संताप ॥ ३४ ॥

अयोग संवर के सम्बन्ध में श्री जयाचार्य लिखते हैं .

"छठे गुणस्थान में अठारह आस्रव होते हैं । मिथ्यात्व आस्रव और अविरति आस्रव नहीं होते । भगवती सूत्र में इस गुणस्थान में दो क्रियाएँ कही हैं—(१) माया-प्रत्यया क्रिया । यह कषाय है । (२) आरम्भ-प्रत्यया क्रिया । यह अशुभ योग है । सातवें गुणस्थान में भी पाँच आस्रव होते हैं—कषाय आस्रव, योग आस्रव, मन आस्रव, वचन आस्रव और काय आस्रव । इस गुणस्थान में माया-प्रत्यया क्रिया होती है । अशुभ योगरूप आरम्भिका क्रिया नहीं होती । आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थान में भी सातवें गुणस्थानवर्ती पाँचों आस्रव पाये जाते हैं । दो क्रियाएँ होती हैं—माया-प्रत्यया और साम्प्रयायिकी । ग्यारहवें गुणस्थान में चार आस्रव होते हैं—शुभ योग, शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय । बारहवें-तेरहवें गुणस्थान में भी ये ही चार आस्रव होते हैं । चौदहवें गुणस्थान में कोई आस्रव नहीं होता—अयोग संवर होता है ।"

इससे भी स्पष्ट है कि सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान छठे गुणस्थान में कर लेने पर भी योग आस्रव नहीं मिटता । वह तेरहवें गुणस्थान तक रहता है ।

१—श्रीणी चर्चा ढा० ६

छठे आश्रव कहा अठार, टलियो मिथ्यात अव्रत धार ।

क्रिया दोय कही जगतार रे ॥ ४ ॥

मायावतिया कषाय नी ताहि, आरभिया अशुभ जोग कहिवाय ।

भगवती पहिला शतक मांहि रे ॥ ५ ॥

सातमा गुणठाणा मांहि, पंच आश्रव भेदज पाय ।

कषाय जोग मन वच काय रे ॥ ६ ॥

मायावतिया क्रिया तिहां होय, आरभिया अशुभ जोग न कोय ।

एपिण पाठ भगोती में जोय रे ॥ ७ ॥

अष्टम नवमां दशमां रें मांहि, पंच आश्रव तेहिज पाय ।

क्रिया मायावतिया संपराय रे ॥ ८ ॥

हग्यारमें है आश्रव च्यार, जोग मन वच काय उदार ।

अशुभ आश्रव ना परिहार रे ॥ ९ ॥

बारमें तेरमें पिण च्यार, जोग मन वच काय उदार ।

चवदमें नहीं आश्रव लिगार रे ॥ १० ॥

छठे गुणस्थान में सब प्रत्याख्यान निष्पन्न सर्व विरति संवर होता है, पर अयोम संवर तेरहवें गुणस्थान तक नहीं होता । अह प्रत्याख्यान से नहीं, कर्मों के साथ से उत्पन्न होता है । अथ चौदहवें गुणस्थान में होता है<sup>१</sup> ।

स्वामीजी के सामने आकर आया— 'योग को छोड़ कर बीस आसनों में से उन्नीस को जीव बच करना चाहे कर सकता है और बीसे ही बच छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, यह मानने बल की बात है । स्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा है— 'जो यह कहते हैं कि उन्नीस आसन बच इच्छा हो छोड़े जा सकते हैं—उन्से पूछना चाहिए कि साधु छठे गुणस्थान में प्रमाद आसन को क्यों नहीं छोड़ता, क्पाय आसन को क्यों नहीं छोड़ता । माया प्रत्यया, सोम प्रत्यया मान प्रत्यया और क्रोध प्रत्यया क्रियाओं को क्यों नहीं छोड़ता । रागद्वेष प्रत्यया क्रिया को क्यों नहीं छोड़ता । तीन वेद की क्रिया को क्यों नहीं छोड़ता । इसी तरह अनेक उदय के कर्तव्य हैं, जिन्हें पाप लगते हैं, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता । पुन अठारह पाप-स्थानकों के अयोपचम से अयोपचम सम्पन्न और अवाचन आरिज आता है । इस तरह अठारह पाप-स्थानक अयोपचम आरिज और सम्पन्न होने के निरन्तर उदय में रहते हैं, जिससे उदय के कर्तव्य निरन्तर होते रहते हैं और निरन्तर पापकर्म लगते रहते हैं । यदि योग आसन को वजित कर अन्य उन्नीस आसन टाकने से इस सकते हों तो जीव उन आसनों को क्यों नहीं टाकता । निष्पात्य आसन विरति

### १—बीबी जहाँ डाक है

छठ संवर कदा बीच सम्पन्न में बरती संवर होय ।

बती संवर आरिज संजोय है ॥ ३ ॥

सातमा गुणस्थानी सोमावे पमरे भेद संवर ना पावे ।

कनुम भोग तिही नहीं भावे है ॥ ३१ ॥

मकपाय भजोग उदाय बके बच करे मन बच काय ।

ए पांचू संवर पावे नाहि है ॥ ३२ ॥

आठमें नवमें दशमें मत्त पमरे भव हैं संत ।

पूर्व कदा त पांचु टकंत है ॥ ३३ ॥

ग्यारमें सोके भजोग नाहि, बके बच करे मन बच काय ।

ए अ्याह संवर नहीं पाय है ॥ ३४ ॥

बारमें तर में अकर्ममें सोक, अठहमें बीसू भोल भडोछ ।

सिद्धा माही नहीं बीस भोल है ॥ ३५ ॥

आस्रव (जो प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हैं) भी कर्म के घटने से घटते हैं। कर्म घटे बिना ये भी घटाये नहीं जा सकते फिर प्रमाद आस्रव, कपाय आस्रव और योग आस्रव की तो बात ही क्या ?

इससे स्पष्ट है कि अप्रमाद संवर, अकपाय संवर और अयोग संवर की उत्पत्ति प्रत्याख्यान से नहीं होती, अपितु कर्मों के क्षय और क्षयोपशम से होती है।

५—अन्तिम पंद्रह संवर विरति संवर के भेद क्यों ? (गा० १०-१५) :

टिप्पणी क्रमाङ्क तीन में बीस संवरों का विवेचन है। स्वामीजी यहाँ कहते हैं—  
“बीस संवरों में प्रथम पाँच—सम्यक्त्व संवर, विरति संवर, अप्रमाद संवर, अकपाय संवर और योग संवर—ही प्रधान हैं। प्राणातिपात संवर से लेकर सूची-कुशाग्र संवर तक का समावेश विरति संवर में होता है। ये विरति संवर के भेद हैं। इन पंद्रह भेदों में प्रत्याख्यान—त्याग की अपेक्षा रहती है।

प्राणातिपात से लेकर सूची-कुशाग्र-सेवन तक पंद्रह आस्रव योगास्रव हैं। इन अशुभ योगास्रवों के प्रत्याख्यान से विरति संवर होता है। मन-वचन-काय के शुभ योग अवशेष रहते हैं। उनका सर्वथा निरोध होने पर अयोग संवर होता है।

यहाँ प्रश्न उठता है—प्राणातिपात आदि पंद्रह आस्रव योगास्रव के भेद हैं तो फिर प्राणातिपात विरमण आदि पंद्रह संवर अयोग संवर के भेद न होकर विरति संवर के भेद क्यों ?

इसका उत्तर यह है—अविरति आस्रव के आधार प्राणातिपातादि अठारह पाप हैं। पंद्रह आस्रव इन्हीं पापों में समाविष्ट हैं। पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग न होना ही अविरति आस्रव है।

उपर पंद्रह आस्रव प्रवृत्तिरूप हैं। मन-वचन-काय-योग की असत् प्रवृत्ति से ही प्राणातिपात आदि किये जाते हैं। प्रवृत्ति योग आस्रव का लक्षण है अतएव पंद्रह आस्रव योगास्रव में समाविष्ट हो जाते हैं।

इन पंद्रह आस्रवों का प्रत्याख्यान करने से अत्याग-भावनारूप अविरति आस्रव का निरोध होता है, विरति संवर होता है, क्योंकि पापकारी वृत्तियाँ ही अविरति आस्रव हैं और उनका प्रत्याख्यान ही विरति संवर है।

अब प्रश्न यह रहा कि इनके प्रत्याख्यान से अयोग संवर क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि योगिक प्रवृत्ति दो प्रकार की है—शुभ और अशुभ। अयोग संवर

इन दोनों के सर्वथा निरोध से होता है। असुख प्रवृत्तियों का भासिक प्रत्याख्यान पक्ष गुणस्थान में और पूर्ण प्रत्याख्यान ऊँचे गुणस्थान में हो जाता है, लेकिन गुण प्रवृत्ति तो ठेकठेक गुणस्थान तक जानू रहती है। उसका पूर्णरूपेण निरोध तो मुक्त होने की पार्श्ववर्ती दशा में—जीवहर्षे गुणस्थान में होता है। अतः प्राणातिपात भारि साधन प्रवृत्तियों के प्रत्याख्यान से विरति संवर होता है। योग पर उसका असर सिर्फ इतना ही होता है कि गुण और असुख कार्य-क्षेत्रों में सीढ़नेवासी योगरूप अस्थिरता—अज्ञाना असुख काम-क्षेत्र से दूर हो गुण कार्य-क्षेत्र में सीमित हो जाती है, पर उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं। अतः साधन प्रवृत्ति को त्यागने से असुख संवर नहीं होता<sup>१</sup>।

श्री हेमचन्द्रसूरि लिखते हैं—‘साधनयोऽप्यहमेव विरतिं चापि साधयत्<sup>२</sup>।’ साधन योग के त्याग से विरति की सिद्धि करो। इससे श्री स्वामीजी ने जो कहा है वह समझ में होता है। विरति संवर की उत्पत्ति साधन योगों के त्याग से होती है।

६—अप्रमादादि संवर और शंका-समाधान(गा १६ १०)

स्वामीजी ने भाषा ७ से ६ में यह कहा है कि अप्रमाद अकपाम और अशोक संवर त्याग—प्रत्याख्यान से नहीं होते। वहाँ प्रकट उठाया जाता है—

‘प्राक्म में कहा है—‘प्रत्याख्यान से इच्छानिरोध होता है—प्राप्ती प्राप्त को निवृत्त करता है<sup>३</sup>। इसी तरह कहा है—‘प्रत्याख्यान का फल संयम है और संयम का फल प्राप्त निरोध<sup>४</sup>। प्रत्याख्यान से प्राप्त का निरोध स्पष्ट कहा है अतः प्रमाद प्रत्याख्यान कथाम प्रत्याख्यान और योग प्रत्याख्यान से भी वे वे संवर सिद्ध होते हैं।

१—जीव-अजीव पृ १६४ १६५

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : श्री हेमचन्द्रसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा १६

३—उत्त २६ १३

पञ्चव्याप्तिर्न मन्ते जीने किं अन्वयः ॥ ५ आसन्नद्वाराई निरुन्मत्तः । पञ्चव्याप्तिर्न इच्छानिरोधं अन्वयः ।

४—महावती २ ५

ये नं रति ! पञ्चव्याप्तिर्न किं करो ? संयमकरो । ये नं रति ! संयम किं करो ? पञ्चव्याप्तिः करो ।

“आगम में कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से प्राप्त है। यदि कपाय और योग के प्रत्याख्यान से अकपाय और अयोग सवर नहीं होते तो कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का उल्लेख ही क्यों आता ? उत्तराध्ययन में सम्मोक्त दो प्रश्नोत्तर प्राप्त हैं

(१) ‘हे भन्ते ! कपाय-प्रत्याख्यान से जीव को क्या होता है ?’ ‘कपाय-प्रत्याख्यान से जीव वीतराग भाव का उपार्जन करता है, जिससे जीव सुख-दुःख में समभाववाला होता है’ ।’

(२) ‘हे भगवन् ! योग-प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?’ ‘योग-प्रत्याख्यान से जीव अयोगीत्व प्राप्त करता है। अयोगी जीव नए कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है’ ।’

“इन प्रश्नोत्तरों से भी स्पष्ट है कि अकपाय और अयोग सवर भी प्रत्याख्यान से होते हैं। अप्रमाद सवर के विषय में भी यही बात लागू पड़ती है ।”

इस प्रश्न का समाधान करते हुए स्वामीजी कहते हैं—“आगम में उपर्युक्त प्रत्याख्यान के साथ ही शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख है<sup>३</sup>। पर जैसे शरीर का प्रत्याख्यान करने पर भी शरीर छूटता नहीं, वैसे ही प्रमाद, कपाय और शुभ योगों का प्रत्याख्यान करने पर भी उनसे छुटकारा नहीं होता। शरीर-प्रत्याख्यान का अर्थ है शरीर के ममत्व का त्याग। वैसे ही कपाय प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का अर्थ है कपाय और योग के ममत्व का त्याग। जिस तरह शरीर-प्रत्याख्यान से शरीर-मुक्ति नहीं होती, वैसे ही कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान से कपाय-आस्रव और योगास्रव से मुक्ति नहीं होती। उनसे अकपाय सवर अथवा अयोग सवर नहीं होते। अप्रमाद, कपाय और अयोग सवर तो तत्सम्बन्धी कर्मों के क्षय और उपशम से ही होते हैं<sup>४</sup>।”

१—उत्त० २६ ३६

कसायपच्चक्खाणेणं भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ क० वीयरारागभावं जणयइ । वीयराराग भावपाडिबन्ने वि य णं जीवे समसुहहुक्खे भवइ ॥

२—उत्त० २६ ३७ •

जोगयच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ जो० अजोगत्त जणयइ । अजोगी णं जीवे नव कम्म न बन्धइ पुव्वयद्ध निज्जरेइ ॥

३—उत्त० २६ ३८

सरीरपच्चक्खाणेणं भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ स० सिद्धाइसयगुणकित्तणं निव्वत्तेइ ।

सिद्धाइसयगुणसपन्ने य णं जीवे लोगगमुवगए परमसुही भवइ ॥

४—टीकम डोसी की चर्चा

७—पाँच चारित्र और पाँच निर्गन्ध संवर हैं (गा १८) :

स्वामीजी यहाँ वो बातें कहते हैं

१—पाँचों चारित्र संवर हैं ।

२—पाँचों निगन्ध-स्थान संवरयुक्त हैं ।

नीचे इनपर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

१ पाँचों चारित्र संवर हैं

पाँच चारित्रों का वर्णन पहले किया था चुका है (वेदिक पृ १२१) । इन पाँच चारित्रों को प्रायस में पाँच संयम कहा है<sup>१</sup> । जो इन संयमों से युक्त होते हैं उन्हें संयत कहा गया है । भगवती में संयतों के विषय में निम्न वर्णन मिलता है

‘संयत पाँच प्रकार के हैं (१) सामायिक संयत (२) सेवोपस्थापनीय संयत (३) परिहारविमुक्ति संयत (४) मूलमसंपराय संयत और (५) यथाक्यात संयत ।

‘जो सर्व सावध योगों का त्याग कर चार महाव्रतरूप अनुत्तर धर्म का विविध से सम्बन्धी तरह पालन करता है, वह ‘सामायिक संयत’ है ।

‘जो पूर्व दीक्षा-पर्याय का छूट कर अपनी आत्मा को पुनः पाँच महाव्रतरूप धर्म में उपस्थापित करता है, वह ‘सेवोपस्थापनीय संयत’ है ।

‘जो पाँच महाव्रतरूप अनुत्तर धर्म का विविध रूप से सम्बन्धी तरह पालन करता हुआ परिहार-रूप से विमुक्ति करता है वह ‘परिहारविमुक्ति संयत’ है ।

‘जो नीम के प्रपुष्पों का वेश्म करता हुआ चारित्रमोह का उपशमन सबका शय करता है वह ‘मूलमसंपराय संयत’ है ।

‘मोक्षमार्गधर्म के उपशम या शय होने पर जो अनुमत्य भयवा जिन होते हैं उन्हें ‘यथाक्यात संयत’ कहते हैं<sup>२</sup> ।

स्वामीजी कहते हैं इन संयतों के जो सामायिक सेवोपस्थापनीय परिहारविमुक्ति मूलम-संपराय और यथाक्यात चारित्र या संयम हैं, वे संवर हैं ।

१—शाखाज्ञ ४ २ ४२७

संयमि संयम वं तं सामातिनसंयम सेवोपस्थापनीयसंयमे परिहारविमुक्ति संयमे मूलमसंपरायसंयमे यथाक्यातचरित्रसंयमे

२—भगवती २५ ७ १

(२) पाँच निर्ग्रन्थ संवरयुक्त हैं ।

भगवती में निर्ग्रन्थो का वर्णन इस प्रकार मिलता है :

“निर्ग्रन्थ पाँच प्रकार के हैं—(१) पुलाक, (२) वकुश, (३) कुशील, (४) निर्ग्रन्थ और (५) स्नातक<sup>१</sup> ।”

जो साधु सयमी होने तथा वीतराग-प्रणीत आगम से चलित न होने पर भी मूल उत्तरगुण में दोष लगाने से सयम को पुलाक—निस्सार धान के कण की तरह कुछ निस्सार करता है अथवा उसमें परिपूर्णता नहीं प्राप्त करता, उसे ‘पुलाक निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जो साधु उत्तरगुण में दोष लगाता है, क्षरीर और उपकरणों को सुशोभित रखने की चेष्टा में प्रयत्नशील होता है, क्रुद्धि और कीर्ति का इच्छुक होता है तथा अतिचारयुक्त होता है, उसे ‘वकुश निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जिसका शील उत्तरगुण में दोष लगने से अथवा सज्ज्वलन कषाय से कुत्सित हुआ हो, उसे ‘कुशील निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जिसके कषाय क्षय को प्राप्त हो गए हो, वैसे—क्षीणकषाय अथवा जिसका मोह शान्त हो गया हो वैसे उपशान्तमोह मुनि को ‘निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जो समस्त घाती कर्मों का प्रक्षालन कर स्नात—शुद्ध हो गया हो और जो सयोगी अथवा अयोगी केवली हो, उसे ‘स्नातक निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

स्वामीजी कहते हैं—पाँचों ही प्रकार के निर्ग्रन्थ सर्वविरति चारित्र में अवस्थित हैं । चारित्र मोहनीयकर्म की क्षयोपशमादि जन्य विशेषता के कारण निर्ग्रन्थो के पुलाक आदि पाँच भेद हैं । पाँचों निर्ग्रन्थो में सयम है । सब संवरयुक्त हैं ।

श्री जयाचार्य कहते हैं—“छह निर्ग्रन्थ छठे से चौदहवें गुणस्थानों में से भिन्न-भिन्न गुणस्थान में होते हैं । यदि कोई साधु नई दीक्षा आए वैसे दोष का सेवन करता है अथवा दोष की स्थापना करता है तभी छठा गुणस्थान लुप्त होता है । मासिक अथवा चौमासिक दण्ड से छठा गुणस्थान नहीं जाता । वह तो विपरीत श्रद्धा और स्थापना से तथा बड़े दोष के सेवन से जाता है<sup>१</sup> ।”

१—भीणी चर्चा ढाल २१ :

भगवती शतक पच्चीस में रे, छठे उदैसे जोय रे ।

छै नेठा कहा जुवा २ रे भाई २, छठा स्यु चवदमें जोय ॥३॥

नूह दिव्या आवै जीसो रे, दोषण सेवै कोय रे ।

अथवा थाप करै दोषनी रे भाई २, फिरै छठो गुणठाणो सोय ॥२०॥

मासी चउमासी ढढ थकी रे, छठो गुणठाणो नहीं फिरै कोय रे ।

फिरै उधी श्रद्धा तथा थाप थी रे भाई २, तथा जवर दोष थी जोय ॥२०॥



एक बार गौतम के प्रश्न पर भगवान् महावीर ने उत्तर में कहा था—“पुसाक निर्ग्रन्थ सामायिक संयम और खोपोपस्थापनीय संयम में होता है, पर परिहारविधुदिक और सूक्ष्मसंपराय अथवा यथाक्यात संयम में नहीं होता । यही बात बहुस निर्ग्रन्थ और प्रविषेवनाकुशीम निर्ग्रन्थ के सम्बन्ध में समझनी चाहिए । कपाय कुशीम निर्ग्रन्थ सामायिक संयम यावत् सूक्ष्मसंपराय संयम में होता है, पर यथाक्यात संयम में नहीं होता । निर्ग्रन्थ सामायिक यावत् सूक्ष्मसंपराय संयम में नहीं होता पर यथाक्यात संयम में होता है । स्नातक के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।”

इस वार्ता से स्पष्ट है कि पाँचों ही निर्ग्रन्थ संहितात्मा होते हैं—संवरयुक्त होते हैं।

#### ८—सामायिक चारित्र्य (भा० ११ २०)

संपन्न मन को शांत करने के लिए जब उसके साथ कटक (छिटकटी) घाति ब्रह्मों का सम्बन्ध किया जाता है तब एक अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें पंक्त का कुछ भाग नीच बैठ जाता है और कुछ भाग जल में ही मिला रहता है । उसी तरह बीच के साथ बने हुए चार बतवाटी कर्मों की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ कर्माँशों का मन और कुछ कर्माँशों का उपसम होता है । इस अवस्था को अवोपसम कहते हैं । कर्मों के अवोपसम से बीच में जो भाग निष्पन्न होते हैं, उन्हें आवोपसमिक भाग कहते हैं ।

घात कर्मों में मोहनीयकर्म का स्वभाव विकार पदा करने का है । मिथ्यात्व वर्त्तन मोहनीयकर्म के और अविरति (मसंयम) चारित्र्य-मोहनीयकर्म के अवयव से निष्पन्न भाग है<sup>१</sup> । जब वर्त्तन और चारित्र्य-मोहनीयकर्म का अवोपसम होता है तब क्रमशः उत्पन्न और चारित्र्य उत्पन्न होते हैं । चारित्र्य-मोहनीयकर्म के अवोपसम से उत्पन्न चारित्र्य को आवोपसमिक चारित्र्य कहते हैं । सामायिक खोपोपस्थापनीय परिहारविधुदिक और

१—भगवती २५ ६

२—उत्पत्ता २ १ स्वार्थसिद्धि

उभयपक्षको सिद्ध । यथा तस्मिन्नेवास्मसि कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्पद्वत्त्वं क्षीणाक्षीयवृत्तिः

३—क्षीणी कर्मों का १६ ४ ३

तीन माडी कैरपा में कवार कपाय में २, तीन नेह मिथ्याती में अन्तर २ ।

ए बार बोर्ड में साबज जाणव्यो रे, मोह कदा क्नुं यी रो प्रवत रे ॥

सूक्ष्मसंपराय—ये चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव हैं अतः क्षयोपशमिक हैं<sup>१</sup> ।

स्वामीजी ने गा० १६-२० में सामायिक चारित्र की उत्पत्ति का क्रम बड़े सुन्दर ढंग से उपस्थित किया है । संक्षेप में वह इस प्रकार है -

१—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से वैराग्य उत्पन्न होता है ।

२—वैराग्योत्पत्ति से जीव काम-भोगों से विरक्त होता है ।

३—काम-भोगों से विरक्त होने पर वह सावद्य कार्यों का त्याग—प्रत्याख्यान कर देता है ।

४—सर्व सावद्य कार्यों के सर्वथा त्याग से सर्व विरति सवर होता है । यही सामायिक चारित्र है । सामायिक चारित्र में सर्व सावद्य योगों का त्याग होने से सर्वविरत साधु के अविरति के पाप सर्वथा नहीं लगते । सामायिक चारित्र एकान्त गुणमय होता है ।

६—औपशमिक चारित्र (गा० २१-२३) .

सर्व सावद्य योगों का त्याग कर सामायिक चारित्र ग्रहण कर लेने पर अविरति आसन्न का सर्वथा अभाव हो जाता है । पर मोहकर्म का उदय नहीं मिटता । अविरति के कर्म नहीं लगने पर भी मोहकर्म के उदय से सामायिक चारित्रवालों द्वारा भी ऐसे कर्तव्य हो जाते हैं जिनसे उनके भी पाप कर्म लगते रहते हैं । शुभ ध्यान और शुभ लक्ष्या से मोहकर्म का उदय घटता है तब उदयजनित सावद्य कर्तव्य भी कम हो जाते हैं । वैसी हालत में उदय के कर्तव्यों के पाप भी कम लगते हैं । इस तरह मोहकर्म का उदय कम होते २ उसका सम्पूर्ण उपशम हो जाता है तब औपशमिक चारित्र उत्पन्न होता है । इसी कारण कहा है—सम्यक्त्व और चारित्र—ये दो औपशमिक भाव हैं<sup>२</sup> । मोहकर्म के उपशम से जीव निर्मल तथा शीतल हो जाता है और उसके पापकर्म नहीं लगते ।

१—क्षीणी चर्चा १६ १६

मोह कर्म क्षयोपशम थकी लहै रे, देशवरत चिह्न चारित्र देख रे ।

ए पांचूई निरवद्य करणी लेखै कक्षा रे, त्रिदण्डी उज्ज्वल निरवद्य लेख रे ॥

२—(क) तत्त्वा० २३ भाष्य :

सम्यक्त्व चारित्र च द्वावौपशमिकौ भावौ भवत इति ।

(ख) क्षीणी चर्चा १६ १०

उपशम मोहकर्म पुद्गल छ रे, उपशम निपन्न जीव पवित्र रे ।

उपशम निपन्न रा दोय भेद छै, उपशम समकित उपशम चारित्र रे ॥

जैसे जल को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में कठक (फिटकरी) घादि इन्हीं के सम्पर्क से जल में पंक नीचे बैठ जाता है और जल सैदासा नहीं रहता उसी प्रकार जीव के दो हुए कर्म भी निमित्त पाकर उपशमित हो जाते हैं। कर्म की स्वसक्ति का किसी कारण से प्रकट न होना उपशम कहलाता है<sup>१</sup>। कर्मों के उपशम से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक चारित्र्य समस्त मोक्षनीयकर्म के उपशम से उत्पन्न होता है<sup>२</sup>। अतः अपने इस निमित्त के अनुसार औपशमिक चारित्र्य कहलाता है।

यथास्मात् चारित्र्य औपशमिक चारित्र्य है।

१०—यथास्मात् चारित्र्य (शा० २४) :

संपर्क जल को कठक घादि से स्वच्छ करने की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी घाती है जब सारा पंक नीचे बैठ जाता है। अब यदि निर्मल जल को दूसरे बर्तन में ढाल लिया जाय तो उसमें पंक की सत्ता भी नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जब जीव बड़े हुए कर्मों का सबका क्षय कर देता है तब क्षामिक अवस्था उत्पन्न होती है<sup>३</sup>। क्षामिक अवस्था से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्षामिकभाव कहते हैं।

जो यथास्मात् चारित्र्य चारित्र्य-मोक्षनीयकर्म के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होता है, वह क्षामिक चारित्र्य कहलाता है।

औपशमिक और क्षामिक चारित्र्य की निर्मलता में अन्तर नहीं होता पर औपशमिक चारित्र्य में मोक्षनीयकर्म की सत्ता रहती है, अतः ही उसका प्रभाव न रहे। क्षामिक

१—उत्था २ १ सर्वावसिद्धि

आत्मनि कर्मसं स्वयत्तं कारणवशाद्बुद्धभूतिव्यपन्नः। यथा कठकादिप्रत्य-  
सम्बन्धाद्भस्मसि पङ्कस्य उपशमः

२—उत्था २ ३ सर्वावसिद्धि :

कृत्स्नस्य मोक्षनीयत्वोपशमादौपशमिकं चारित्र्यम्

३—उत्था २ १ सर्वावसिद्धि

अत्र आत्मनिकी निवृत्तिः। यथा तस्मिन्मौल्यभस्मसि शुचिमात्रान्तरसंश्रान्तं  
पटुस्यात्प्रसामायाः

४—श्रीजी चर्चा १६ १३

मोक्षनी क्षय की क्षायक सम्प्रदाय कही है, शुद्ध सरथा त निरवयव अव्यक्त केवल है।

क्षायक चारित्र्य बुद्धो गुण धरती है, करणी केवल निरवयव सविद्य है ॥

चारित्र में उस की सत्ता भी नहीं रहती। औपशमिक चारित्र की स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है जब कि क्षायिक चारित्र की उत्कृष्ट स्थिति देशन्यून करोड पूर्वो की और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है।

यथाख्यात चारित्र औपशमिक और क्षायिक दोनों प्रकार का होता है।

११—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक चारित्रों की तुलना

(गा० २५-२७) :

सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहारविशुद्धिक चारित्र और सूक्ष्म-सपराय चारित्र—ये क्षायोपशमिक चारित्र हैं और यथाख्यात चारित्र औपशमिक तथा क्षायिक।

सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र और परिहारविशुद्धिक चारित्र इच्छाकृत होते हैं। उनमें से प्रथम दो में सर्व सावद्य योगो का त्याग किया जाता है। तीसरे में विशिष्ट तप किया जाता है। सूक्ष्मसपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र इच्छाकृत नहीं होते, न उनमें सावद्य योगो के त्याग ही करने पड़ते हैं। वे आत्मिक निर्मलता की स्वाभाविक स्थितित्वरूप है। यथाख्यात चारित्र मोहनीयकर्म के उपशम अथवा क्षय से उत्पन्न होता है। सामायिक आदि चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव हैं। ये उपशम अथवा क्षायिक भाव नहीं।

सामायिक चारित्र छठे से नवें गुणस्थान में, औपशमिक यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थान में और क्षायिक यथाख्यात चारित्र बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में होता है १।

१२—सर्वविरति चारित्र एवं यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति (गा० २८-३२) :

स्वामीजी ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण कहा है उसका आधार आगम की निम्न गाथा है •

१—भौषी चर्चा १२ ७-८

चारित्र मोह नों उदै कहीजे, पहला सू ले दशमां लग जाण ।

चारित्र मोह रो सर्वथा उपशम छै० एक एकादश में गुणठाण ॥

चारित्र मोह तणो क्षायक कहीजे, बारमें तेरमें चवदमें होय ।

चारित्र मोह तणो क्षयोपशम, पहला सू ले दशमां लग जोय ॥

माण च हसर्ण मेव चरितं च तयो सदा ।

वीरिणं उच्यते गो व एवं जीवस्स क्वकम्<sup>१</sup> ॥

चारित्र्य बीज का स्वाभाविक गुण है अतः वह बीज से पुष्प नहीं बिम्बा वा सकता। पर वह चारित्र्यावरणीय कर्म के प्रभाव से ढक जाता है। जब मोहनीयकर्म घटता है तब चारित्र्य गुण प्रकट होता है और समुप्य सामायिक चारित्र्य ग्रहण कर पुष्प-सम्पन्न होता है। चारित्र्यावरणीय कर्म मोहनीयकर्म का ही एक भेद है। उसके घनत्व प्रवेश होते हैं। उसके उच्च से बीज के स्वाभाविक गुण बिभ्रत हो जाते हैं और इससे बीज को अनेक तरह के क्लेश प्राप्त होते हैं। जब चारित्र्यावरणीय कर्म के घनत्व प्रवेश प्रसन्न होते हैं तो बीज घनत्वगुना उज्ज्वल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह सावध योग का सर्वथा त्याग—प्रत्याख्यान करता है। यही सर्वचिरति संवर है।

मोहनीयकर्म के प्रवेशों के दूर होने से दो बातें होती हैं—(१) बीज के प्रवेशों से कर्म शक्यते हैं—वह उज्ज्वल होता है। गहू निर्बरा है। (२) सर्वचिरति संवर होता है। नये कर्म नहीं बंधते।

सर्वचिरति संवर की विशेषता यह है कि उसके द्वारा सावध योगों की चरितति का सम्पूर्ण अवरोध हो जाने से नये कर्मों का आना रुक जाता है।

मोहनीयकर्म क्षीण होते-होते अन्त में सम्पूर्ण क्षय को प्राप्त होता है अतः बीज अत्यन्त स्वच्छ होता है और उसे यथाक्याय चारित्र्य की प्राप्ति होती है। यथाक्याय चारित्र्य मोहनीयकर्म के सबंधा क्षय से उत्पन्न मान है और सर्वोदकृत उज्ज्वल चारित्र्य है।

१३—संयम-स्थान और चारित्र्य-पर्यय (गा० ३३ ४३)

संयम (चारित्र्य) की सुखि-असुखि के चारवर्ग की विशेषता से उसके अनेक भेद होते हैं। चारित्र्य मोहनीयकर्म का उपयोगसम एक-बा नहीं होता। वह विविध मायाधर्मों में होता है। और इसी कारण संयम अथवा चारित्र्य के असंख्यात पर्यय भेद अथवा स्थानक होते हैं। स्वामीजी ने संयमों के संयम-स्थान और चारित्र्य-पर्ययों के विषय में दो प्रकाश गा ३३ ४४ में कहा है उसका आध्यात्म अथवा भौतिक है।

पौन संयमों के संयम-स्थानों के विषय में पद भूष में निम्नलिखित आर्त्ताभाष है

‘हे भगवन् ! सामायिक संयम के कितने संयम-स्थान बहे गए हैं ?

“हे गौतम ! असख्य संयम-स्थान कहे गए हैं । इसी प्रमाण यावत् परिहारविशुद्धिक-सयत तक जानने चाहिए ।”

“हे भगवन् ! सूक्ष्मसपराय सयत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं ?”

“हे गौतम ! उसके अन्तर्मुहूर्त वाले असख्य संयम-स्थान कहे गए हैं”

“हे भगवन् ! यथाख्यात सयत के कितने संयम-स्थान कहे गए हैं ?”

“हे गौतम ! उसका अजघन्य और अनुत्कृष्ट एक संयम-स्थान कहा गया है ।”

“हे भगवन् ! सामायिक सयत, छेदोपस्थापनीय सयत, परिहारविशुद्धिक सयत, सूक्ष्मसपराय सयत और यथाख्यात सयत—इनके संयम-स्थानों में किसके संयम-स्थान किस से विशेषाधिक हैं ?”

“हे गौतम ! यथाख्यात सयत का अजघन्य और अनुत्कृष्ट एक संयम-स्थान होने से सबसे अल्प है । उससे सूक्ष्मसपराय सयत के अन्तर्मुहूर्त तक रहनेवाले संयम-स्थान असख्यगुना हैं । उससे परिहारविशुद्धिक के संयम स्थान असख्यगुना हैं । उससे सामायिक सयत और छेदोपस्थापनीय सयत के संयम-स्थान असख्यगुना हैं और परस्पर समान हैं ।”

चारित्र-पर्यवो के विषय में निम्नलिखित सवाद मिलता है

“हे भगवन् ! सामायिक सयत के कितने चारित्र-पर्यव कहे गये हैं ?”

“हे गौतम ! उसके अनन्त चारित्र-पर्यव कहे गये हैं । इसी प्रकार यथाख्यात सयत तक जानना चाहिए ।”

“हे भगवन् ! सामायिक संयत दूसरे सामायिक सयत के सजातीय चारित्रपर्यवो की अपेक्षा हीन होता है, तुल्य होता है या अधिक होता है ?”

“हे गौतम ! कदाचित् हीन होता है, कदाचित् तुल्य होता है और कदाचित् अधिक । और हीनाधिकत्व में छह स्थान पतित होता है ।”

“हे भगवन् ! एक सामायिक सयत छेदोपस्थापनीय सयत के विनातीय चारित्रपर्यवो के सम्बन्ध की अपेक्षा से क्या हीन होता है ?”

“हे गौतम ! कदाचित् हीन होता है, इत्यादि छह स्थान पतित होता है । इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक सयत के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।”

“हे भगवन् ! एक सामायिक सयत सूक्ष्मसपराय सयत के विनातीय चारित्रपर्यवो की अपेक्षा क्या हीन होता है ?”

‘हे गौतम ! हीन होता है, तुल्य नहीं होता न अधिक होता है । अनन्तपना हीन होता है । इसी प्रकार यथाक्यात संघ के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय भी नीचे के तीन चारित्र्य की अपेक्षा यह स्थान पतित होता है और ऊपर के दो चारित्र्य से उसी प्रकार अनन्तपुना हीन होता है । जिस प्रकार छेदोपस्थापनीय संघ के सम्बन्ध में कहा है उसी प्रकार परिहारविमुक्तिक के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।”

‘हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संघ सामायिक संघ के विज्ञातीय पर्वणों की अपेक्षा क्या हीन है ?”

‘हे गौतम ! वह हीन नहीं तुल्य नहीं पर अधिक है और अनन्तपना अधिक है । इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय और परिहारविमुक्तिक के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । अपने सञ्जातीय पर्वणों की अपेक्षा ब्रह्मचिन् हीन होता है ब्रह्मचिन् तुल्य होता है और ब्रह्मचिन् अधिक होता है । हीन होने पर अनन्तपना हीन होता है और अधिक होने पर अनन्तपना अधिक होता है ।

‘हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संघ यथाक्यात संघ के विज्ञातीय चारित्र्यमणों की अपेक्षा क्या हीन होता है ?”

‘हे गौतम ! वे हीन हैं तुल्य नहीं अधिक नहीं । वे अनन्तपना हीन हैं । यथाक्यात संघ नीचे के चारों की अपेक्षा हीन नहीं तुल्य नहीं पर अधिक है और यह अनन्तपना अधिक है । अपने स्थान में हीन और अधिक नहीं पर तुल्य है ।”

‘हे भगवन् ! सामायिक संघ छेदोपस्थापनीय संघ परिहारविमुक्तिक संघ, सूक्ष्मसंपराय संघ और यथाक्यात संघ इनके ब्रह्म और उत्कृष्ट चारित्र्यपर्वणों में कौन किससे विशेषाधिक है ?”

‘हे गौतम ! सामायिक संघ और छेदोपस्थापनीय संघ—इन दो के ब्रह्म चारित्र्य पर्वण परस्पर तुल्य और सबसे छोटे हैं । उससे परिहारविमुक्तिक संघ के ब्रह्म चारित्र्य पर्वण अनन्तपुना है और उससे उसी के उत्कृष्ट चारित्र्यपर्वण अनन्तपुना है । उससे सामायिक संघ और छेदोपस्थापनीय संघ के उत्कृष्ट चारित्र्यपर्वण अनन्तपुना और परस्पर तुल्य हैं । उससे सूक्ष्म संपराय संघ के ब्रह्म चारित्र्यपर्वण अनन्तपुना है और उससे उसके ही उत्कृष्ट चारित्र्यपर्वण अनन्तपुना है । और उससे यथाक्यात संघ के ब्रह्मपर्वण और अनुत्कृष्ट चारित्र्यपर्वण अनन्तपुना हैं ।”

### १४—योग-निरोध और फल (गा० ४६-५४) :

योग दो तरह के होते हैं—सावद्य और निरवद्य । इनके निरोध से क्या फल होता है, इसका विवेचन ऊक्त गाथाओं में है ।

प्रत्याख्यान द्वारा सावद्य योगो के निरोध से विरति सवर होता है । निरवद्य योगो के रूँधने से सवर होता है । मन-वचन-काय के निरवद्य योग घटने से सवर होता है और सर्व योगो के सर्वथा क्षय से अयोग सवर होता है ।

साधु का कल्पनीय वस्तुओं का आहार करना निरवद्य योग है । श्रावक का आहार करना सावद्य योग है । जब साधु कर्म-निर्जरा के लिये आहारादि का त्यागकर उपवास आदि तप करता है तब तप के साथ निरवद्य योग के रूँधने से सहचर सवर होता है । जब श्रावक कर्म-निर्जरा के लिए आहार-त्याग कर उपवास आदि तप करता है तब तप के साथ सावद्य योग के निरोध से सहचररूप से विरतिसवर होता है । श्रावक पुद्गलो का उपभोग करता है, वह सावद्य योग—व्यापार है । इसके त्याग से विरति सवर होता है और साथ ही तप—निर्जरा भी होती है । साधु कल्प्य-पुद्गलो के भोग का त्याग करता है तब तपस्या होती है तथा निरवद्य योग के निरोध से सवर होता है ।

साधु का चलना, बैठना, बोलना आदि सारी क्रियाएँ निरवद्य योग हैं । इन निरवद्य योगो का जितना-जितना निरोध किया जाता है उतना-उतना सवर होता है साथ ही तप भी होता है । श्रावक का चलना, बैठना, बोलना आदि क्रियाएँ सावद्य-निरवद्य दोनों प्रकार की होती हैं । सावद्य के त्याग से विरति सवर होता है । निरवद्य के त्याग से सवर होता है ।

चारित्र्य विरति सवर है । वह अविरति के त्याग से उत्पन्न होता है । अयोग सवर शुभ योग के निरोध से होता है ।

### १५—सवर भाव जीव है (गा० ५५) :

जीव के दो भेद हैं—द्रव्य-जीव और भाव-जीव । चैतन्य गुणयुक्त पदार्थ द्रव्य-जीव है । उसके पर्याय भाव-जीव हैं ।

भगवती सूत्र में आठ आत्माएँ कहीं हैं—द्रव्य-आत्मा, कषाय-आत्मा, योग-आत्मा, उपयोग-आत्मा, ज्ञान-आत्मा, दर्शन-आत्मा, चारित्र्य-आत्मा और वीर्य-आत्मा<sup>१</sup> । ये



भाठों ही आत्माएँ जीव हैं। इन्द्र-आत्मा मूल जीव है। अथर्ववेद ७ आत्माएँ मातृ-जीव हैं। इन्द्र-आत्मा की पर्याय हैं। उसके गुण हैं। उसके सन्तान हैं। इस भाँट आत्माओं में चारित्र-आत्मा भी समाविष्ट है। अतः वह भी मातृ-जीव है। चारित्र संवर ही है अतः संवर मातृ-जीव है।

आश्विन को अजीव और बपी मानते हुए भी संवर को प्रायः जीव और अस्मी माना जाता रहा<sup>१</sup>। स्वामीजी के समय में संवर को अजीव माननेवाला कोई समुदाय या ऐसा नहीं देखा जाता। श्री जवाहराज ने ऐसे सम्प्रदाय का उल्लेख किया है<sup>२</sup> और संवर किस प्रकार भाव जीव है, यह भी सिद्ध किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्न प्रमाण उपस्थित किए हैं

१—उत्तराख्यमन में ज्ञान बलन तप बीर्य और उपर्योग के साथ चारित्र को जीव का संगणन कहा है<sup>३</sup>। चारित्र विरति संवर है। इस तरह संवर भी जीव का सङ्गणन सिद्ध होता है। जिस तरह ज्ञान वर्तन उपयोग—जीव के ये सङ्गणन भाव जीव हैं उसी प्रकार चारित्र—विरति संवर भी भाव-जीव है।

२—अनुयोग द्वार में लिखा है— गुणप्रमाण दो प्रकार का कहा गया है— (१) जीव गुणप्रमाण और (२) अजीव गुणप्रमाण। अजीव गुणप्रमाण पाँच प्रकार का है— (१) बल गुणप्रमाण (२) मेघ गुणप्रमाण (३) रस गुणप्रमाण (४) स्पर्श गुणप्रमाण और (५) संस्वान गुणप्रमाण। जीव गुणप्रमाण तीन प्रकार का है—(१) ज्ञान गुणप्रमाण (२) वर्तन गुणप्रमाण और (३) चारित्र गुणप्रमाण<sup>४</sup>।”

१—(क) अस्तत्त्वसाहित्यसंग्रह कृत्याविसमेतं अस्तत्त्वप्रकरणम्

जीवो संवर निजरा मुक्तो अस्तत्त्वसिद्धिं अस्मी।

स्मी ब्रह्मासत्त्वगुणवाया निस्तो अजीवो न ॥ [१ ५।१११]

(क) वही पृ ८ अथ

(ग) वही : हेमचन्द्रसूरिकृत अस्तत्त्वप्रकरणम् (पृ १८)

२—अमविर्भावसम् : संवराऽधिकार पृ १२८ :

केतका एक अज्ञानी संवर ने अजीव कहे हैं।

३—उत्तर २८ ११ (पृ ५४२ पर उद्धृत)

४—अनुयोग द्वार

ते किं तं जीवगुण्यमाने ? जीवगुण्यमाने सिद्धिं पश्यते तं ज्ञा मातृगुण्यमाने  
अतृगुण्यमाने चरित्गुण्यमाने

जीव गुणप्रमाण में चारित्र्य गुण का भी उल्लेख है। चारित्र्य संवर है। अतः वह जीव-प्रमाण सिद्ध होता है।

चारित्र्य गुणप्रमाण का भेद बताते हुए पाँचों चारित्र्यों का नामोल्लेख करने के बाद लिखा है—‘से त चरित्तगुणप्पमाणे, से त जीवगुणप्पमाणे।’ इससे पाँचों ही चारित्र्य—विरति संवर भाव-जीव ठहरते हैं।

३—ठाणाङ्ग मे दसविध जीव-परिणाम मे ज्ञान और दर्शन को जीव-परिणाम कहा है। वैसे ही चारित्र्य को भी जीव-परिणाम कहा है<sup>१</sup>। जिस तरह जीव-परिणाम ज्ञान और दर्शन भाव-जीव हैं उसी तरह जीव-परिणाम चारित्र्य भी भाव-जीव है।

४—पार्श्वनाथ के वश मे हुए कालास्यवेपिपुत्र नामक अनगार ने महावीर के स्थविरो के पास आकर कुछ वार्त्तालाप के बाद प्रश्न किया—“हे आर्यों! सामायिक क्या है, सामायिक का अर्थ क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है, समय क्या है, समय का अर्थ क्या है, संवर क्या है, संवर का अर्थ क्या है, विवेक क्या है, विवेक का अर्थ क्या है, और व्युत्सर्ग क्या है, व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है?”

स्थविरो ने उत्तर दिया—“हे कालास्यवेपिपुत्र! हमारी आत्मा ही सामायिक और हमारी आत्मा ही सामायिक का अर्थ है, हमारी आत्मा ही प्रत्याख्यान और हमारी आत्मा ही प्रत्याख्यान का अर्थ है, हमारी आत्मा ही समय और हमारी आत्मा ही समय का अर्थ है, हमारी आत्मा ही संवर और हमारी आत्मा ही संवर का अर्थ है, हमारी आत्मा ही विवेक और हमारी आत्मा ही विवेक का अर्थ है तथा हमारी आत्मा ही व्युत्सर्ग और हमारी आत्मा ही व्युत्सर्ग का अर्थ है<sup>२</sup>।”

यहाँ सामायिक, प्रत्याख्यान, समय, विवेक और कायोत्सर्ग को आत्मा कहा है वहाँ संवर को भी आत्मा कहा है। अतः संवर भाव-जीव है।

५—गौतम ने पूछा—“भगवन्! प्राणातिपात विरमण यावत् परिग्रह विरमण, क्रोध-विवेक यावत् मिथ्यादर्शनशल्य-विवेक—इनके कितने वर्ण यावत् स्पर्श कहे गए हैं?”

भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम! प्राणातिपात विरमण यावत् मिथ्यादर्शनशल्य विवेक अवर्ण, अग्रध, अस्र और अस्पर्श है<sup>३</sup>।”

१—पाठ के लिए देखिए—पृ० ४०५ टि० २४

२—भगवती १ ६

३—भगवती १२ ५

मठारह पाप का निरमण सर्वविरति संवर है। यत संवर धरणी ॥ वह धरणी धीर  
माव-बीब सिद्ध होता है।

१—उत्तराध्ययन में चारित्र्य का गुण—कर्मों को रोकना बताया गया है<sup>१</sup>। कर्मों  
को रोकनेवाला संवर बीब ही हो सकता है। धनीय कर्म कैसे रोकेगा ?

७—चारित्र्यावरणीय कर्म का मन्त्र है वह कर्म जो चारित्र्य का आवरण हो। यह  
बीब के गुण का आवरण ॥ धनीय का नहीं।

८—एक बार गौतम ने पूछा—‘ममवन् । आराधना कितने प्रकार की कही गई  
है ?’ ममवान ने उत्तर दिया—‘गौतम । आराधना तीन प्रकार की कही गई है—  
(१) ज्ञानाराधना (२) वर्धनाराधना और (३) चारित्र्याराधना<sup>२</sup>।’

चारित्र्याराधना का अर्थ है—चारित्र्य-गुण की आराधना। चारित्र्य बीब का  
गुण—माव है। उसकी आराधना चारित्र्याराधना है। धनीय की आराधना क्या होती ?  
चारित्र्य संवर है। इस तरह संवर भी बीब-गुण माव-बीब सिद्ध होता है।

१—उत्तर २८ ३६

चरित्र्य निमित्तमात्र

२—ममवन्ती = ?

: ७ :

निर्जरा पदार्थ

## निरजरा पदारथ (ढाल १)

### दुहा

१—निरजरा पदारथ सात्मों, ते तो उजल बसत बनूप ।  
ते निज गुण जीव चेतन लणो ते सुणजो घर बूप ॥

### ढाल १

(गन्ध बन्ध बन्ध स्वाम ने—ए देसी)

१—माठ करम छैं जीव रे अनाद रा त्पारी उतपत आश्व दुवार हो । मुनिव\*  
ते उवे यह में पछे निरजरे, कसे उपमें निरतर लार हो ॥ मुनिव\*  
निरजरा पदारथ ओसखो\* ॥

२—दरब जीव छ तेहनें, असंख्याता परदेस हो ।  
सारा परदेसा आश्व दुवार छैं, सारा परदेसा करम परदेस हो ॥

३—एक एक परदेस तेहनें, समें समें करम लागत हो ।  
ते परदेस एकीका करम मा समें समें लणो अनंत हो ॥

४—ते करम उवे यह जीव रे, समें समें अनंता भड़ जाय हो ।  
मरीया मीगल जे करम मिटें नहीं करम मिटबा रो न आनें उपाय हो ॥

\*बिन्हित सभ और आंगड़ी इन्हीं स्थानों पर आगे की गाथाओं में भी पढ़ने चाहिए ।

: ७ :

## निर्जरा पदार्थ (ढाल १)

### दोहा

१—निर्जरा सातवाँ पदार्थ है । यह अनुपम उज्ज्वल वस्तु है और जीव चेतन का स्वाभाविक गुण है । निर्जरा का विवेचन ध्यान लगा कर सुनो<sup>१</sup> ।

निर्जरा सातवाँ पदार्थ है ।

### ढाल : १

१—भूनादिकाल से जीव के आठ कर्मों का बंध है । इन कर्मों की उत्पत्ति के हेतु आश्रय-द्वार हैं । बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं और फिर भड़ जाते हैं । कर्म इस तरह भड़ते और निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं ।

निर्जरा कैसी होती है (गा० १-८)

२—जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं । प्रत्येक प्रदेश कर्म आने का द्वार है । प्रत्येक प्रदेश से कर्मों का प्रवेश होता है ।

३—आत्मा के एक-एक प्रदेश के प्रतिसमय अनन्त कर्म लगते हैं । इस प्रकार एक-एक प्रकार के कर्म के अनन्त-अनन्त प्रदेश, आत्मा के एक-एक प्रदेश के लगते हैं ।

४—ये कर्म उदय में आकर जीव के प्रदेशों से प्रतिसमय अनन्त संख्या में भड़ जाते हैं । परन्तु मरे घाव की तरह कर्मों का अन्त नहीं आता । कर्मों के अन्त करने के उपाय को न जानने से उनका अन्त नहीं आ सकता<sup>२</sup> ।

- ५—आठ करमा में ज्यार घनघातीया त्यासू चेतन गुणां री हुइ प्राप्त हो ।  
ते असमात्र पयउपसम रहे सवा तिण सू उज्जलो रहें अंसमात्र हो ॥
- ६—कार्यक घनघातीया पयउपसम हुआं अब कार्यक उदे रह्या लार हो ।  
पयउपसम ओ जीव उज्जलो हुवो उदे थी उज्जलो नहीं छें लिगार हो ॥
- ७—कार्यक करम खाय हुवें कार्यक उपसम हुवें ताय हो ।  
ते पयउपसम मात्र छें उज्जलो चेतन गुण पर्याप्त हो ॥
- ८—त्रिम २ करम पयउपसम हुवें तिम २ जीव उज्जल हुवें आन हो ।  
जीव उज्जलो तेहिअ निरजरा ते भाव जीव छें तिम हो ॥
- ९—देस धकी जीव उज्जलो हुवें, तिणनै निरजरा कही भगवान हो ।  
सब उज्जल ते मोष छें, ते मोष छें परम निर्घात हो ॥
- १०—ग्यानावरणी पयउपसम हुआं नीपजें ज्यार ग्यान नै तीन अग्यान हो ।  
मणखी आभारंग आवि दे, चक्ये पूष रो ग्यान हो ॥
- ११—ग्यानावरणी री पांच प्रकल मगई, दोय पयउपसम रहें छें सदीब हो ।  
तिण सू दोय अग्यान रहें सदा अंस मात्र उज्जल रहे जीव हो ॥

५—भाठ कर्मों में चार घनघाती कर्म हैं। इन कर्मों से चेतन जीव के स्वामाविक गुणों की घात होती है, परन्तु इन कर्मों का भी सब समय कुछ-न-कुछ क्षयोपशम रहता है जिससे जीव कुछ अश में उज्ज्वल रहता है।

६—घनघाती कर्मों का कुछ क्षयोपशम होने से कुछ उदय बाकी रहता है। जीव कर्मों के क्षयोपशम से उज्ज्वल होता है। पर वह कर्मों के उदय से जरा भी उज्ज्वल नहीं होता।

७—कर्मों के कुछ क्षय और कुछ उपशम से क्षयोपशम भाव होता है। यह क्षयोपशम भाव उज्ज्वल भाव है और चेतन जीव का गुण अथवा पर्याय है।

८—जैसे-जैसे कर्मों का क्षयोपशम अधिक होता है वैसे-वैसे जीव अधिकाधिक आवरणरहित—उज्ज्वल होता जाता है। इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निर्जरा है। यह निर्जरा भाव-जीव है<sup>३</sup>।

९—जीव के देशरूप उज्ज्वल होने को ही भगवान ने निर्जरा कहा है। सर्वरूप उज्ज्वल होना मोक्ष है और यह मोक्ष ही परम निधान—सम्पूर्ण कर्मक्षय का स्थान है<sup>४</sup>।

१०—ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से चार ज्ञान और तीन अज्ञान उत्पन्न होते हैं तथा आचाराङ्ग आदि चौदह पूर्व का अभ्यास होता है।

११—ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से दो का सदा क्षयोपशम रहता है, जिससे दो अज्ञान सदा रहते हैं और जीव सदा अशमात्र उज्ज्वल रहता है।

निर्जरा की  
परिभाषा

निर्जरा और मोक्ष  
में अन्तर

ज्ञानावरणीय कर्मों  
के क्षयोपशम से  
निष्पन्न भाव

(शा० १०-१८)



१२—मिथ्याती रे तो जगन दोय अग्यांन छे, उत्तकष्टा तीन अग्यांन हो ।  
देस त्नों वस पूर्व उत्तकष्टो भणे, इतरो उत्तकष्टो पयउपसम अग्यांन हो ॥

१३—समदिष्टी रे जगन दोय ग्यांन छे, उत्तकष्टा चार ग्यांन हो ।  
उत्तकष्टो चवथे पूव भणे एह्वो पयउपसम भाव निधान हो ॥

१४—मठ ग्यांनावरणी पयउपसम हुआ नीपजें मठ ग्यांन मठ अग्यांन हो ।  
सुरत ग्यांनावरणी कमउपसम हुआ, नीपजें सुरत ग्यांन अग्यांन हो ॥

१५—बले भणवो आचारण आदि दे समदिष्टी रे चवथे पूव ग्यांन हो ।  
मिथ्याती उत्तकष्टो भणे देस त्नों देस पूव त्या जाण हो ॥

१६—अवधि ग्यांनावरणी पयउपसम हुआ समदिष्टी पमि अवध ग्यांन हो ।  
मिथ्यादिष्टी नें विभंग भाण उपजें, पयउपसम परमाण जाण हो ॥

१७—मन पञ्चावर्णी पयउपसम्यां त्नों मनपञ्च भाण हो ।  
ते साधु समदिष्टी नें त्नों एह्वो पयउपसम भाव परमान हो ॥

१८—ग्यांन अग्यांन सागार उपोयोग छे, दोयां रो एक समाव हो ।  
करम अग्यां हुआ नीपजें, ए पयउपसम उत्तम भाव हो ॥

१९—दरखणावर्णी पयउपसम हुआ आठ बोल नीपजें भीतार हो ।  
पाँच इंद्री नें तीन दरखण हुवें, ते निरञ्जरा उत्तम संत पार हो ॥

- १२—मिथ्यात्वी के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक तीन अज्ञान रहते हैं। उत्कृष्ट में देश-न्यून दस पूर्व पद सके, इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है।
- १३—समदृष्टि के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक चार अज्ञान होते हैं। अधिक-से-अधिक चौदह पूर्व तक पद सके, ऐसा क्षयोपशम भाव उसके रहता है।
- १४—मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से मतिज्ञान और मति-अज्ञान उत्पन्न होते हैं। और श्रुतज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से श्रुतज्ञान और श्रुत-अज्ञान।
- १५—समदृष्टि आचाराङ्ग आदि १४ पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिथ्यात्वी देश-न्यून दस पूर्व तक का ज्ञानाभ्यास।
- १६—अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से समदृष्टि अवधि-ज्ञान प्राप्त करता है और मिथ्यादृष्टि को क्षयोपशम के परिमाणानुसार विभङ्ग अज्ञान उत्पन्न होता है।
- १७—मन पर्यवज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम होने से मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। यह प्रधान क्षयोपशम भाव सम्यक् दृष्टि साधु को उत्पन्न होता है<sup>५</sup>।
- १८—ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं और इन दोनों का स्वभाव एक-सा है। ये कर्मों के दूर होने से उत्पन्न होते हैं और उज्ज्वल क्षयोपशम भाव हैं<sup>६</sup>।
- १९—दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से आठ उत्तम धोल उत्पन्न होते हैं—पाँच हृन्दित्र्यां और तीन दर्शन। ये निर्जरा-जन्य उज्ज्वल धोल हैं।
- ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग
- दर्शनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव

१२—मिथ्यासी रे तो जगन दोय अग्यां छे, उतकष्टा तीन अग्यां हो ।  
देस उणो दस पूव उतकष्टो मण, इतरो उतकष्टो पयउपसम अग्यां हो ॥

१३—समदिष्टी रे जगन दोय ग्यां छे, उतकष्टा चार ग्यां हो ।  
उतकष्टो भवदें पूव अणें, एहुवो पयउपसम भाव निधान हो ॥

१४—मत्त ग्यांनावरणी पयउपसम हुआं मीपजें मत्त ग्यांन मत्त अग्यांन हो ।  
सुरत ग्यांनावरणी क्यउपसम हुआं, मीपजें सुरत ग्यांन अग्यांन हो ॥

१५—वले मयवो आचारंग आदि दे समदिष्टी रे कवदें पूव ग्यांन हो ।  
मिथ्यासी उतकष्टो मणे देस उणो देम पूव लग जाय हो ॥

१६—अवधि ग्यांनावरणी पयउपसम हुआं समदिष्टी पमि अयय ग्यांन हो ।  
मिथ्यानिष्टी में विमग मांण उपजें, पयउपसम परमाण जांग हो ॥

१७—मन पत्रवावर्णी पयउपसम्यां उपजें मनपत्रव मांण हो ।  
ते सापु समदिष्टी में उाजें एहुवो पयउपसम भाव परमाण हो ॥

१८—ग्यांन अग्यांन सागार उनीयोग छे, दोयां रो एर समाव हो ।  
करम अग्या हुआं मीपजें, ए पयउपसम उग्र भाव हो ॥

१९—दरसनावर्णी गयउपसम हुआं आठ बोळ मीपजें भीतर हो ।  
पाप दंभे में तीव दरगण हुवें ते निरजरा उग्र भाव हो ॥

- २०—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियों में से एक प्रकृति सदा क्षयोपशमरूप रहती है। उससे अचक्षु दर्शन और स्पर्श इन्द्रिय सदा रहती है। यह क्षयोपशम भाव-जीव है।
- २१—चक्षुदर्शनावरणीय के क्षयोपशम होने से चक्षु दर्शन और चक्षु इन्द्रिय होता है। कर्म दूर होने से जीव उज्ज्वल होता है, जिससे देखने में सक्षम होता है।
- २२—अचक्षुदर्शनावरणीय के विशेष क्षयोपशम से चक्षु को छोड़ कर बाकी चार क्षयोपशम इन्द्रियाँ प्राप्त होती है।
- २३—अवधिदर्शनावरणीय के क्षयोपशम होने से विशेष अवधि-दर्शन उत्पन्न होता है। अवधि-दर्शन उत्पन्न होने से जीव उत्कृष्ट में सर्व रूपी पुद्गल को देखने लगता है।
- २४—पाँच इन्द्रियाँ और तीनों दर्शन दर्शनावरणीय के क्षयोपशम से होते हैं। ये अनाकार उपयोग है। ये केवलदर्शन के नमूने हैं। इसमें जरा भी शका मत करो०।
- २५—मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से आठ विशेष बोल उत्पन्न होते हैं—चार चारित्र, देश-विरति और उज्ज्वल तीन दृष्टि।
- २६—चारित्रमोहनीय कर्म की पचीस प्रकृतियों में से कई सदा क्षयोपशम रूप में रहती है, इससे जीव अशत उज्ज्वल रहता है। और इस उज्ज्वलता से शुभ अध्यवसाय का वर्तन होता है।
- २७—कभी क्षयोपशम अधिक होता है तब उससे जीव के अधिक गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, दया, सतोषादि गुणों की वृद्धि होती है और शुभ लेश्याएँ वर्तती हैं।

अनाकार उपयोग

मोहनीयकर्म के  
क्षयोपशम से  
उत्पन्न भाव  
(गा० २५-४०)

२०—दरसणावर्णी री नव प्रकृत ममे, एक प्रकृत पयउपसम सदीव हो ।  
तिण सूं अचधू दरसण नें फरस ईदरी सत्ता रहें, पयउपसम मात्र जीव हो ॥

२१—चधू दरसणावर्णी वयउपसम हुआं, चधू दरसण नें चधू इद्री होम हो ।  
करम मल्ला हुआं उजलो हुओ अब देखवा लागो सोय हो ॥

२२—अचधू दरसणावर्णी वयोप थी पयउपसम हुवें तिण बार हो ।  
चधू टाले सेव इद्री, वयउपसम हुवें इद्री च्यार हो ॥

२३—अवधि दरसणावर्णी पयउपसम हुआं उपजें अवधि दरसण वयोप हो ।  
अब उतकट्यो देखे थीव एतलो सर्व स्त्री पुवगल ॥ बेस हो ॥

२४—पांच इद्री नें तीनूइ दरसण ते पयउपसम उपीयोग मणापार हो ॥  
ते वान्गी केजल दरसण माहिस्त्री तिणमें संका म राखी लिगार हो ॥

२५—मोह करम पयउपसम हुआं नीपजें आठ बोल मनाम हो ।  
च्यार चारित नें बेस विरस भीपजें तीन दिट्टी उजल होय ताम हो ॥

२६—चारित मोह री पचीस प्रकृत ममे, केइ सत्ता पयउपसम रहें ताय हो ।  
तिण सूं अंस मात उजलो रहें, अब मला वरते छें अपवसाय हो ॥

२७—कले पयउपसम इमकी हुवें अब इमका गुण हुवें तिण मांय हो ।  
पिमा बया संतोपादिक गुण बधें, मसी सेस्मावि वरसैं अब माय हो ॥

- २८—चारित्रमोहनीय कर्म के विशेष क्षयोपशम से जीव के शुभ परिणाम तथा शुभ योगों का वर्तन होता है। कभी-कभी धर्म-ध्यान भी होता है परन्तु बिना कपाय के दूर हुए पूरा धर्म-ध्यान नहीं हो सकता।
- २९—शुभ ध्यान, शुभ परिणाम, शुभ योग, शुभ लेख्या और शुभ अध्यवसाय—ये सब उसी समय वर्तते हैं जब अतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तथा मोहकर्म दूर हो जाता है।
- ३०—अनन्तानुबन्धी आदि कपाय की चौकड़ी तथा अन्य बहुत-सी प्रकृतियों के क्षयोपशम होने से जीव के देश-विरति उत्पन्न होती है और इसी तरह से चारों चारित्र प्राप्त होते हैं।
- ३१—मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से देश-विरति और चार चारित्र तथा क्षमा, दया आदि उत्पन्न होते हैं। ये उत्तम गुण हैं।
- ३२—देश-विरति और चारों चारित्र—ये गुणरूपी रत्नों की खान हैं। ये क्षायिक चारित्र की वानगी हैं। क्षयोपशम भाव ऐसा ही प्रधान है।
- ३३—चारित्र को विरति-सवर कहा गया है। उससे जीव पापों का निरोध करता है। पाप-क्षय होकर जीव उज्ज्वल हुआ, इस न्याय से इसे निर्जरा कहा है।
- ३४—दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सच्ची एव शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीनों दृष्टियों में शुद्ध श्रद्धान है। क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है।
- ३५—मिथ्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्या-दृष्टि उज्ज्वल होती है। जिससे जीव कई पदार्थों में ठीक-ठीक श्रद्धा करने लगता है। मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।

२८—भला परिणाम पिण करते तेहनें भला ओग पिण करते साम हो ।  
धम ध्यान पिण ध्यावें किण समें ध्यावणी आर्वें मिटीयां न्याय हो ॥

२९—ध्यान परिणाम ओग लेस्या भली कले भला करते अवसाम हो ।  
सारा करते अउराय पयउपसम हुआ मोह करम अस्मा हुआ साम हो ॥

३०—बोकडी अतापुबची आवि दे, बणीं प्रहृत्या पयउपसम हुवें ताय हो ।  
अब जीव रे देस विरत नीपजें इण हिज विध ध्याऊ चारित आय हो ॥

३१—मोहणी पयउपसम हुआ नीपनों देस विरत नें चारित प्यार हो ।  
बले पिमा ब्याविक गुण नीपनां सगलाइ गुण बीकार हो ॥

३२—देस विरत नें ध्याऊँ चारित भला ते गुण रतनां री खान हो ।  
ते स्थायक चारित री वानगी एहवो पयउपसम भाव परमान हो ॥

३३—चारित नें विरत संबर कहाँ तिण धूँ पाप रुवें छें ताय हो ।  
पिण पाप मरौ नें उमल हुआ तिणनें निरजरा कही इण न्याय हो ॥

३४—वरसण मोहणी पयउपसम हुआ नीपजें साची सुख सरधान हो ।  
तीनूँ दिष्ट में सुख सरधान छें, ते तो पयउपसम भाव निधान हो ॥

३५—मिथ्यात मोहणी पयउपसम हुआ मिथ्या विष्टी उमली होय हो ।  
अब केयक पदार्थ सुख सरधान छें एहवो गुण नीपजें छें सोय हो ॥

- २८—चारित्र्यमोहनीय कर्म के विशेष क्षयोपशम से जीव के शुभ परिणाम तथा शुभ योगों का वर्तन होता है। कभी-कभी धर्म-ध्यान भी होता है परन्तु बिना कपाय के दूर हुए पूरा धर्म-ध्यान नहीं हो सकता।
- २९—शुभ ध्यान, शुभ परिणाम, शुभ योग, शुभ लेख्या और शुभ अध्यवसाय—ये सब उसी समय वर्तते हैं जब अतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तथा मोहकर्म दूर हो जाता है।
- ३०—अनन्तानुबन्धी आदि कपाय की चौकड़ी तथा अन्य बहुत-सी प्रकृतियों के क्षयोपशम होने से जीव के देश-विरति उत्पन्न होती है और इसी तरह से चारों चारित्र्य प्राप्त होते हैं।
- ३१—मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से देश-विरति और चार चारित्र्य तथा क्षमा, दया आदि उत्पन्न होते हैं। ये उत्तम गुण हैं।
- ३२—देश-विरति और चारों चारित्र्य—ये गुणरूपी रत्नों की खान हैं। ये क्षायिक चारित्र्य की वानगी हैं। क्षयोपशम भाव ऐसा ही प्रधान है।
- ३३—चारित्र्य को विरति-सवर कहा गया है। उससे जीव पापों का निरोध करता है। पाप-क्षय होकर जीव उज्ज्वल हुआ, इस न्याय से इसे निर्जरा कहा है।
- ३४—दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सच्ची एव शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीनों दृष्टियों में शुद्ध श्रद्धान है। क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है।
- ३५—मिथ्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्या-दृष्टि उज्ज्वल होती है। जिससे जीव कई पदार्थों में ठीक-ठीक श्रद्धा करने लगता है। मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।



३६—मिथ मोहणी पयउपसम हुआ समिष्या दिष्टी उजली हुबें ताम हो ।  
जब धर्मा पदार्थ सुख सरघलें एहवो गुण नीपजें अमान हो ॥

३७—समकत मोहणी पयउपसम हुआ नीपजें समकत रतन परधान हो ।  
नव हो पदार्थ सुख सरघलें एहवो पयउपसम भाव निधान हो ॥

३८—मिष्यात मोहणी उदे छें ज्या लो, समिष्या दिष्टी नहीं आकत हो ।  
मिथ मोहणी रा उदे यकी समकत नहीं पाकत हो ॥

३९—समकत मोहणी ज्या लो उदे रहें, त्या लगवायक समकत आवें नाहि हो ।  
एहवी छाक छै दरसन मोह करम नी न्हांसै जीव नें अमबाल मांय हो ॥

४०—वयउपसम भाव तीमूद दिष्टी छें, ते सगलोइ सुख सरधान हो ।  
ते छायाक समकत माहिली वानगी मातर गुण निधान हो ॥

४१—अतराय करम वयउपसम हुआ आठ गुण नीपजें श्रीकार हो ।  
पांच लख तीन वीर्य नीपजें, हिवें तेहतो सुणो बिसवार हो ॥

४२—पांचूइ प्रकृत अतराय नी सवा वयउपसम रहें छें साव्यात हो ।  
तिष सूं पांच लख बालवीर्य उजल रहें छें अल्प मात हो ॥

४३—ज्ञानातराय पयउपसम हुआ योन देवा री लख उपकत हो ।  
ज्ञानातराय पयउपसम हुआ काम री लख सुकत हो ॥

३६—मिश्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सममिथ्या दृष्टि उज्ज्वल होती है। तब जीव अधिक पदार्थों को शुद्ध भ्रद्धने लगाता है। क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।

३७—सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सम्यक्त्व रूपी प्रधान रत्न उत्पन्न होता है। इस क्षयोपशम से जीव नवों ही पदार्थों की शुद्ध भ्रद्धा करने लगता है। क्षयोपशम भाव ऐसा ही गुणकारी है।

३८—जब तक मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म उदय में रहता है, तब तक सममिथ्या दृष्टि नहीं आती। मिश्र-मोहनीय कर्म के उदय से जीव सम्यक्त्व नहीं पाता।

३९—सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म जब तक उदय में रहता है तब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आता। मोहनीय कर्म का ऐसा ही आवरण है कि यह जीव को भ्रम-जाल में डाल देता है।

४०—तीनों ही दृष्टियाँ क्षयोपशम भाव हैं। ये तीनों ही शुद्ध भ्रद्धा रूप हैं। ये तो क्षायिक सम्यक्त्व की धानगी—नमूने मात्र हैं।

४१—अतराय कर्म के क्षयोपशम होने से आठ उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं—पाँच लब्धि और तीन वीर्य। अब इनका विस्तार छनो।

अतराय कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव

४२—अतराय कर्म की पाँचों ही प्रकृतियाँ सदा प्रत्यक्षत क्षयोपशम रूप में रहती हैं, जिससे पाँच लब्धि और बालवीर्य अल्प प्रमाण में उज्ज्वल रहते हैं।

(गा० ४१-५५)

४३—दानांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से दान देने की लब्धि उत्पन्न होती है, लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम होने से लाभ की लब्धि प्रकट होती है।

३६—मिश्र मोहणी पयउपसम हुआ सममिष्या दिष्टी उजली हुवें साम हो ।  
जब घणा पदाय सुब सरखलें एहवो गुण नीपजें अमान हो ॥

३७—समकृत मोहणी पयउपसम हुआ नीपजें समकृत रतन परधान हो ।  
नव हो पदाय सुब सरखलें एहवो पयउपसम भाव निर्धान हो ॥

३८—मिष्यात मोहणी उबे छें ज्यो लो सममिष्या दिष्टी नहीं आकत हो ।  
मिश्र मोहणी रा उबे बकी समकृत नहीं पाकत हो ॥

३९—समकृत मोहणी ज्यो लो उबे रहें, त्यां लगवायक समकृत आवें नाहि हो ।  
एहवो छाक छै दरसन मोह करम नी न्हासै जीव नें भ्रमजाल मांय हो ॥

४०—पयउपसम भाव तीनू दिष्टी छें, त सगलोइ सुब सरधान हो ।  
ते कायक समकृत मांझिली वानगी मास्तर गुण निर्धान हो ॥

४१—अतराय करम पयउपसम हुआ आठ गुण नीपजें धीकार हो ।  
पांच लख तीन बीस नीपजें, हिवें तेहुनो सुजो बिसतार हो ॥

४२—पाचूइ प्रकृत अतराय नी सदा पयउपसम रहें छें सास्यात हो ।  
तिण सूं पांच लख बालवीर्य उजल रहें छें अल्प मात हो ॥

४३—गनांतराय पयउपसम हुआ दान देवा री लख उपजत हो ।  
सामांतराय पयउपसम हुआ काम री लख सुस्त हो ॥

४४—भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से भोग की लब्धि उत्पन्न होती है और उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से उपभोगलब्धि उत्पन्न होती है ।

४५—दान देने की लब्धि बराबर रहती है । दान देना योग-व्यापार है । लाभ की लब्धि भी निरन्तर रहती है जिससे यदा-कदा वस्तु का लाभ होता रहता है ।

४६—भोग की लब्धि भी निरन्तर रहती है । भोग-सेवन योग-व्यापार है । उपभोग-लब्धि भी निरन्तर रहती है जिससे उपभोग-सेवन होता रहता है ।

४७—अतराय कर्म का क्षयोपशम होने से जीव को पुण्यानुसार भोग-उपभोग मिलते हैं । साधु पुद्गलों का सेवन करते हैं, वह शुभ योग है । साधु के सिवा अन्य जीव पुद्गलों का भोग करते हैं, वह अशुभ योग है ।

४८—वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से वीर्य-लब्धि उत्पन्न होती है । वीर्य-लब्धि जीव की स्वाभाविक शक्ति है और वह उत्कृष्ट रूप में अनन्त होती है ।

४९—वीर्यलब्धि के तीन भेद हैं उसकी पहचान करो । बाल-वीर्य बाल के होता है और चतुर्थ गुणस्थान तक रहता है ।

५०—पण्डितवीर्य पण्डित के बतलाया गया है, यह छठे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक रहता है । बालपण्डितवीर्य श्रावक के होता है । इन तीनों ही वीर्यों को जीव के उज्ज्वल गुण जानो ।

५१—जीव कभी इस वीर्य को फोड़ता है, वह योग-व्यापार है । सावध-निरवध योग होते हैं परन्तु वीर्य जरा भी सावध नहीं होता ।

४४—भोगांतराय पयउपसम्या भोग लब्ध उपजें छें ताय हो ।  
उपभोगांतराय खयउपसम हूआं उपभोग हब्द उपजें आय हो ॥

४५—दांन देवा री लब्ध निरतर, दांन देवे ते भोग व्यापार हो ।  
लभ लब्ध पिण निरतर रहें, वस्तु सामे ते किण ही वार हो ॥

४६—भोग लब्ध तो रहें छें निरतर भोग भोगवे ते भोग व्यापार हो ।  
उपभोग पिण लब्ध छें निरतर, उपभोग भोगवे जिन वार हो ॥

४७—अंतराय अस्त्री हूआं जीव रे, पुन सारुं मिलसी भोग उपभोग हो ।  
साधु पुढगल भोगवे ते सुम भोग छें, ओर भोगवें ते असुम भोग हो ॥

४८—वीर्य अंतराय पयउपसम हूआं, वीर्य लब्ध उपजें छें ताय हो ।  
वीर्य लब्ध ते सगत छें जीव री उत्कट्टी अर्नती होय जाय हो ॥

४९—तिण वीर्य लब्ध रा तीन भेद छें, तिणरी करबो पिछांन हो ।  
बाल वीर्य कह्यो छें बाल रो, ते बोया गुणअणा तहिं जाण हो ॥

५०—पिबट वीर्य कह्यो पिबट तणो छठा वी लेह खयवर्मे गुणअण हो ।  
बालपिबट वीर्य कह्यो छें थावक तणो, ए तीनोंई उबल गुण जाण हो ॥

५१—कदे जीव वीर्य नें फोहवे ते छें भोग व्यापार हो ।  
सावध निरवध तो भोग छें, ते वीर्य सावध नहीं छें स्मार हो ॥

५२—वीर्य-लब्धि निरन्तर चौदहवें गुणस्थान तक रहती है।  
बारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम भाव है तथा तेरहवें और  
चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक भाव।

५३—लब्धि-वीर्य को वीर्य कहा गया है और करण-वीर्य को  
योग कहा गया है। जब तक लब्धि-वीर्य रहता है तभी  
तक करण-वीर्य रहता है और तभी तक पुद्गल-सयोग  
रहता है।

५४—पुद्गल के बिना वीर्य शक्ति नहीं होती। पुद्गल के बिना  
योग-व्यापार भी नहीं होता। जब तक जीव से पुद्गल  
लगे रहते हैं तब तक योग वीर्य रहता है।

५५—वीर्य जीव का स्वाभाविक गुण है और यह अतराय कर्म  
अलग होने से प्रकट होता है। यह वीर्य भाव-जीव है,  
इसमें जरा भी शका मत करो<sup>१</sup>।

५६—एक मोहकर्म के उपशम होने से दो उपशम-भाव उत्पन्न  
होते हैं—(१) उपशम सम्यक्त्व और (२) उपशम चारित्र।  
यह जीव का उज्ज्वल होना है।

उपशम भाव  
(गा० ५६-५७)

५७—दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व  
उत्पन्न होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम होने से  
प्रधान उपशम चारित्र प्रकट होता है<sup>१०</sup>।

५८—चार घनघाती कर्मों के क्षय होने से क्षायिक-भाव प्रकट  
होता है। ये जीव के सर्वथा उज्ज्वल गुण हैं। इनके स्वभाव  
भिन्न-भिन्न हैं।

क्षायिक भाव  
(गा० ५८-६२)

५९—ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न  
होता है और दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से  
प्रधान केवलदर्शन उत्पन्न होता है।

५२—वीर्य तो निरंतर रहे, भवदमा गुण ठंणा स्या जाण हो ।  
भारमा ताह तो पयउपसम भाव छे, खायक तेरमे भवदमे गुण ठंग हो ॥

५३—स्मृद वीर्य में तो वीर्य कह्यो करण वीर्य में कह्यो भोग हो ।  
ते पिण सगउ वीर्य ज्यां स्रो त्यां स्या रहे पुदगल संभोग हो ॥

५४—पुदगल विण वीर्य सगल हुवें नहीं पुदगल विना नहीं भोग व्यापार हो ।  
पुदगल सागा छे ज्यां स्या जीव रे, भोग वीर्य छे संसार मस्तर हो ॥

५५—जीव निम गुण छे जीव रो असराय अकसा हुआ जाय हो ।  
ते वीर्य निदछेद भाव जीव छे, तिण में संका मूल म जाण हो ॥

५६—एक मोह करम उपसम हुवें, जब नीपजें उपसम भाव दोय हो ।  
उपसम समकठ उपसम भारित हुवें ते तो जीव उज्जलो हुवो सोय हो ॥

५७—दरसण मोहणी करम उपसम हुआ निपजें उपसम समकठ निर्मान हो ।  
भारित मोहणी उपसम हुआ परगटे उपसम भारित परमान हो ॥

५८—ज्यार धणघाटीया करम पय हुवें जब परगट हुवें खायक भाव हो ।  
ते गुण सरबथा उज्जला, त्यांरो जूओ २ समाव हो ॥

५९—ग्यानावरणी सरबथा सय हुआ उपजें केवल ग्यान हो ।  
दरसणावणीं पिण सय हुवें सरबथा उपजें केवल दरसण परमान हो ॥

५२—वीर्य-लब्धि निरन्तर चौदहवें गुणस्थान तक रहती है।

बारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम भाव है तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक भाव।

५३—लब्धि-वीर्य को वीर्य कहा गया है और करण-वीर्य को योग कहा गया है। जब तक लब्धि-वीर्य रहता है तभी तक करण-वीर्य रहता है और तभी तक पुद्गल-संयोग रहता है।

५४—पुद्गल के बिना वीर्य शक्ति नहीं होती। पुद्गल के बिना योग-व्यापार भी नहीं होता। जब तक जीव से पुद्गल लगे रहते हैं तब तक योग वीर्य रहता है।

५५—वीर्य जीव का स्वाभाविक गुण है और यह अतराय कर्म अलग होने से प्रकट होता है। यह वीर्य भाव-जीव है, इसमें जरा भी शका मत करो°।

५६—एक मोहकर्म के उपशम होने से दो उपशम-भाव उत्पन्न होते हैं—(१) उपशम सम्यक्त्व और (२) उपशम चारित्र। यह जीव का उज्ज्वल होना है।

उपशम भाव  
(गा० ५६-५७)

५७—दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम होने से प्रधान उपशम चारित्र प्रकट होता है<sup>१०</sup>।

५८—चार घनघाती कर्मों के क्षय होने से क्षायिक-भाव प्रकट होता है। ये जीव के सर्वथा उज्ज्वल गुण हैं। इनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं।

क्षायिक भाव  
(गा० ५८-६२)

५९—ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न होता है और दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से प्रधान केवलदर्शन उत्पन्न होता है।



६०—मोहणी करम खय हुवें सरवथा बाकी रहें नहीं असमात हो ।  
जब खायक समकत परगटें, बले खायक चारित अयास्मात हो ॥

६१—बरसण मोहणी खय हुवें सरवथा जब निपजें खायक समकत परमान हो ।  
चारित मोहणी खय हुआ नीपजें खायक चारित निमान हो ॥

६२—अंतराय करम अलगो हुआ, खायक बीर्य सगते हुवें ताम हो ।  
खायक लख पांचूइ परगटे, बिण ही बात री नहीं अतराय हो ॥

६३—उपसम खायक वयउपसम भाव निरमला ते निज गुणजीवरा निरदोष हो ।  
ते तो बेस बकी जीव उजलो सब उजलो ते मोक्ष हो ॥

६४—बेस विरत भावक तणी, सर्व विरत साधु री छें ताय हो ।  
बेस विरत समाइ सर्व विरत में व्यू निरजरा समाइ मोक्ष माय हो ॥

६५—बेस बी जीव उजले ते निरजरा सब उजलो ते जीव मोक्ष हो ।  
विण सूं निरजरा में मोक्ष दोनूं जीव छें, उमल गुण जीवरा निरदोष हो ॥

६६—बोड़ कीबी निरजरा ओलखायवा नाथ बुवारा सहर मझार हो ।  
संबत अठारे बरस छपनें फागण सुद वसम गुरवार हो ॥

६०—मोहनीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से—उसके अंशमात्र भी न रहने से क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है और यथाख्यात क्षायिक चारित्र प्रकट होता है ।

६१—दर्शनमोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से प्रधान क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है । चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय होने से क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है ।

६२—अतराय कर्म के सम्पूर्ण दूर होने से क्षायिक वीर्य—शक्ति उत्पन्न होती है तथा पाँचों ही क्षायिक लब्धियाँ प्रकट होती हैं । किसी भी बात की अतराय नहीं रहती<sup>११</sup> ।

६३—उपशम, क्षायिक और क्षयोपशम—ये तीनों निर्मल भाव तीन निर्मल भाव हैं । ये जीव के निर्दोष स्वगुण हैं । इनसे जीव देशरूप निर्मल होता है, वह निर्जरा है और सर्वरूप निर्मल होता है, वह मोक्ष है ।

६४—श्रावक की देशविरति होती है और साधु की सर्वविरति । निर्जरा और मोक्ष (गा० ६४-६५)  
जिस तरह श्रावक की देशविरति साधु की सर्वविरति में समा जाती है, उसी तरह निर्जरा मोक्ष में समा जाती है ।

६५—जीव का एक देश उज्ज्वल होना निर्जरा है और सर्व देश उज्ज्वल होना मोक्ष । इसलिए निर्जरा और मोक्ष दोनों भावजीव हैं । दोनों ही जीव के निर्दोष उज्ज्वल गुण हैं<sup>१२</sup> ।

६६—निर्जरा को समझाने के लिए यह जोष नाथद्वारा शहर में रचना-स्थान और  
स० १८५६ की फाल्गुन शुक्ला दशमी गुरुवार को की गई काल  
है ।

## टिप्पणियाँ

### १—निर्जरा सातवीं पदार्थ है (श्लो० १)

तत्त्वाचसूत्र के अनुसार, पुण्य और पाप की यथास्थान रतने पर, निर्जरा पदार्थ का स्थान साठवां होता है<sup>१</sup>। उत्तराध्ययन में भी इसका क्रम साठवां है<sup>२</sup>। ग्रन्थ धारणों में इसका स्थान साठवां है<sup>३</sup>। विगम्बर ग्रन्थों में इसका क्रम प्रायः सातवां है<sup>४</sup>।

ग्रामम में इसकी गिनती सप्तमात्र पदार्थ और तत्त्वज्ञानों में की गई है<sup>५</sup>।

भयवान महावीर ने कहा है— 'ऐसी संज्ञा मत करो कि वेदना और निर्जरा नहीं हैं, पर ऐसी संज्ञा करो कि वेदना और निर्जरा हैं'<sup>६</sup>।"

द्विपदावतारों में इसे वेदना का प्रतिपक्षी पदार्थ कहा है ।

उमास्वाति ने 'वेदना' को 'निजरा' का पर्यायवाची बतलाया है<sup>७</sup>। पर आत्मन इसे निर्जरा का प्रतिद्वन्द्वी उत्त्व बतलाते हैं<sup>८</sup>। वेदना का अर्थ है—कम भोग निजरा का अर्थ है—कर्मों को दूर करना ।

१—तत्त्वा० १४ (विक्रिष्ट पृ० १५१ पाद टिप्पणी १)

२—उत्त २८ १४ (पृ २६ पर उद्धृत)

३—उपजाङ्ग २ ३ ६६६ (पृ २३ पाद टि० १ में उद्धृत)

४—(क) गौम्मद्विस्तार जीर्णार्थ ६२१ :

पक्ष च पदत्वा जीवाजीवा तावत् च पुनस्तथाचसूत्रा ।

आसन्नसंस्कारनिष्कारार्थं वा मोक्षस्य च ह्येति ॥

(क) पञ्चास्तिकाव २ १ ८ (पृ १६० पाद-टि २ में उद्धृत)

५—(क) उत्त २८ १४ (पृ २६ पर उद्धृत)

(क) उपजाङ्ग २ ३ ६६६ (पृ २३ पाद-टि १ में उद्धृत)

६—सुपरार्थ २ ६ १८ :

नस्त्य वेदना निजरा वा चेत् सत्त्वं निवेस्य ।

अस्त्य वेदना निजरा वा पूर्वं सत्त्वं निवेस्य ॥

७—उपजाङ्ग २ ६७ :

अद्विष्टं नं लोभो तं सत्त्वं बुधमोक्षार्तं संज्ञा<sup>०००००</sup>वेदना चेत् निजरा चेत्

८—तत्त्वा २ ७ भाष्य :

निर्जरा वेदना विपाक इत्यनयोन्तरम्

इन सब आगम-प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि भगवान महावीर ने निर्जरा को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है ।

आगम में कहा है—“बुद्ध कर्मों के सवर और क्षपण मे सदा यत्नशील हो<sup>१</sup> ।” इसका अर्थ है वह नये कर्मों को न आने दे और पुराने कर्मों का नाश करे ।

आगमों में कहा है “ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—ये चार मुक्ति के मार्ग हैं<sup>२</sup> ।” “इसी मार्ग को प्राप्त कर जीव सुगति को प्राप्त करता है<sup>३</sup> ।”

षट् द्रव्य और नव पदार्थों के गुण और पर्याय के यथार्थ ज्ञान को सम्यक्ज्ञान कहा जाता है<sup>४</sup> । नव तथ्यभावों की स्वभाव से या उपदेश से भावपूर्वक श्रद्धा करना सम्यक् दर्शन अथवा सम्यक्त्व है<sup>५</sup> । चारित्र कर्मास्त्र को रोकता है । तप बंधे हुए कर्मों को झाड़ता है<sup>६</sup> ।

भगवान ने कहा है “सयम (चारित्र) और तप से पूर्व कर्मों का क्षय कर जीव समस्त दुःखों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त करता है<sup>७</sup> ।”

चारित्र सवर का हेतु है । तप निर्जरा का हेतु है ।

जीव अनादिकालीन कर्म-बन्ध से ससार में भ्रमण कर रहा है । जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता—“नत्थि अमोक्खस्स निब्बान” (उत्त० २८ ३०) । जो सयम और तप से युक्त नहीं उस अगुणी की कर्मों से मुक्ति नहीं होती—“अगुणस्स नत्थि मोक्खो” (उत्त० २८.३०) ।

१—उत्त० ३३ २५

तम्हा एएसि कम्माण अणुभागा विथाणिथा ।

एएसि सवरे चेव खवणे य जए बुद्धो ॥

२—वही २८ १

३—वही २८ २

४—वही २८ ५-१४, ३५

५—वही २८ १५, ३५

६—वही २८ ३५

नाणेण जाणई भावे दसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिणहाइ तवेण परिसुज्झई ॥

७—वही २८ ३६ :

खवेत्ता पुब्बकम्माइ सजमेण तवेण य ।

सन्वदुक्खपहीणहा पक्कमति महेसिणो ॥

## टिप्पणियाँ

### १—निर्बरा सातवाँ पदार्थ है (श्लो० १)

तत्त्वायसूत्र के अनुसार, पृथ्वी और पाप को यथास्थान रखने पर, निर्बरा पदार्थ का स्थान पाठवाँ होता है<sup>१</sup>। उत्तराध्ययन में भी इसका क्रम पाठवाँ है<sup>२</sup>। अन्य धातुओं में इसका स्थान सातवाँ है<sup>३</sup>। दियम्बर ग्रन्थों में इसका क्रम प्रायः सातवाँ है<sup>४</sup>।

भगवान् में इसकी गिनती सप्तमात्र पदार्थ और तत्त्वमात्रों में की गई है<sup>५</sup>।

भगवान् महावीर ने कहा है—‘ऐसी संज्ञा मत करो कि वेदना और निर्बरा नहीं है, पर ऐसी संज्ञा करो कि वेदना और निर्बरा है<sup>६</sup>।

द्विपदावशातों में इसे वेदना का प्रतिपक्षी पदार्थ कहा है<sup>७</sup>।

उमास्वाति ने ‘वेदना’ को ‘निबरा’ का पर्यायवाची बतलाया है<sup>८</sup>। पर धामन इसे निबरा का प्रतिद्वन्द्वी तत्त्व बतलाते हैं<sup>९</sup>। वेदना का अर्थ है—कम भोग निर्बरा का अर्थ है—कर्मों को दूर करना।

१—तत्त्वा १४ (विकिपू ४ १५१ पाद टिप्पणी १)

२—उच २८ १४ (पू २५ पर उद्धृत)

३—उपाङ्ग ६ ३ ६६६ (पू० २० पाद टि० १ में उद्धृत)

४—(क) गोमयसार जीकईव ६२१

जब य पदत्वा जीवाजीवा तार्थ य पुत्रयपाक्युर्ग।

जास्यसंस्तरनिष्कार्थपा मोकसो य ह्योपिपि॥

(ख) पञ्चास्तिकाव २ १ ८ (पू १५ पाद टि २ में उद्धृत)

५—(क) उच २८ १४ (पू २५ पर उद्धृत)

(ख) उपाङ्ग ६ ३ ६६६ (पू २२ पाद-टि १ में उद्धृत)

६—सुकाव २ ५ १८ :

मत्ति वेदना निबरा वा मेवं समं निवेसए ।

मत्ति वेदना निबरा वा पूर्व समं निवेसए ॥

७—उपाङ्ग २ ६७ :

जदुत्ति यं कोणे तं समं पुपजीवार् तंज्जा<sup>\*\*\*\*\*</sup>वेदना वेव निबरा वेव

८—तत्त्वा ६ ७ भाष्य ३

निबरा वेदना विपाक इत्यमरान्तरव

९—भगवती ६ १

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि जीव अनुत्पन्न है—अनादि है।”

शिष्य—“पहले जीव फिर कर्म, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि कर्म बिना जीव कहाँ रहा? मोक्ष जाने के बाद तो जीव वापिस नहीं आता।”

शिष्य—“पहले कर्म पीछे जीव, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि कर्म कृत होते हैं। जीव बिना कर्म को किसने किया?”

शिष्य—“दोनों एक साथ उत्पन्न हैं, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि जीव और कर्म को उत्पन्न करनेवाला कौन है?”

शिष्य—“जीव कर्मरहित है, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नहीं मिलती। यदि जीव कर्मरहित हो तो फिर करनी करने की चेष्टा ही कौन करेगा? कर्मरहित जीव मुक्ति पाने के बाद वापिस नहीं आता।”

शिष्य—“फिर जीव और कर्म का मिलाप किस तरह होता है?”

गुरु—“अपश्चात्तानुपूर्वी न्याय से जीव और कर्म का मिलाप चला आ रहा है। जैसे अड़े और मुर्गी में कौन पहले है और कौन पीछे, यह नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रवाह की अपेक्षा जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है।”

स्वामीजी ने जो यह कहा है—‘आठ करम छें जीव रे अनाद रा’ उसका भावार्थ उपरोक्त वार्त्तालाप से अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन कर्मों की उत्पत्ति आस्रव पदार्थ से होती है क्योंकि मिथ्यात्व आदि आस्रव ही जीव के कर्मागमन के द्वार हैं।

जैसे वृक्ष से लगा हुआ फल पक कर नीचे गिर जाता है वैसे ही कर्म उदय में—विपाक अवस्था में आते हैं और फल देकर झड़ जाते हैं। कर्मों से बंधा हुआ ससारी जीव इस तरह कर्मों के झड़ने पर भी कर्मों से सर्वथा मुक्त नहीं होता क्योंकि वह आस्रव-द्वारों से सदा कर्म-संचय करता रहता है। यह पहले बताया जा चुका है कि जीव असंख्यात प्रदेशी चेतन द्रव्य है। उसका एक एक प्रदेश आस्रव-द्वार है। जीव के एक-एक प्रदेश से प्रतिसमय अनन्तानन्त कर्म लगते रहते हैं। एक-एक प्रकार के अनन्तानन्त कर्म एक-एक प्रदेश से लगते हैं। ये कर्म जैसे लगते हैं वैसे ही फल देकर प्रतिसमय अनन्त

१—तेराद्वार दृष्टान्तद्वार

२—देखिए पृ० ४१७ टि० ३७ (२)

संवर और निजरा ही ऐसे गुण हैं जिनसे सद्गामी और सम्यग्दृष्टि जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है।

मोक्ष-मार्ग में निर्जरा पदार्थ को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वह उपर्युक्त विवेचन से मनीमति समझा जा सकता है।

तप को चारित्र्य की तरह ही जीव का सङ्गण कहा है<sup>१</sup>। तप निजरा का ही दूसरा नाम है। अतः निजरा जीव का सङ्गण है।

कर्मों का एक वैधर्म्य से आत्मा से छूटना निर्जरा है—‘एकदेशकर्मसंज्ञमज्जन्म निर्जरा’ (तत्त्वा १४ स्वर्यसिद्धि)। कर्मों के दाय से आत्म प्रवेशों में स्वामाधिक उज्ज्वलता प्रकट होती है। जीव की स्वच्छता निर्जरा है। इसीलिए कहा है—‘वैधर्म्य कर्मों का दाय कर वैधर्म्य आत्मा का उज्ज्वल होना निर्जरा है’<sup>२</sup>।

आगम में कहा है—‘जब आत्मजी जीव तप से संवित पापकर्मों का शोषण करता है तब पापकर्मों का क्षय होता है। जिस प्रकार एक महा आलाव हो वह पानी से भरा हो और उसे रिक्त करने का सवास हो तो पहले उस के स्रोतों को रोका जाता है और फिर उसके बल को उलीख कर उसे घाली क्रिया जाता है, उसी प्रकार पापकर्मों के आलाव को पहले रोकने से संयमी करोड़ों मनों से संवित कर्मों को उपस्था द्वारा साफ़ सकता है’<sup>३</sup>।

२—मलादि कर्मवर्ष और निर्जरा (शा० १-४)

भुव और सिध्य में निज संवाह हुआ

सिध्य—‘जीव और कर्म का धारि है यह बात मिसली है या नहीं?’

१—उक्त २८ ११

मार्थ च ईस्य केव चरितं च तयो तथा ।

वीरियं उबलोगो प पृथ जीवस्स कम्मज्जं ॥

२—तरङ्गार उपायतरङ्गार

३—उक्त ३ ५ ६

अथा महातथापस्स सन्निकहे ज्जागमे ।

तस्सिक्कपाय उक्कपाय कमेण सोसणा मने ॥

एवं तु संजपस्सामि पापकम्ममिरासणे ।

अणकोवीसंखियं कम्मं तवसा निज्जरिज्ज ॥

गुरु—“नही मिलती, क्योंकि जीव अनुत्पन्न है—अनादि है।”

शिष्य—“पहले जीव फिर कर्म, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नही मिलती, क्योंकि कर्म बिना जीव कहाँ रहा? मोक्ष जाने के बाद तो जीव वापिस नहीं आता।”

शिष्य—“पहले कर्म पीछे जीव, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नही मिलती, क्योंकि कर्म कृत होने हैं। जीव बिना कर्म को किसने किया?”

शिष्य—“दोनों एक साथ उत्पन्न हैं, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नही मिलती, क्योंकि जीव और कर्म को उत्पन्न करनेवाला कौन है?”

शिष्य—“जीव कर्मरहित है, यह बात मिलती है या नहीं?”

गुरु—“नही मिलती। यदि जीव कर्मरहित हो तो फिर करनी करने की चेष्टा ही कौन करेगा? कर्मरहित जीव मुक्ति पाने के बाद वापिस नहीं आता।”

शिष्य—“फिर जीव और कर्म का मिलाप किस तरह होता है?”

गुरु—“अपश्चात्तानुपूर्वी न्याय से जीव और कर्म का मिलाप चला आ रहा है। जैसे अंडे और मूर्तियों में कौन पहले है और कौन पीछे, यह नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रवाह की अपेक्षा जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है।”

स्वामीजी ने जो यह कहा है—“आठ करम छें जीव रे अनाद रा” उसका भावार्थ उपरोक्त वार्त्तालाप से अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन कर्मों की उत्पत्ति आस्रव पदार्थ से होती है क्योंकि मिथ्यात्व आदि आस्रव ही जीव के कर्मगमन के द्वार हैं।

जैसे वृक्ष से लगा हुआ फल पक कर नीचे गिर जाता है वैसे ही कर्म उदय में—विपाक अवस्था में आते हैं और फल देकर झड़ जाते हैं। कर्मों से बंधा हुआ ससारी जीव इस तरह कर्मों के झड़ने पर भी कर्मों से सर्वथा मुक्त नहीं होता क्योंकि वह आस्रव-द्वारों से सदा कर्म-संचय करता रहता है। यह पहले बताया जा चुका है कि जीव असंख्यात प्रदेशी चेतन द्रव्य है। उसका एक-एक प्रदेश आस्रव द्वार है<sup>१</sup>। जीव के एक-एक प्रदेश से प्रतिसमय अनन्तानन्त कर्म लगते रहते हैं। एक-एक प्रकार के अनन्तानन्त कर्म एक-एक प्रदेश से लगते हैं। ये कर्म जैसे लगते हैं वैसे ही फल देकर प्रतिसमय अनन्त

१—तेराद्वार दृष्टान्तद्वार

२—देखिए पृ० ४१७ डि० ३७ (०)



संस्था में झड़ते भी रहते हैं। इस तरह बंधने और झड़ने का चक्र चलता रहता है और बीच कर्मों से मुक्त नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं— कर्मों को झाड़ने की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझे बिना कर्मों से मुक्त होना असम्भव है। जैसे भाव में सुराख हो और पीप घाटी रहे तो उस अवस्था में ऊपर का मबाब निकसने पर भी पाव क्षाली नहीं होता वैसे ही जब तक नये कर्मों के प्रागमन का स्रोत बसता रहता है तब तक फल लेकर पुराने कर्मों के झड़ते रहने पर भी बीच कर्मों से मुक्त नहीं होता।

३—उदय आवि भाव और निर्जरा (शा० ५-८)

उदय उपसम क्षय क्षयोपसम और परिणामी—इन पाँच भावों का विवेकन पहले विस्तार से किया जा चुका है (वेष्टिए पृ० ३८ टि २)।

संसारि बीच प्रभाव का काल से कमबद्ध अवस्था में है। बंध हुए कर्मों के निमित्त से बीच की जटाना में परिणाम—अवस्थान्तर होते रहते हैं। बीच के परिणामों के निमित्त से नए पुद्गल कर्मरूप परिणमन करते हैं। नए कर्म पुद्गलों के परिणमन से अत्मा में फिर नए भाव होते हैं<sup>१</sup>। यह क्रम इस तरह चलता ही रहता है। पुद्गल-कर्म बन्ध बन्धिक परिवर्तन पर आरम्भिक विकास हास आरोह अवरोह का क्रम अवलम्बित रहता है।

क्रम-परिणमन से बीच में नामा प्रकार की अवस्थाएँ और परिणाम होते हैं। उससे बीच में निम्न पारिणामिक भाव उत्पन्न होते हैं—

- १-यति परिणाम—नारक तिर्यक मनुष्य देवगति रूप
- २-इन्द्रिय परिणाम—एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय भावि रूप
- ३-कवाम परिणाम—राग द्वय रूप
- ४-मेस्मा परिणाम—कृष्णमेस्मावि रूप
- ५-योग परिणाम—मन-बचन-काम व्यापार रूप
- ६-उपमोम परिणाम—बीज-व्यापार
- ७-ज्ञान परिणाम
- ८-दर्शन परिणाम—अज्ञान रूप
- ९-चारित्र्य परिणाम
- १०-वेद परिणाम—स्त्री पशु, नपुंसक वेद रूप

१—बीजपरिणामहेतु कम्मत्ता पौगण्डा परिणमति ।

पुण्यकम्ममिमित्तं बीजो वि तद्देव परिणमद् ५

२—आजाज्ञ १ ७१ ३

बधे हुए कर्मों के उदय में आने पर जीवों में निम्न ३३ श्रौद्धिक भाव-अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं •

गति—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति ।

काय—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, असकाय ।

कपाय—क्रोध, मान, माया, लोभ ।

वेद—स्त्री, पुरुष, नपुंसक ।

नेश्या—कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म, शुक्ल ।

अन्यभाव—मिथ्यात्व, अविरति, असंज्ञीभाव, अज्ञानता, आहारता, छद्मस्थता, सयोगित्व, अकेवलीत्व, सामारिकता, असिद्धत्व ।

उदयावस्था परिपाक अवस्था है । बधे हुए कर्म सत्तारूप में पड़े रहते हैं । फल देने का समय आने पर वे उदय में आते हैं । उदय में आने पर जीवों में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे श्रौद्धिक भाव हैं ।

उदय आठों कर्मों का होता है । कर्मोदय जीवों में उज्ज्वलता उत्पन्न नहीं करता ।

आसन्न पदार्थ उदय और पारिणामिक भाव है । वह बध-कारक है । वह ससार बढाता है, उसे घटने नहीं देता ।

मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से सम्यक् श्रद्धा और चारित्र्य का प्रादुर्भाव होता है । उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य—ये दो भाव उत्पन्न होते हैं । क्षय से अटल सम्यक्त्व और परम विशुद्ध यथाख्यात चारित्र्य उत्पन्न होते हैं ।

सर्व औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव है ।

मोक्ष-प्राप्ति के दो चरण हैं—

(१) नये कर्मों का संचय न होने देना और

(२) पुराने कर्मों का दूर करना ।

सर्व प्रथम चरण है । वह नवीन मलीनता को उत्पन्न नहीं होने देता अतः आत्म-शुद्धि का ही प्रबल उपक्रम है । निर्जरा द्वितीय चरण है । वह बधे हुए कर्मों को दूर करती है ।

निर्जरा क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव है ।

आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चार कर्म घनघाती हैं, यह पहले बताया जा चुका है (देखिए पृ० २६८-३०० टि० ३) । इन

संख्या में बढ़ते भी रहते हैं। इस तरह बंधने और बाँधने का चक्र चलता रहता है और जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं—'कर्मों की बाँधने की प्रक्रिया को बाँधनी तरह समझे बिना कर्मों से मुक्त होना असम्भव है। जैसे बाँध में गुरास हो और पीप घाटी रहे तो उस अवस्था में ऊपर का अबाध निकलने पर भी बाँध खासी नहीं होता बँधे ही जब तक नये कर्मों का प्रारम्भ का जोर चलता रहता है जब तक फल लेकर पुराने कर्मों के बाँधने रहने पर भी जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता।

३—उच्च भावि माद और निर्जरा (गा० ५-८)

उद्यम उपशम क्रय लोपोपशम और परिणामी—इन पाँच भावों का विवेचन पहले विस्तार से किया था चुका है (देखिए पृ० ३८ टि० १)।

संचारी जीव अनादि काल से कर्मबद्ध अवस्था में है। जब हुए कर्मों के निमित्त से जीव की जवना में परिणाम—अवस्थान्तर होते रहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से नए पुद्गल कर्मक्य परिधमन करते हैं। नए कर्म पुद्गलों के परिणमन से आत्मा में फिर नए माद होते हैं<sup>१</sup>। यह क्रम इस तरह चलता ही रहता है। पुद्गल-कर्म क्य जबिक परिवर्तन पर आत्मिक विकास ह्रास आरोह अवरोह का क्रम अवलम्बित रहता है।

कर्म-परिधमन से जीव में नामा प्रकार की अवस्थाएँ और परिणाम होते हैं। उससे जीव में निम्न पारिणामिक भाव उत्पन्न होते हैं—

१-गति परिणाम—गारक तिम्रम मनुष्य देववति क्य

२ इन्द्रिय परिणाम—एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय भावि रूप

३-क्याय परिणाम—राम रूप रूप

४-सेव्या परिणाम—कूटमसेव्यादि क्य

५-योग परिणाम—मम-वचन काय व्यापार रूप

६-उपयोग परिणाम—जीव-व्यापार

७-ज्ञान परिणाम

८-दर्शन परिणाम—वाङ्मय रूप

९-चारित्र्य परिणाम

१०-वेद परिणाम<sup>२</sup>—रभी पणु, नपुंसक वेद रूप

१—जीवपरिणामबद्ध कर्मक्या योगक्या परिणमनि ।

पुद्गलकर्मनिमित्त जीवो वि तद्वत् परिणमइ ॥

वधे हुए कर्मों के उदय में आने पर जीवों में निम्न ३३ औदयिक भाव-अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं •

गति—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति ।

काय—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, असकाय ।

कपाय—क्रोध, मान, माया, लोभ ।

वेद—स्त्री, पुरुष, नपुंसक ।

लेश्या—कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म, शुक्ल ।

अन्यभाव—मिथ्यात्व, अविरति, असंज्ञीभाव, अज्ञानता, आहारता, छद्मस्थता, सयोगित्व, अकेवलीत्व, सांसारिकता, अमिद्वत्त्व ।

उदयावस्था परिपाक अवस्था है । वधे हुए कर्म सत्तात्प में पड़े रहते हैं । फल देने का समय आने पर वे उदय में आते हैं । उदय में आने पर जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे औदयिक भाव हैं ।

उदय आठों कर्मों का होता है । कर्मोदय जीव में उज्ज्वलता उत्पन्न नहीं करता ।

आत्म पदार्थ उदय और पारिणामिक भाव है । वह वध-कारक है । वह ससार बढाता है, उसे घटने नहीं देता ।

मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से सम्यक् श्रद्धा और चारित्र्य का प्रादुर्भाव होता है । उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य—ये दो भाव उत्पन्न होते हैं ।

क्षय से अटल सम्यक्त्व और परम विशुद्ध यथाख्यात चारित्र्य उत्पन्न होते हैं ।

सर्व औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव है ।

मोक्ष-प्राप्ति के दो चरण हैं—

(१) नये कर्मों का सचय न होने देना और

(२) पुराने कर्मों का दूर करना ।

सर्व प्रथम चरण है । वह नवीन मलीनता को उत्पन्न नहीं होने देता अतः आत्म-शुद्धि का ही प्रबल उपक्रम है । निर्जरा द्वितीय चरण है । वह वधे हुए कर्मों को दूर करती है ।

निर्जरा क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव है ।

आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चार कर्म घनघाती हैं. यह पत्रले बताया जा चुका है (देखिए पृ० २६८-३०० टि० ३) । इन

कर्मों के स्वभाव का विस्तृत वर्णन भी किया था चुका है (वेसिए पृ १३-१२० टि० ४-८)।

अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त श्रद्धा भीरु चारित्र्य तथा अनन्त धैर्य—ये भीरु के स्वामाधिक गुण हैं। ज्ञानावरणीय कर्म अनन्त ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता—उसे धातुत कर रखा है। दशनावरणीय कम अनन्त दर्शन शक्ति को धातुत कर रखा है। मोक्षणीय कर्म भीरु की अनन्त श्रद्धा भीरु चारित्र्य को प्रकट नहीं होने देता—उसे मोक्ष बिना रखा है। अस्तराय कम अनन्त धैर्य के प्रकट होने में बाधक होता है। इस तरह ज्ञानावरणीय प्राप्ति चारों कर्म भीरु के स्वामाधिक गुणों को प्रकट नहीं होने देने। धन—बाइसों की तरह वे उनको धातुत कर रखा है इससे वे धनवासी बन जाते हैं।

इन भाषाओं कर्मों का उदय बाहे किन्तु ही प्रबल क्यों न हो वह जीव के ज्ञान-क्षेत्र सम्बन्ध प्राप्त और जीव गुणों को सम्पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकता। ये तत्त्वों तुल्य-तुल्य मात्रा में तथा समान रहती हैं। ज्ञानावरणीय आविर्भाव कर्म—आवर्ति गुणों की प्राप्त करते हैं पर उनके अस्तित्व को समझ नहीं पाते। यदि भिन्न करते तो जीव समीप हो जाता। ज्ञानावरणीय आविर्भाव कर्मों का उदय का तुल्य-तुल्य समान रहता ही है जिससे ज्ञानावरणीय गुण जीव में स्थानाधिक मात्रा में होता प्रकट रहते हैं। कहा है— सब जीवों के अंतर का अन्तर्भाव भाग निर्य प्रकट रहता है यदि वह भी प्राप्त होता तो जीव समीपत्व को प्राप्त होता। अस्तित्व और आविर्भाव द्वारा गुण और अन्तर्भाव की क्रिया तथा रश्मियों का आविर्भाव होने पर भी उनके एकत्र तिरोभाव नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो तो फिर रात और दिन का अन्तर ही न रहे। प्रबल मिथ्यात्व के उदय के समय भी दृष्टि किंचित् शुद्ध रहती है। इसी से मिथ्यादृष्टि के भी गुणस्वाभाव संभव होता है।”

१—कमपण्य २ टीका ।

‘सर्वत्र जीवानां पि अर्गं अन्तरात्स अर्णतयागो निष्पृग्वादिभो चिद्वद् अहं पुन सौमि  
 भावहिता तर्ण जीवो अर्णोवत्तमं पाविजा इत्यादि । तथाहि समुत्पत्तिवद्वाक्ये-  
 मृतपश्येत् । त्वन्तरात्सर्वीकरकन्तिकरतिरस्कारेऽपिबेकात्तत्त तत्प्रभावात् । तत्प्रका  
 प्रतियोगिभ्यः सद्दिनरजनीविभागाभावात्प्रसङ्गात् । एवमिहानि प्रत्यक्षमिच्छात्पोदप  
 काविद्विपर्यस्तानि वद्विप्रकलीति तद्वपभावा मिच्छादृष्टरपि शुक्लस्यानसंभवा ।



इसी तरह कर्मों के क्षयोपशम से जीव हमेशा कुछ-न-कुछ स्वच्छ—उज्ज्वल रहता है। जीव प्रदेहों की यह स्वच्छता—उज्ज्वलता निर्जरा है। जैसे-जैसे कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है वैसे-वैसे आत्मा के स्वाभाविक गुण अधिकाधिक प्रकट होते जाते हैं—आत्मा की स्वच्छता—निर्मलता—उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। उज्ज्वलता का यह क्रमिक विकास ही निर्जरा है।

#### ४—निर्जरा और मोक्ष में अन्तर (गा० ६) :

निर्जरा शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है—“निर्जरेण निर्जरा विशरण परिशदनमित्यर्थः<sup>१</sup> ।” इसका अर्थ है—कर्मों का परिशदन—दूर होना निर्जरा है। मोक्ष भी कर्मों का दूर होना ही है। फिर दोनों में क्या अन्तर है? इसका उत्तर है—“द्वेशत-कर्मक्षयो निर्जरा सर्वतस्तु मोक्ष इति<sup>२</sup> ।” देश कर्मक्षय निर्जरा है और सर्व कर्मक्षय मोक्ष। आचार्य पूज्यपाद ने भी यही अन्तर बतलाया है—“एकदेशकर्मक्षयलक्षणा निर्जरा। कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्ष<sup>३</sup> ।” निर्जरा का लक्षण है एकदेश कर्मक्षय और मोक्ष का लक्षण है सम्पूर्ण कर्म-वियोग।

#### ५—बालावरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा० १०-१७) :

गा० १०-१७ के भाव को समझने के लिए निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है -  
(१)—ज्ञान पाँच प्रकार का है—(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) भवविज्ञान, (४) मन पर्यवज्ञान और (५) केवलज्ञान<sup>४</sup>। इनकी सक्षिप्त परिभाषा पहले दी जा चुकी है<sup>५</sup>। यहाँ इन ज्ञानों की विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है :

(१) आमिनिबोधिकज्ञान (मतिज्ञान) अभिमुख आये हुए पदार्थ का जो नियमित बोध कराता है उस इन्द्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को आमिनिबोधिकज्ञान कहते हैं<sup>६</sup>।

१—शाणाङ्ग १ १६ टीका

२—वही

३—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिद्धि

४—(१) भगवती ८ २

(ख) नन्दी सूत्र १

५—देखिए पृ० ३०४

६—नन्दी सू० २४

अभिनिबुद्धं हि अभिनिबोध्यनाण

कर्मों के स्वभाव का विस्तृत वर्णन भी किया जा चुका है (देखिए पृ. १ ३-१२७ टि० ४-८)।

अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त यज्ञ और चारित्र्य तथा अनन्त भीम—ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं। ज्ञानावरणीय कर्म अनन्त ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता—उसे घातृत कर रखता है। यज्ञावरणीय कर्म अनन्त यज्ञ-शक्ति को घातृत कर रखता है। गोहनीय कम जीव की अनन्त यज्ञ और चारित्र्य को प्रकट नहीं होने देता—उसे माह बिलुप्त रखता है। अन्तराय कम अनन्त भीम के प्रकट होने में बाधक होता है। इस तरह ज्ञानावरणीय घाति चारों कर्म जीव के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते। घन—बादलों की तरह वे उनका आच्छादित कर रखते हैं इससे वे घनपाती कहलाते हैं।

इन घनपाती कर्मों का उदय चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो वह जीव के ज्ञान यज्ञ सम्पन्न चारित्र्य और भीम गुणों को सङ्पूर्णत घातृत नहीं कर सकता। ये शक्तियाँ कुछ-न कुछ मात्रा में सदा घनातृत रहती हैं। ज्ञानावरणीय घाति घाति कम—ज्ञानादि गुणों की घात करते हैं पर उनके अस्तित्व को सबका नहीं मिटा सकते। यदि मिटा सकते तो जीव अजीव हो जाता। ज्ञानावरणीय घाति कमों का सदा कात कुछ-न-कुछ उपयोग रहना ही है जिससे ज्ञानादि गुण जीव में गूनाधिक मात्रा में हमेशा प्रकट रहते हैं। कहा है— सब जीवों के अन्तर वा अनन्तवाँ भाग निरव प्रकट रहता है यदि वह भी घातृत होना तो जीव अजीवत्व को प्राप्त होता। अरन्त घोर बादलों द्वारा मृग और पक्षमा की किरणें तथा खरिमय का आच्छादन होने पर भी उनका एरण्य निरन्तर नहीं हो पाता। अमर मेमा हो तो फिर रात और दिन का अन्तर ही न रहे। प्रबल मिथ्यात्व के उदय के समय भी दृष्टि द्रिष्टि गुड रहती है। इसी ने मिथ्यादृष्टि के आ गुणस्थान संभव होना है<sup>१</sup>।”

#### १—कमपण्य २ टीका

मम साक्षात् वि भवे अहमरम्य भगवन्माया निरुपग्यादिभो चिन्द् इद् गुण मोवि आवरमा तमे जीवा अभावना पारिजा इत्यादि। तथाहि समुत्पन्नानिदममे मृगारण्य इत्यवरणीयकमिदरिस्फुरेपिनरागतम सप्रभावात् संपन्न प्रीतिः नर बह्मद्वन्द्वीविभागाभास्यमेवम्। अवमिद्वानि प्रबलमिथ्यात्वोदय काचिरिष्य शक्तिरिदमवनीति तत्प्रत्यया मिथ्याहृत्परि गुणस्थानमेव।

ढाई द्वीप समुद्र पर्यन्त रहे हुए सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानता-देखता है। काल से जघन्य और उत्कृष्टत पत्योपम के असख्यातवें भाग भूत व सुविष्य काल को जानता-देखता है। भाव से अनन्त भावों को जानता-देखता है। सभी भावों के अनन्तवें भाग को जानता-देखता है। विपुलमति मन पर्यवज्ञानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को कुछ अधिक विपुल, विशुद्ध तथा अन्धकाररहित जानता-देखता है<sup>१</sup>।

(५) केवलज्ञान केवलज्ञानी विना किसी इन्द्रिय और मन की सहायता से द्रव्य से सर्व द्रव्यों को, क्षेत्र से लोकालोक सर्व क्षेत्र को, काल से सर्व काल को, भाव से सर्व भावों को जानता-देखता है। केवलज्ञान सभी द्रव्यों के परिणाम और भावों का जाननेवाला है। वह अनन्त, शाश्वत तथा अप्रतिपाती—नहीं गिरनेवाला होता है। केवलज्ञान एक प्रकार का है<sup>२</sup>।

२—अज्ञान तीन हैं—(१) मतिअज्ञान, (२) श्रुतअज्ञान और (३) विभगज्ञान। यहाँ अज्ञान शब्द ज्ञान के विपरीतार्थ रूप में प्रयुक्त नहीं है। उसका अर्थ ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं है। मिथ्यादृष्टि के मति, श्रुत और अवधिज्ञान को ही क्रमशः मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभगज्ञान कहा गया है<sup>३</sup>।

(१) मतिअज्ञान मतिअज्ञानी मतिअज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानता-देखता है।

(२) श्रुतअज्ञान श्रुतअज्ञानी श्रुतअज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को कहता, जानता और प्ररूपित करता है।

१—(क) नन्दी सू० १८

(ख) भगवती ८ २

२—(क) नन्दी सू० २२ गा० ६६ ।

अह सच्चिदानन्दपरिणाम,—भावविगणत्तिकारणमणत ।

सासयमप्यङ्घिवाह, एगविह केवल नाण ॥

(ख) भगवती ८ २

३—नन्दी सू० २५ ।

वितेसिया सम्मदिद्विस्स मई मइनाण, मिच्छदिद्विस्स मई मइअज्ञाण ।

वितेसिअं छय सम्मदिद्विस्स छय छयनाणं, मिच्छदिद्विस्स छय छयअन्नाण ।



ग्रामिणिकोपिक ज्ञानी आदेश है (सामान्य रूप से) सर्व द्रव्य सर्व क्षेत्र सब काल और सर्व भाव को जानता-देखता है<sup>१</sup> ।

(२) धृतज्ञान जो सुना जाए वह धृतज्ञान है । धृतज्ञान मतिपूर्वक होता है । परन्तु मति धृतपूर्विका नहीं होती<sup>२</sup> । उपमुक्त (उपयोग सहित) धृतज्ञानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा सर्व द्रव्य सर्व क्षेत्र सब काल और सर्व भाव को जानता-देखता है<sup>३</sup> ।

(३) अवधिज्ञान : द्रव्य से अवधिज्ञानी बिना किसी इन्द्रिय और मन की सहायता से अवयव घनत्व की द्रव्यों को और उत्कृष्ट सभी की द्रव्यों को जानता-देखता है । क्षेत्र से अवयव घनत्व भाव क्षेत्र का और उत्कृष्ट लोकप्रमाण अर्थस्व सत्तों को अवयव में जानता-देखता है । काल से अवयव भावज्ञान के अर्थस्व काल भाव को और उत्कृष्ट अर्थस्व उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप भवित-घनागत काल को जानता-देखता है । भाव से अवयव और उत्कृष्ट से घनत्व भावों को जानता-देखता है । सब भावों के घनत्वों भाव को जानता-देखता है<sup>४</sup> ।

(४) मन-पर्यवज्ञान यह ज्ञान बिना किसी मन या इन्द्रिय की सहायता से सभी चीजों के मन में सोच हुए भाव को प्रकट करनेवाला है<sup>५</sup> । अजुमति मन-पर्यवज्ञानी द्रव्य से घनत्व प्रवेष्टी घनत्व द्रव्यों को जानता-देखता है । क्षेत्र से अवयव घनत्व के अर्थस्व भाव और उत्कृष्ट नीचे—इस रक्तप्रभा पृष्ठी के ऊपरी भाग के नीचे के छोटे प्रतों तक जानता है, उपर अ्योतिष्क विमान के उपरी उत्कर्षस्त तथा तिर्बक-मनुष्य क्षत्र के भीतर

१—महावती ८ २

द्रव्यो न ग्रामिणिकोपिकवाणी आप्त्यं सम्बद्ध्यै जायते पासति क्षेत्रो न ग्रामिणिकोपिकवाणी आप्त्यं सम्बद्ध्यै जायते एवं काक्यो वि एवं भाव्यो वि ।

२—नन्दी सूत्र २४

उपेक्षति सर्वं

३—महावती ८ ३

द्रव्यो न उपनाधी अवयवो सम्बद्ध्यै जायति पासति एवं क्षेत्रो वि काक्यो वि । भाव्यो न उपनाधी अवयवो सम्बद्ध्यै जायति, पासति ।

४—नन्दी सूत्र १६

५—नन्दी सूत्र १८ वा ६५

मनपर्यवज्ञानं पुण, अवयवपरिचितिस्त्ववयवज्ञानं

पाँच ज्ञानावरणीय कर्मों में से मतिज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय का सदा कुछ-न-कुछ क्षयोपशम रहता है जिससे हर परिस्थिति में जीव के कुछ-न-कुछ मात्रा में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अनाच्छादित रहते हैं। अर्थात् प्रत्येक जीव के कुछ-न-कुछ मति-ज्ञान और श्रुतज्ञान रहते ही हैं। मतिज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय कर्मों का किंचित् क्षयोपशम नित्य रहने से, उस क्षयोपशम के अनुपात से जीव कुछ मात्रा में स्वच्छ —उज्ज्वल रहता है। जीव की यह उज्ज्वलता निर्जरा है। भगवती सूत्र के अनुसार दो ज्ञान अथवा दो अज्ञान से कमवाले जीव नहीं होते। उत्कृष्ट में चार ज्ञान अथवा तीन अज्ञान होते हैं। केवल केवलज्ञानी के एक केवलज्ञान होता है<sup>१</sup>। नन्दीसूत्र में भी मति और श्रुतज्ञान को तथा मति और श्रुतअज्ञान को एक दूसरे का अनुगत कहा है<sup>२</sup>। इससे भी कम-से-कम दो ज्ञान अथवा दो अज्ञानवाले ही जीव सिद्ध होते हैं।

६—ज्ञान और अज्ञान साकार उपयोग और क्षायोपशमिक भाव है (गा० १८):

उपयोग अर्थात् बोधरूप व्यापार। यह जीव का लक्षण है।

जो बोध ग्राह्यवस्तु को विशेषरूप से जानता है, उसे साकार उपयोग कहते हैं और जो बोध ग्राह्यवस्तु को सामान्यरूप से जानता है, उसे निराकार उपयोग कहते हैं। ज्ञान साकार उपयोग है और दर्शन निराकार उपयोग।

उपयोग के विषय में आगम में निम्न वार्त्तालाप मिलता है<sup>३</sup>—

“हे भगवन् ! उपयोग कितने प्रकार का है ?”

“हे गौतम ! वह दो प्रकार का है—एक साकार उपयोग और दूसरा अनाकार उपयोग।”

“हे भगवन् ! साकार उपयोग कितने प्रकार का है ?”

१—भगवती ८२.

गोयमा ! जीवा नाणी वि अन्नाणी वि, जे नाणी ते अत्येगत्तिया दुन्नाणी . .

जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी य स्यनाणी य । . . . .

जे अन्नाणी ते अत्येगत्तिया दुअन्नाणी . . . . . जे दुअन्नाणी ते मद्दअन्नाणी स्यअन्नाणी य ।

२—नन्दी सू० २४ .

जत्थ आभिणिबोहियनाण तत्थ स्यनाण, जत्थ स्यनाण तत्थाभिणिबोहियनाण कोजवि एयाइ अणमणमणुगयाइ

३—(क) पन्नवणा पद २६

(ख) भगवती १६ ७

(१) विमर्गज्ञान विमर्गज्ञानी विमर्गज्ञान के विषयभूत इन्द्रिय क्षेत्र कास और मांस को भानता-देखता है<sup>१</sup> ।

२—ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का है—मतिज्ञानावरणीय भ्रुतज्ञानावरणीय सबविज्ञानावरणीय मन-पर्यव ज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय । इनके स्वल्प का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है (वेदिए पृ. ३०४) ।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से समुच्चयस्थ में निम्न आठ बोध उत्पन्न होते हैं ।

(१) केवलज्ञान को छोड़कर बाकी चार ज्ञान ।

(२) तीनों मन्त्राण

(३) आचारार्ज्यादि १२ अङ्गों का अध्ययन और उत्कृष्ट में १४ पूर्वों का मन्वाद्य मिश्र निम्न ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम का परिणाम इस प्रकार होता है

(१) मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्स्थी के मतिज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी के मतिमन्त्राण ।

(२) भ्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्स्थी के भ्रुतज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी के भ्रुतमन्त्राण । सम्यक्स्थी उत्कृष्ट १४ पूर्व का मन्वाद्य करता है और मिथ्यात्वी वेद्यभूत १ पूर्व तक ।

(३) सबविज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्स्थी के सबविज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी के विमर्गज्ञान ।

(४) मन-पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ऋद्धिप्राप्त अग्रजन्तु साधु को मन-पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी को यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ।

(५) केवलज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता । ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

१—भगवती ८ २

(क) दृग्बभो न मद्भग्नानी मद्भग्नान्परिगपाई दृग्बाई जाणइ पासइ एवं जाव भावभो मद्भग्नानी मद्भग्नान्परिगप भावे जाणइ पासइ ।

(ख) दृग्बभो न दुवभग्नानी दुवभग्नान्परिगपाई दृग्बाई जावनेति पन्वेइ परेइ ।

(ग) दृग्बभो न विमर्गानी विमर्गान्परिगपाई दृग्बाई जाणइ पासइ एवं जाव भावभो न विमर्गानी विमर्गान्परिगप भावे जाणइ पासइ ।

पाँच ज्ञानावरणीय कर्मों में से मतिज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय का सदा कुछ-न-कुछ क्षयोपशम रहता है जिससे हर परिस्थिति में जीव के कुछ-न-कुछ मात्रा में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अनाच्छादित रहते हैं। अर्थात् प्रत्येक जीव के कुछ-न-कुछ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान रहते ही हैं। मतिज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय कर्मों का किंचित् क्षयोपशम नित्य रहने से, उस क्षयोपशम के अनुपात से जीव कुछ मात्रा में स्वच्छ—उज्ज्वल रहता है। जीव की यह उज्ज्वलता निर्जरा है। भगवती सूत्र के अनुसार दो ज्ञान अथवा दो अज्ञान से कमवाले जीव नहीं होते। उत्कृष्ट में चार ज्ञान अथवा तीन अज्ञान होते हैं। केवल केवलज्ञानी के एक केवलज्ञान होता है<sup>१</sup>। नन्दीसूत्र में भी मति और श्रुतज्ञान को तथा मति और श्रुतअज्ञान को एक दूसरे का अनुगत कहा है<sup>२</sup>। इससे भी कम-से-कम दो ज्ञान अथवा दो अज्ञानवाले ही जीव सिद्ध होते हैं।

६—ज्ञान और अज्ञान साकार उपयोग और क्षायोपशमिक भाव है (गा० १८):

उपयोग अर्थात् बोधरूप व्यापार। यह जीव का लक्षण है।

जो बोध ग्राह्यवस्तु को विशेषरूप से जानता है, उसे साकार उपयोग कहते हैं और जो बोध ग्राह्यवस्तु को सामान्यरूप से जानता है, उसे निराकार उपयोग कहते हैं। ज्ञान साकार उपयोग है और दर्शन निराकार उपयोग।

उपयोग के विषय में आगम में निम्न वार्त्तालाप मिलता है<sup>३</sup>—

“हे भगवन् ! उपयोग कितने प्रकार का है ?”

“हे गौतम ! वह दो प्रकार का है—एक साकार उपयोग और दूसरा अनाकार उपयोग।”

“हे भगवन् ! साकार उपयोग कितने प्रकार का है ?”

१—भगवती ८ २ .

गोयमा ! जीवा नाणी वि अन्नाणी वि, जे नाणी ते अत्येगतिया दुन्नाणी .

जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य । . . . .

जे अन्नाणी ते अत्येगतिया दुअन्नाणी . . . . . जे दुअन्नाणी ते मइअन्नाणी सुयअन्नाणी य ।

२—नन्दी सू० २४ :

जत्थ आभिणिबोहियनाण तत्थ सुयनाण, जत्थ सुयनाण तत्थाभिणिबोहियनाण दोऽवि एयाह अणमणमणुगयाह

३—(क) पन्नवणा पद २६

(ख) भगवती १६

हे गौतम ! वह घाठ प्रकार का कहा गया है—आग्निनिबोधिकज्ञान साकारोप-  
योय (मतिज्ञान सा०) भुतज्ञान सा० अविज्ञान सा० मन-पर्यवज्ञान सा०, केवलज्ञान  
सा०, मतिप्रज्ञान सा० भुतप्रज्ञान सा० और विमर्शज्ञान साकारोपयोय ।

‘हे भगवन् ! अनाकार उपयोय कितने प्रकार का कहा गया है ?’

‘हे गौतम ! चार प्रकार का—अभुवर्धन अनाकारोपयोय अवप्रवर्धन अना०  
अविबर्धन अना० और केवलवर्धन अनाकारोपयोय ।

स्वामीजी का कथन इसी धायम उत्प्रेक्ष पर आधारित है ।

ज्ञान और अज्ञान दोनों साकार उपयोय हैं और दोनों का स्वभाव वस्तु को विरोध  
बनों के साथ जानना है । जो ज्ञान मिथ्यास्वी के होता है, उसे अज्ञान कहते हैं । ज्ञान  
और अज्ञान में इसका ही अंतर है, विरोध नहीं । जैसे कुपे का जल निर्मल ठंडा मीठा  
एक-सा होता है पर बाह्य के पात्र में कुछ बिना जाता है और मातृज के पात्र में  
अमृद जैसे ही मिथ्यास्वी के जो ज्ञान भुज प्रकट होता है, वह मिथ्यात्वग्रहित होने से  
अज्ञान कहा जाता है । वही विशेष बात जब सम्यक्स्वी के उत्पन्न होता है तब ज्ञान  
कहलाता है ।

ज्ञान-अज्ञान दोनों उन्मूलन साधोपधमिक भाव हैं । वे आत्मा की निर्मलता—  
उन्मूलनता के चोकर हैं । ज्ञान-अज्ञान को प्रकट करनेवाली अयोपधमन्य निर्मलता  
निर्बरा है ।

७—अनाकारोपयोय कर्म का ह्योपशम और निर्जरा (गा० १६ २३):

१—वर्धन चार प्रकार का कहा गया है—(१) अभुवर्धन (२) अवप्रवर्धन  
(३) अविबर्धन और (४) केवलवर्धन । इनकी परिभाषा पहले ही वा चुकी है ।  
(वेदिए पृ ३०७) ।

२—इन्द्रिया पाँच हैं—(१) अनेन्द्रिय (२) अक्षुद्रिन्द्रिय (३) प्राणन्द्रिय, (४)  
रसनेन्द्रिय और (५) स्पर्शनेन्द्रिय ।

३—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं—(१) अभुवर्धनावरणीय (२) अवप्र-  
वर्धनावरणीय (३) अविबर्धनावरणीय (४) केवलवर्धनावरणीय (५) मित्रा (६) मित्रा-  
मित्रा (७) प्रवृत्ता (८) प्रवृत्ता प्रवृत्ता और (९) स्थापन (स्थापनप्रति) । इनकी  
व्याख्या पहले ही वा चुकी है (वेदिए पृ ३०७ टि ५) ।

समुच्चय रूप से वर्धनावरणीय कर्म के अयोपधमसे घाठ बोध उत्पन्न होते हैं—पाँचों  
इन्द्रियाँ तथा केवलवर्धन को छोड़कर तीन वर्धन ।

भिन्न-भिन्न दर्शनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से निम्न बोल उत्पन्न होते हैं

(१) चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से दो बोल उत्पन्न होते हैं—(१) चक्षु इन्द्रिय और (२) चक्षु दर्शन ।

(२) अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से श्रोत्र, घ्राण, रस और स्पर्शन—ये चार इन्द्रियाँ और अचक्षुदर्शन प्राप्त होता है

(३) अवधिदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधिदर्शन उत्पन्न होता है ।

(४) केवलदर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता । दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है ।

दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियों में अचक्षुदर्शनावरणीय प्रकृति का किञ्चित् क्षयोपशम सदा रहता है । इससे अचक्षुदर्शन और स्पर्शनइन्द्रिय जीव के सदा रहते हैं । विशेष क्षयोपशम होने से चक्षु को छोड़ कर अवशेष चार इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं और उनसे अचक्षुदर्शन भी विशेष उत्कर्ष को प्राप्त होता है ।

इसी तरह जिस-जिस प्रकृति का और जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है उसके अनुसार वैसा-वैसा गुण जीव के प्रकट होता जाता है ।

दर्शन किस तरह निराकार उपयोग है, यह पहले बताया जा चुका है । कर्मों के सम्पूर्ण क्षय होने पर जीव अनन्त दर्शन से सम्पन्न होता है तथा मन और इन्द्रियों की सहायता बिना वह सर्व भावों का एक साथ देखने लगता है । क्षयोपशमजनित पाँच इन्द्रिय और तीन दर्शनों से जीव में देखने की परिमित शक्ति उत्पन्न होती है । इस तरह क्षयोपशमिक दर्शन केवलदर्शन में समा जाता है । केवलदर्शन से जो देखने की अनन्त शक्ति प्रकट होती है उसी का अविकसित अश क्षयोपशमजनित दर्शन है ।

दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव में जो यह दर्शन-विषयक विशुद्धि—उज्ज्वलता उत्पन्न होती है, वह निर्जरा है ।

८—मोहनीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा० २५-४०)

उपर्युक्त गायाम्री के मर्म को समझने के लिए निम्न लिखित बातों को याद रखना आवश्यक है—

१—चारित्र्य पाँच हैं —(१) सामायिक चारित्र्य, (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र्य, (३) परिहारविशुद्धिक चारित्र्य, (४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य और (५) यथाख्यात चारित्र्य । इनका विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ५२३) । ये चारित्र्य सकल चारित्र्य हैं ।

२—वैश्वविरति यह भावक के बारह व्रतकर्म है।

३—दृष्टियाँ तीन हैं—(१) सम्पक्कदृष्टि, (२) मिष्यादृष्टि और (३) सम्पक्कमिष्यादृष्टि।

४—चारित्र्य मोक्षनीयकर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं। (१४) अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-मोम (१५) अप्रत्याक्षानावरणीय क्रोध-मान-माया-मोम (१६) प्रत्याक्षानावरणीय क्रोध-मान-माया-मोम (१७) संकल्पसम क्रोध-मान-माया-मोम, (१८) हास्य मोक्षनीय (१९) रति मोक्षनीय (२०) धरति मोक्षनीय (२१) भय मोक्षनीय (२२) शोक मोक्षनीय, (२३) क्रुमुन्ना मोक्षनीय (२४) स्त्री वेद, (२५) पुरुष वेद और (२६) नपुंसक वेद।

५—वर्तन मोक्षनीय की तीन प्रकृतियाँ होती हैं—(१) सम्पक्क मोक्षनीय (२) मिष्यात्म मोक्षनीय और (३) मिथ मोक्षनीय।

मोक्षनीयकर्म के अयोगसम से समुच्चयकर्म से घाट बाँटें उत्पन्न होती हैं—यथा स्यात् चारित्र्य को छोड़कर अवशेष चार चारित्र्य वैश्वविरति और तीन दृष्टियाँ। चारित्र्य मोक्षनीय के अयोगसम से चार चारित्र्य और वैश्वविरति तथा वर्तन मोक्षनीय के अयोगसम से तीन दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं।

स्वामीजी ने चारित्र्य मोक्षनीयकर्म के अयोगसम से किस प्रकार उत्तरोत्तर चारित्र्यक विमुक्तता प्राप्त होती है, इसका वर्णन यहाँ बड़े सुन्दर ढंग से किया है। क्रम इस प्रकार है

(१) चारित्र्य मोक्षनीय की २५ प्रकृतियों में से कुछ सदा अयोगसमकर्म में पड़ी है। इससे बीच प्रसन्न उन्मत्त रहता है। इस उन्मत्तता में शुभ अव्यवसाय का कठन होता है।

(२) जब क्रमशः यह अयोगसम बढ़ता है तब पुर्ण में उत्कृष्टता प्राप्ती है—यथा यथा धादि पुर्णों में वृद्धि होती है। शुभ मेध्या शुभ योग शुभ ध्यान और शुभ परिणाम का वर्तन होता है। ऐसा अवतरण कर्म के अयोगसम और मोक्षनीयकर्म के दूर होने से होता है।

(३) इस तरह शुभ ध्यान-परिणाम-योग-मेध्या से अयोगसम की वृद्धि होती है। अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-मोम की प्रकृतियाँ अयोगसम को प्राप्त होती हैं और वैश्वविरति उत्पन्न होती है। इसी तरह अयोगसम की वृद्धि होते-होते यथास्यात् चारित्र्य के सिवाय चारों चारित्र्य उत्पन्न होते हैं।

(४) चारित्र्य मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न उपर्युक्त सारे गुण उत्तम हैं। सर्वचारित्र्य मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न यथाख्यात चारित्र्य के प्राप्त होने से जो गुण उत्पन्न होते हैं उनके ही अशरूप हैं—उन्हीं के नमूने हैं।

(५) चारित्र्य विरति सवर है। उससे नए कर्मों का आगमन रुकता है। जीव पापों के दूर होने से निर्मल होता है तब चारित्र्य उत्पन्न होता है। चारित्र्य की क्रिया शुभयोग में है और उससे कर्म कटते हैं तथा क्षयोपशम भाव से जीव उज्ज्वल होता है। जीव के आत्म-प्रदेशों की यह निर्मलता निर्जरा है।

दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप से शुभ श्रद्धान उत्पन्न होता है—तीन उज्ज्वल दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं।

मिथ्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। इससे जीव कुछ पदार्थों की सत्य श्रद्धा करने लगता है।

मिश्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से सममिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। अब जीव और भी पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है।

सम्यक्त्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से शुद्ध सम्यक्त्व प्रकट होता है और जीव नवों ही पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है।

जब तक मिथ्यात्व मोहनीयकर्म का उदय रहता है तब तक सम्यक्मिथ्या दृष्टि नहीं आती। सम्यक्त्व मोहनीय का उदय रहता है तब तक क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता।

दर्शन मोहनीयकर्म का स्वभाव ही मनुष्य को भ्रम-जाल में डाले रहना—शुभ दृष्टि उत्पन्न न होने देना है।

दर्शन मोहनीयकर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। सम्यक्त्व सम्पूर्णतः विशुद्ध और अटल होता है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न तीनों दृष्टियाँ क्षायिक सम्यक्त्व की अशरूप हैं।

६—अन्तराय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा०४१-५५) :

१—पाँच लब्धियाँ इस प्रकार हैं—(१) दान लब्धि, (२) लाभ लब्धि, (३) भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और (५) वीर्य लब्धि।

२—तीन वीर्य इस प्रकार हैं—(१) बाल वीर्य, (२) पण्डित वीर्य और (३) बालपण्डित वीर्य। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ३२५ टि० ८ (५))।



२—वैद्यविरति यह भावक के बारह व्रतस्थ है ।

३—दृष्टियाँ तीन हैं—(१) सम्यक्दृष्टि, (२) मिथ्यादृष्टि और (३) सम्यक्विषया दृष्टि ।

४—चारित्र्य मोक्षनीयकर्म की २३ प्रकृतियाँ हैं । (१४) धनन्तानुबंधी क्रोध-मान-माया-मोम (१५) अप्रत्याख्यामावरणीय क्रोध-मान-माया-मोम (१६) प्रत्याख्यामावरणीय क्रोध-मान-माया-मोम (१७) संश्लेषण क्रोध-मान-माया-मोम (१८) हास्य मोक्षनीय (१९) रति मोक्षनीय (२०) अरति मोक्षनीय (२१) भय मोक्षनीय (२२) शोक मोक्षनीय, (२३) जुगुप्सा मोक्षनीय (२४) स्त्री वेद (२५) पुरुष वेद और (२६) नपुंसक वेद ।

५—दर्शन मोक्षनीय की तीन प्रकृतियाँ होती हैं—(१) सम्यक्त्व मोक्षनीय (२) मिथ्यात्व मोक्षनीय और (३) मिथ मोक्षनीय ।

मोक्षनीयकर्म के धर्मोपशम से समुत्पन्नत्व सं प्राप्त करते उत्पन्न होती हैं—ज्या-क्यात चारित्र्य को छोड़कर सबसे चार चारित्र्य वैद्यविरति और तीन दृष्टियाँ । चारित्र्य मोक्षनीय के धर्मोपशम से चार चारित्र्य और वैद्यविरति तथा दर्शन मोक्षनीय के धर्मोपशम से तीन दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं ।

स्वामीजी ने चारित्र्य मोक्षनीयकर्म के धर्मोपशम से किस प्रकार उत्तरोत्तर चारित्र्यक निमुदता प्राप्त होती है, इसका वर्णन यहाँ बड़े सुन्दर ढंग से किया है । कम इस प्रकार है

(१) चारित्र्य मोक्षनीय की २३ प्रकृतियों में से कुछ सदा धर्मोपशमक में रहती हैं । इससे जीव संछत-उज्ज्वल रहता है । इस उज्ज्वलता में शुभ धर्मोपशम का वर्तन होता है ।

(२) जब कमरा यह धर्मोपशम बढ़ता है तब मुक्तों में उत्कृष्टता पाती है—धर्मा-धर्मा धार्मिक गुणों में वृद्धि होती है । शुभ मेस्सा शुभ योग शुभ ध्यान और शुभ परि-धाम का वर्तन होता है । ऐसा धनन्तराव कर्म के धर्मोपशम और मोक्षनीयकर्म के दूर होने से होता है ।

(३) इस तरह शुभ ध्यान-परिधाम-योग-मेस्सा से धर्मोपशम की वृद्धि होती है । धनन्तानुबंधी क्रोध-मान-माया-मोम की प्रकृतियाँ धर्मोपशम को प्राप्त होती हैं और वैद्य-विरति उत्पन्न होती है । "जी तरह धर्मोपशम की वृद्धि होते-होते यथाक्यात चारित्र्य के विधाय पारं चारित्र्य उत्पन्न होते हैं ।

वीर्य लब्धि का अस्तित्व निरन्तर रूप से चौदहवें गुणस्थान तक रहता है। बारहवें गुणस्थान तक यह क्षायोपशमिक भाव के रूप में रहती है और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक भाव के रूप में। वीर्य लब्धि जीव का गुण है। वह जीव की एक प्रकार की शक्ति है और उत्कृष्ट रूप में वह अनन्त होती है। अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से वह देश रूप से प्रकट होती है और क्षय से अनन्त रूप में।

यह पहले कहा जा चुका है कि वीर्य के तीन भेद हैं—बाल वीर्य, पण्डित वीर्य और बालपण्डित वीर्य।

जो अविरत होता है उसके वीर्य को बाल वीर्य कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान तक जीव के विरति नहीं होती। अतः उस गुणस्थान तक के जीवों के वीर्य को बाल वीर्य कहते हैं।

जो सम्पूर्ण सयमी होता है उसके वीर्य को पण्डित वीर्य कहते हैं। सयमी छठे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है। अतः पण्डित वीर्य का अस्तित्व भी इन गुणस्थानों में रहता है।

जो कुछ अंशों में विरत और कुछ अंशों में अविरत होता है, उसे बालपण्डित, श्रमणोपासक अथवा श्रावक कहते हैं। देशविरति पाँचवें गुणस्थान में होती है अतः बालपण्डित वीर्य का अस्तित्व पाँचवें गुणस्थान में ही होता है।

वीर्य शक्ति है और योग वीर्य के स्फोटन से उत्पन्न मन, वचन और काय का व्यापार। योग दो तरह के होते हैं—सावद्य और निरवद्य। पर वीर्य क्षयोपशम और क्षायिक भाव है अतः वह किंचित् भी सावद्य नहीं।

वीर्य के अन्य दो भेद भी मिलते हैं—एक लब्धि वीर्य और दूसरा करण वीर्य। लब्धि वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है। लब्धि वीर्य सब जीवों के होता है। करण वीर्य क्रियात्मक शक्ति है—योग है—मन, वचन और काय की प्रवृत्तिस्वरूप है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है।

लब्धि वीर्य जीव की स्वाभाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति का प्रयोग। जब तक जीव के शरीर-संयोग रहता है तभी तक करण वीर्य रहता है।

जब तक करण वीर्य रहता है तब तक पुद्गल-संयोग होता रहता है। पौद्गलिक संयोग के अभाव में करण वीर्य नहीं होता। और न उसके अभाव में योग-व्यापार होता है। जब तक जीव के कर्म लगते रहते हैं उसके योग और करण वीर्य समझना चाहिए।

३ —अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ हैं—(१) बानान्तराय कर्म (२) सामान्तराय कर्म (३) भोगान्तराय कर्म (४) उपभोगान्तराय कर्म और (५) बीर्यान्तराय कर्म ।

अन्तराय कर्म के अयोपचम से दान सन्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव दान देता है ।

अन्तराय कर्म के अयोपचम से समुच्चयकर्म में पाँच सन्धियाँ और तीन बीर्य उत्पन्न होते हैं ।

बानान्तराय कर्म के अयोपचम से दान सन्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव दान देता है ।

सामान्तराय कर्म के अयोपचम से ज्ञान सन्धि प्रकट होती है जिससे जीव वस्तुओं को प्राप्त करता है ।

भोगान्तराय कर्म के अयोपचम से भोग सन्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव वस्तुओं का भोग करता है ।

उपभोगान्तराय कर्म के अयोपचम से उपभोग सन्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव वस्तुओं का बार-बार भोग करता है ।

बीर्यान्तराय कर्म के अयोपचम से बीर्य सन्धि उत्पन्न होती है जिससे शक्ति उत्पन्न होती है ।

अन्तराय कर्म की पाँचों प्रकृतियों का सदा ऐश अयोपचम रहता है जिससे जीव में पाँचों सन्धियाँ कुछ-न-कुछ मात्रा में रहती ही हैं ।

अन्तराय कर्म की पाँचों प्रकृतियों का सदा ऐश अयोपचम रहने से पाँचों सन्धियों का निरन्तर अस्तित्व रहता है और जीव अंतर्मात्र उज्ज्वल रहता है ।

जीव जब सन्धियों के अस्तित्व के कारण दान देता ज्ञान प्राप्त करता भोगभोगों का सेवन करता है तब योग प्रवृत्ति होती है ।

अन्तराय कर्म के स्पृताधिक अयोपचम के अनुसार जीव को भोगभोगों की प्राप्ति होती है । साधु का ज्ञान-वीना भादि भोगभोग निरवयव योग है और यज्ञ का भोगभोग साधक योग ।

उत्तर कहा जा चुका है कि बीर्यान्तराय कर्म का अयोपचम भी निरन्तर रहता है । इसके परिणाम स्वरूप बीर्य सन्धि भी क्रियात् मात्रा में हर समय मौजूद रहती है । जीव के हर समय कुछ-न-कुछ बीर्यहीन रहता ही है ।

वीर्य लब्धि का अस्तित्व निरन्तर रूप से चौदहवें गुणस्थान तक रहता है। बारहवें गुणस्थान तक यह क्षयोपशमिक भाव के रूप में रहती है और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में शायिक भाव के रूप में। वीर्य लब्धि जीव का गुण है। वह जीव की एक प्रकार की शक्ति है और उत्कृष्ट रूप में वह अनन्त होती है। अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से वह देश रूप से प्रकट होती है और क्षय से अनन्त रूप में।

यह पहले कहा जा चुका है कि वीर्य के तीन भेद हैं—वाल वीर्य, पण्डित वीर्य और वालपण्डित वीर्य।

जो अविरत होता है उसके वीर्य को वाल वीर्य कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान तक जीव के विरति नहीं होती। अतः उस गुणस्थान तक के जीवों के वीर्य को वाल वीर्य कहते हैं।

जो सम्पूर्ण सयमी होता है उसके वीर्य को पण्डित वीर्य कहते हैं। सयमी छठे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है। अतः पण्डित वीर्य का अस्तित्व भी इन गुणस्थानों में रहता है।

जो कुछ अशो में विरत और कुछ अशो में अविरत होता है, उसे वालपण्डित, श्रमणोपासक अथवा श्रावक कहते हैं। देशविरति पाँचवें गुणस्थान में होती है अतः वालपण्डित वीर्य का अस्तित्व पाँचवें गुणस्थान में ही होता है।

वीर्य शक्ति है और योग वीर्य के स्फोटन से उत्पन्न मन, वचन और काय का व्यापार। योग दो तरह के होते हैं—सावद्य और निरवद्य। पर वीर्य क्षयोपशम और शायिक भाव है अतः वह किंचित् भी सावद्य नहीं।

वीर्य के अन्य दो भेद भी मिलते हैं—एक लब्धि वीर्य और दूसरा करण वीर्य। लब्धि वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है। लब्धि वीर्य सब जीवों के होता है। करण वीर्य क्रियात्मक शक्ति है—योग है—मन, वचन और काय की प्रवृत्तिस्वरूप है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है।

लब्धि वीर्य जीव की स्वाभाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति का प्रयोग। जब तक जीव के शरीर-संयोग रहता है तभी तक करण वीर्य रहता है।

जब तक करण वीर्य रहता है तब तक पुद्गल-संयोग होता रहता है। पौद्गलिक संयोग के अभाव में करण वीर्य नहीं होता। और न उसके अभाव में योग-व्यापार होता है। जब तक जीव के कर्म लगाते रहते हैं उसके योग और करण वीर्य समझना चाहिए।

—सन्धि बीज तो बीज का स्वयम्भू है और वह भवराय कर्म के दूर होने से प्रकट होता है। पाठ आत्माओं में बीज आत्मा का उत्पन्न है। अथ सन्धि बीज भाव बीज है।

भवराय कर्म के लोपोत्पन्न से उत्पन्न सन्धियाँ आत्मा की अंश-उत्पत्ति की होती हैं।

लोपोत्पन्न से उत्पन्न यह स्वयम्भूता—उत्पत्ति निर्जरा है।

१०—मोहकर्म का उपशम और निर्जरा (गा० ५६-५७) :

पाठ कर्मों में उपशम एक मोहकर्म का ही होता है। अन्य सात कर्मों का उपशम नहीं होता<sup>१</sup>। मोहनीयकर्म के उपशम से बीज में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें मोह-समिक भाव कहते हैं। सम्पत्त्व और चारित्र्य मोहसमिक भाव हैं। मोहनीयकर्म दो प्रकार का है—वर्तन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय। वर्तन मोहनीय के उपशम से उपशम सम्पत्त्व उत्पन्न होता है और चारित्र्य मोहनीय के उपशम से उपशम चारित्र्य।

श्री जगन्नाथ ने कहा है—‘कर्म के उपशम से उत्पन्न भावों को उपशम भाव कहते हैं। प्रथम है उपशम भाव छह द्रव्यों में कील-सा द्रव्य है एवं नव पदार्थों में कील-सा पदार्थ है उपशम भाव छह द्रव्यों में बीज है तथा नव पदार्थों में बीज और संवर<sup>२</sup>।’

११—आयिक भाव और निर्जरा (गा० ५८-६२)

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आयिक भाव कहते हैं। अन्य भावों ही कर्मों का होता है<sup>३</sup>।

१—(क) अनुयोगद्वार ११३

ये कि तं अबसमे ? अबसमे मोहयिष्य कम्मस अबसमेव, तं तं अबसमे

(क) मीमी चर्चा डा० २२१ :

सात कर्म दो दो उपशम व होने मोहकर्म दो दोष ।

२—(क) मीमीचर्चा डा २८

उपशम विपण ७ में बीज कहीने नवतरण मोहि दोष वर न्याय ।

बीज कर्म संवर विदुं जानो कर्म उपशमिया विपणा उपशम भाव ५

(क) बाही डा ३५

मोहकम्म उपशम विपण तं छ द्रव्य मोहि जीव ।

नव में जीव संवर कछो उत्पन्न गुण ही अतीव ७

३—अनुयोग द्वार ११४ :

ये कि तं कइए ? कइए कइए कम्म पगडीनं कएणं तं तं कइए

स्वामीजी ने 'यहाँ घनघाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षायिकभावों की चर्चा की, है।

चारो घनघाती कर्मों के क्षय से समुच्चयरूप से जीव के नौ बोल उत्पन्न होते हैं—  
केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, दान लब्धि, लाभ लब्धि,  
भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि।

मिन्न-मिन्न घाती कर्मों की अपेक्षा क्षय से उत्पन्न भावों का विवरण इस प्रकार है

ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय होने से क्षायिकभाव केवलज्ञान उत्पन्न होता है।  
दर्शनावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय से क्षायिकभाव केवलदर्शन उत्पन्न होता है। मोहनीय  
कर्म के सर्वथा क्षय से क्षायिकभाव सम्यक्त्व और क्षायिकभाव चारित्र प्राप्त होते  
हैं। अन्तराय कर्म के सर्वथा क्षय से पाँचो क्षायिक लब्धियाँ—दानलब्धि, लाभ लब्धि,  
भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि प्रकट होती हैं। क्षायिक अनन्त वीर्य उत्पन्न  
होता है।

घाती कर्मों के सर्वथा क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं—वे आत्मा की विशुद्ध  
स्थिति के द्योतक हैं। इन कर्मों के क्षय से आत्मा में अनन्त चतुष्टय उत्पन्न होता है—  
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त वीर्य। घाती कर्मों के क्षय से  
आत्मा का इस प्रकार से उज्ज्वल होना निर्जरा है।

श्री जयाचार्य लिखते हैं—

“ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से निष्पन्न क्षायिक केवलज्ञान षट् द्रव्यों में जीव और  
नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से निष्पन्न क्षायिक केवल  
दर्शन पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है। मोहकर्म के क्षय से  
निष्पन्न क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र षट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव, सवर  
और निर्जरा है। दर्शनमोह के क्षय से उत्पन्न क्षायिक सम्यक्त्व पट् द्रव्यों में जीव और  
नौ पदार्थों में जीव, सवर और निर्जरा है। चतुर्थ गुणस्थान में होनेवाला क्षायिक  
सम्यक्त्व पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है। वह सवर नहीं है।  
विरत की क्षायिक सम्यक्त्व पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और सवर है।  
यह पाँचवें गुणस्थान से शुरू होता है। चारित्रमोह के क्षय से उत्पन्न क्षायिक चारित्र  
पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और सवर है। अन्तराय कर्म के क्षय से

लक्ष्मि त्रिय तो जीव का स्वगुण है और वह अथराय कर्म के दूर होने से प्रकट होता है। घाठ आत्माओं में भीय आत्मा का उल्लेख है। घाठ लक्ष्मि भीय भाव जीव है।

अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न लक्ष्मियाँ आत्मा की अंशतः उज्ज्वलता की द्योतक हैं।

अयोपशम से उत्पन्न यह स्वच्छता—उज्ज्वलता निर्भरा है।

१०—मोहकर्म का उपशम और निर्भरा (गा० ५६-५७) :

घाठ कर्मों में उपशम एक मोहकर्म का ही होता है। अन्य सात कर्मों का उपशम नहीं होता<sup>१</sup>। मोहनीयकर्म के उपशम से जीव में जी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें धौप-धामिक भाव कहते हैं। सम्यक्त्व और चारित्र्य धौपधामिक भाव हैं। मोहनीयकर्म दो प्रकार का है—बर्तन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय। बर्तन मोहनीय के उपशम से उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है और चारित्र्य मोहनीय के उपशम से उपशम चारित्र्य।

श्री जगन्नाथ ने कहा है— 'कर्म के उपशम से उत्पन्न भावों को उपशम भाव कहते हैं। प्रभ है उपशम भाव छह द्रव्यों में कौल-सा द्रव्य है एवं नव पदार्थों में कौल-सा पदार्थ<sup>२</sup>। उपशम भाव पट द्रव्यों में जीव है तथा नव पदार्थों में जीव और संवर<sup>३</sup>।

११—क्षायिक भाव और निर्भरा (गा० ५८-६२)

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय से जी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें धायिक भाव कहते हैं। धव पाठों ही कर्मों का होता है<sup>४</sup>।

१—(क) अनुयोगद्वार १११

ए कि तं अवसम ? अवसम मोहजिज्ञ कम्मस अवसममं, ए तं अवसमं

(ख) श्रीजीवर्षा वा २२१ :

सात कर्म हो तो उपशम न होवे मोहकर्म हो होय।

२—(क) श्रीजीवर्षा वा २८

उपशम निपन ए में जीव कह्यो नवतत्त्व मोहि होय घर न्वाय।

जीव कर्म संघर बिहू ओओ, कर्म उपसमिपय निपनय उपसम भाव न

(ख) वही वा ३५

मोहकम्म उपशम निपन त ए द्रव्य मोहि जीव।

नव में जीव संघर कह्यो उत्तम गुण है अतीव न

३—अनुवाग द्वार ११४ :

ए कि तं काहय ? काहय अट्टक कम्म पगहीनं अपूर्ण त तं काहय

समुद्र के जल का एक बिंदु समुद्र के समग्र जल से भिन्न नहीं होता वैसे ही निर्जरा मोक्ष से भिन्न तत्त्व नहीं, पर केवल उसका एक अंश है। देशतः कर्मों का क्षय कर आत्म-प्रदेशो का देशतः उज्ज्वल होना निर्जरा है और सम्पूर्णरूप से कर्म-क्षय कर आत्म-प्रदेशो का सम्पूर्णतः उज्ज्वल होना मोक्ष।

“जैसे सवर आस्रव का प्रतिपक्ष है वैसे ही निर्जरा बन्ध का प्रतिपक्ष है। आस्रव का संवर और बन्ध की निर्जरा होती है। निर्जरा से आत्मा का परिमित स्वरूपोदय होता है। पूर्ण सयम और पूर्ण निर्जरा होते ही आत्मा का पूर्णोदय हो जाता है—मोक्ष हो जाता है।”



## निरजरा पदार्थ (ढाल २)

### दुहा

- १—निरजरा गुण निरमल कहाँ, ते उअल गुण जीव रो कोख ।  
ते निरजरा हुवें छैं किण बिधे, सुफजो आण ववेक ॥
- २—मूल तिरपा सी तापाविक कष्ट भोगवें बिबिध परकार ।  
उवे आया ते भोगव्यां जब करम हुवें छैं न्यार ॥
- ३—नरकाविक बुल भोगव्यां करम वस्यां बी हलको पाय ।  
आतो सहजा निरजरा हुइ जीवरे, तिणरो न धीयों मूल उपाय ॥
- ४—निरजरा तपी कामी नहीं कष्ट करें छैं बिबिध परकार ।  
तिणरा करम अल्प मातर करें अकाम निरजरा नों एइ विचार ॥
- ५—अइ लोक अर्थे तप करें, बलवताविक पक्की काम ।  
केइ परलोक नें अर्थे करें, नहीं निरजरा तणा परिणाम ॥
- ६—केइ अस महिमा बजारवा तप करें छैं ताम ।  
इत्याविक अनेक कारण करें, ते निरजरा कही छैं अकाम ॥
- ७—सुभ करणी करें निरजरा तपी तिण सूं करम करें छैं ताम ॥  
पोखे पणों जीव उअलो हुवें, ते सुफजो राखे चित ठाम ॥

## निर्जरा पदार्थ (ढाल २)

### दोहा

१—भगवान ने निर्जरा को निर्मल गुण कहा है। निर्जरा जीव का विशेष उज्ज्वल गुण है। अब निर्जरा किस प्रकार होती है, यह विवेकपूर्वक सुनो।

२—जीव भूख, प्यास, शीत, तापदि के विविध कष्टों को भोगता है। उदय में आए हुए कर्मों को इस तरह भोगने से कर्म अलग होते हैं।

अकाम सकाम निर्जरा  
(दो० २-६)

३—नरकादिक दुखों के भोगने से उदय में आए हुए कर्म घिस कर हल्के हो जाते हैं। यह जीव के सहज निर्जरा होती है। इसके लिए जीव की ओर से जरा भी प्रयास नहीं होता।

४—जो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र भूतते हैं। यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है।

५-६—इस लोक के सुख के लिए—चक्रवर्ती आदि पदवियों की कामना से, कई परलोक के सुख के लिए और कई यश-महिमा बढ़ाने के लिए तप करते हैं। इत्यादि अनेक कारणों से जो तप किया जाता है तथा जिस तप में कर्म-क्षय करने के परिणाम नहीं रहते—वह अकाम निर्जरा कहलाती है<sup>१</sup>।

७—अब निर्जरा की शुद्ध करनी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे कम अधिक मात्रा में कर्म कटते हैं।

## निरजरा पदारथ (बाल २)

### बुद्धि

१—निरजरा गुण निरमल कष्टों, ते उग्रस गुण जीव रो वसेस ।  
ते निरजरा हूँ छे किण धिक्के सुणजो आण ववेक ॥

२—मूख तिरपा सी तापाविक कष्ट भोग्गें विविध परकार ।  
उवे आया ते भोग्ग्या जब करम हूँ छे न्यार ॥

३—नरकाविक दुख भोग्ग्या करम वस्सा सी हसको पाय ।  
आ तो सहजा निरजरा बुद्ध जीव रे, तिणरो न कीमो मूल उपाय ॥

४—निरजरा तणो कामी नहीं कष्ट करें छे विविध परकार ।  
तिणरा करम अल्प मात्र भरे अकाम निरजरा नो एह विचार ॥

५—अह लोक अर्थे तप करें, चक्रवर्त्ताविक पदवी काम ।  
केह परलोक में अर्थे करें, नहीं निरजरा तणा परिजाम ॥

६—केह जस महिमा बभारवा तप करें छे ताम ।  
इत्याविक अनेक कारण करें, ते निरजरा कही छे अकाम ॥

७—सुध करणी करें निरजरा तणी तिण सुं करम कटें छे ताम ॥  
बोडो धनो जीव उजळो हूँ ते सुणजो राखे पित अम ॥

## निर्जरा पदार्थ : (ढाल २)

### दोहा

- १—भगवान ने निर्जरा को निर्मल गुण कहा है। निर्जरा जीव का विशेष उज्ज्वल गुण है। अब निर्जरा किस प्रकार होती है, यह विवेकपूर्वक सुनो।
- २—जीव भूख, प्यास, शीत, तापादि के विविध कष्टों को भोगता है। उदय में आए हुए कर्मों को इस तरह भोगने से कर्म अलग होते हैं। अकाम सकाम निर्जरा (दो० २-६)
- ३—नरकादिक दुःखों के भोगने से उदय में आए हुए कर्म घिस कर हलके हो जाते हैं। यह जीव के सहज निर्जरा होती है। इसके लिए जीव की ओर से जरा भी प्रयास नहीं होता।
- ४—जो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र भटते हैं। यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है।
- ५-६—ऊँई इस लोक के सुख के लिए—चक्रवर्ती आदि पदवियों की कामना से, कई परलोक के सुख के लिए और कई यश-महिमा बढ़ाने के लिए तप करते हैं। इत्यादि अनेक कारणों से जो तप किया जाता है तथा जिस तप में कर्म-क्षय करने के परिणाम नहीं रहते—वह अकाम निर्जरा कहलाती है<sup>१</sup>।
- ७—अब निर्जरा की शुद्ध करनी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे कम अधिक मात्रा में कर्म कटते हैं।

## ढालि २

(हूओ मगळ सिद्ध वसु निर—पू बेबी)

- १—देस धको जीव उअल हुवो छै, ते सो निरबरा अनूप बी ।  
हिवे निरबरा तणी सुष करणी कहु छै, ते सुणजो वर रूप बी ॥  
आ सुष करणी छै करम काटण री\* ॥
- २—ज्यू सतबू दे कपडा नें तपावें, पाणी सुं छाटे करे संमाल बी ।  
पछे पाणी सुं धोवें कपडा नें, अब मेस छटि तसकाळ बी ॥
- ३—ज्यू तप कर नें आत्म नें तपावें ग्यान अल सुं छाटे तप बी ।  
ग्यान रूप अल माहें मस्तोछे अब करम मेस छट जाय बी ॥
- ४—ग्यान रूप सतबज सुष बोखें तप रूपी निरमल नीर बी ।  
बोबी ज्यू छै अतर आसमा ते बोबे छै निर गुण बीर बी ॥
- ५—कामी छै एकंत करम काटण रो बीर बंधा नहीं काम बी ।  
ते सो करणी एकंत निरबरा री तिन सुं करम मळ जाय बी ॥
- ६—करम काटण री करणी बोबी तिनरा छै बारे मेव बी ।  
तिन करणी बिया जीव उअल हुवें छै, ते सुणजो आंग उमेव बी ॥
- ७—अणसज करे व्याक आहार त्यागे, करे जायबीव पचबाण बी ।  
अथवा पोडा काल ताह त्यागे, एहबी तपसा करे जाय २ बी ॥

\*भागो बी प्रत्येक गाथा के अन्त में यह आकरी पढ़नी चाहिये ।

## ढाल : २

- १—जीव का एकदेश उज्ज्वल होना अनुपम निर्जरा है। अथ निर्जरा की शुद्ध करनी का विवेचन करता हूँ। स्थिर चित्त रहकर सुनो। नीचे बताई हुई करनी कर्म काटने की शुद्ध विधि है।
- २-३—जिस तरह पहिले साबुन डालकर कपड़ों को तपाया जाता है फिर उनको सभाल कर जल से छाँटा जाता है और फिर साफ जल से धोने से तत्काल कपड़ों का मैल छूट जाता है, उसी तरह आत्मा को पहिले तप द्वारा तपाने से, फिर ज्ञानरूपी जल से छाँटने से और अन्त में ध्यानरूपी जल में धोने से जीव का कर्मरूपी मैल दूर हो जाता है।
- ४—ज्ञानरूपी शुद्ध साबुन से, तपरूपी निर्मल नीर से, अतर आत्मारूपी धोयी अपने निज गुणरूपी कपड़ों को धोता है<sup>२</sup>।
- ५—जो केवल कर्म-क्षय करने का ही कामी है, जिसे और किसी प्रकार की कामना नहीं है, वही निर्जरा की सच्ची करनी करता है और उसका कर्म-मैल भड़ जाता है।
- ६—कर्म-क्षय करने की उत्तम करनी के बारह भेद हैं। उन्हें उल्लासपूर्वक सुनो। इस करनी से जीव उज्ज्वल होता है<sup>३</sup>।
- ७—निर्जरा की हेतु प्रथम करनी अनशन है। चार प्रकार के आहार का कुछ काल के लिए या यावज्जीवन के लिए स्वेच्छापूर्वक त्याग कर तपस्या करना अनशन कहलाता है।

निर्जरा और धावी  
का दृष्टान्त  
(गा० २-४)

निर्जरा की शुद्ध  
करनी

निर्जरा की करनी  
के बारह भेद  
(गा० ६-४५)

अनशन  
(गाथा ७-६)

८—सुष जोग कृष्णा साधु रे हूँ सो सबर, आवक रे विरत हुइ साय जी ।  
पिन कष्ट सह्यां सूं निरजरा हुँ ते सिणसूं धार्यो छे निरजरा मांय जी ॥

९—ज्यू २ मूल तिरपा कागें, ज्यू २ कष्ट उपजें अंतत जी ।  
ज्यू २ करम कटें हुँ न्यारा, समें २ छिरे छें अंतत जी ॥

१०—उभो रहें ते उगोदरी तप छें, ते सो बरब नें भाव छें न्यार जी ।  
बरब ते उपगरण उणा रहें, बले उगोइ करें आहार जी ॥

११—भाव उगोदरी कोषादिक बरजे कलहादिक दिये छें निवार जी ।  
समता भाव छें आहार उपधि जी एहो उगोदरी तप सार जी ॥

१२—मिथ्याचरी तप मिथ्या त्याग्यो हुँ ते अभिग्रहा छें विक्क परकार जी ।  
ते सो बरब वेतर काल भाव आभग्रह छें, त्यारो छें बोहस बिस्तार जी ॥

१३—रस रो त्याग करें मम सुधे, सांख्यो बिग्यादिक रो सवाव जी ।  
अरस बिरस आहार भोगने समता सूं तिगरे तप सणी हुँ समाद जी ॥

१४—काया कलेस तप कष्ट कीयां हुँ आसण करें बिचिच परकार जी ।  
सी तापादिक सहे जाब न ज्ये बसे न करें सोभा में सिंगार जी ॥

८—इस प्रकार अनशन करने से साधु के शुभ योगों का निरोध होने से संवर होता है। श्रावक के अविरति दूर होने से विरति संवर होता है। परन्तु कष्ट सहने से दोनों के कर्मों का क्षय होता है, इसलिए अनशन को निर्जरा के भेदों में स्थान दिया है।

९—जैसे-जैसे भूख और प्यास बढ़ती है वैसे-वैसे कष्ट भी बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे कष्ट बढ़ता जाता है वैसे-वैसे अधिकाधिक कर्म क्षय होकर अलग होते जाते हैं। इस तरह प्रतिसमय अनन्त कर्म आत्म-प्रदेशों से झड़ते हैं<sup>४</sup>।

१०—ऊन रहना ऊनोदरी तप है। द्रव्य और भाव, इस तरह ऊनोदरी तप के दो भेद हैं। उपकरण कम रखना और भरपेट आहार न करना—द्रव्य ऊनोदरी तप है।

ऊनोदरी

(गा० १०-११)

११—क्रोधादिक का रोकना, कलह आदि का निवारण करना भाव ऊनोदरी तप है। आहार और उपधि में समभाव रखना उत्तम ऊनोदरी तप है<sup>५</sup>।

१२—भिक्षा-त्याग से भिक्षाचरी तप होता है। भिक्षा-त्याग की प्रतिज्ञा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से विविध प्रकार की होती है। इन अभिग्रहों का विस्तार बहुत लम्बा है<sup>६</sup>।

भिक्षाचरी

१३—शुद्ध मन से रसों का त्याग कर, धी आदि विकृतियों के स्वाद को छोड़ने से तथा अरस और विरस आहार के भोजन में भी समभाव—अम्लानभाव रखने से जीव के रस-परित्याग तप की साधना होती है<sup>७</sup>।

रसत्याग

१४—शरीर को कष्ट देने से कायक्लेश तप होता है। विविध प्रकार के आसन करना, शीत तापादि सहना, शरीर न पुजलाना, शरीर-शोभा और शृंगार न करना आदि अनेक प्रकार का कायक्लेश तप है<sup>८</sup>।

कायक्लेश



१५—परीसंलीणीया तप च्चार परकारें, त्थारा जूआजूआ छें नांम जी ।  
इदी कयाम में जोग संलीणीया विवतसॅणासणसेम्मा ताम बी ॥

१६—सोतइदी में विपें नां मब्ब सू क्ख, विपें सब्ब न सुणे किं बार जी ।  
कवा विपें रा सब्ब कानां में पढीया, सो राग वेप न करें स्थार जी ॥

१७—इम बध्इदी रूप सू सलीनता घणइदी गम सू ज्ञान जी ।  
रसइदी रस सू नें फरसइदी फरस मू सुरतइदी ध्यूं लीजो पिछ्छांम जी ॥

१८—ओम उपजावारो कंज करबो उदे आयो निरफल करें ताम जी ।  
मान माया लोभ इम हिम जाणो कयाम संलीणीया तप हवें ताम जी ॥

१९—गाम्भा मन में कंज वेणो मलो मन परवरतामजो ताम जी ।  
इम हिम वचन में काया जाणो जोग संलीणीया हवें ताम जी ॥

२०—अस्सो पगू पिच्छा रहीत धानक सेवे ते सुष निरवोपण जाण जी ।  
पीठ पाट्यविक निरवोपण सबें निवतसॅणासण एम पिछ्छांम जी ॥

२१—एव परकारें बाह्य तप कइछों छें, ते प्रसिध पावो दीसंत जी ।  
विपें छ परकारें अमितर तप कइं छूं, ते भाप्यो छें वी मयवत जी ॥

- १५—प्रतिसलीनता तप चार प्रकार का होता है। अलग-अलग प्रतिसलीनता नाम ये है—(१) कपाय प्रतिसलीनता, (२) इन्द्रिय (गा० १५-२०) प्रतिसलीनता, (३) योग प्रतिसलीनता और (४) विविक्त-शयनासनसेवनता।
- १६—श्रुत इन्द्रिय को विषयपूर्ण शब्दों से रोकना, विषय के शब्द न सुनना, विषय के शब्द ज्ञान में पड़े तो उन पर राग-द्वेष न लाना श्रुत इन्द्रिय प्रतिसलीनता तप है।
- १७—इसी तरह चक्षुरिन्द्रिय का विषय रूप, घ्राणेन्द्रिय का विषय गन्ध, रसनेन्द्रिय का विषय रस और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है। इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोकना क्रमशः श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसलीनता तप कहलाता है।
- १८—क्रोध को उत्पन्न न होने देना, उदय में आने पर उसे निष्फल करना, इसी तरह मान, माया और लोभ को रोकना और उदय में आने पर उन्हें निष्फल करना कपाय सलीनता तप कहलाता है।
- १९—मन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना और शुभ भावों में उसकी प्रवृत्ति करना और इसी तरह वचन और काय के सम्बन्ध में करना योग सलीनता तप कहलाता है।
- २०—स्त्री, पशु और नपुंसकरहित तथा निर्दोष स्थानक एवं शय्या आसन का सेवन करना विविक्तशय्यासन तप कहलाता है<sup>९</sup>।
- २१—अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रम-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता—ये जो तप ऊपर में कहे गए हैं, वे छहों वाद्य तप हैं। वे लोक-प्रसिद्ध और बाहर से प्रकट होते हैं अतः उन्हें वाद्य तप कहा गया है। भगवान् ने आभ्यन्तर तप भी छह बतलाए हैं। अब उनका वर्णन करता हूँ<sup>१०</sup>।

वाद्य तप •

आभ्यन्तर तप

२२—प्रायश्चित्त कह्यो छैं बस परकारें, दोष आलोए प्रायश्चित्त सेवत जी ।  
ते करम सपाय आराधक चावें, ते तो मुक्त मे वेणो जावत जी ॥

२३—विनों तप कह्यो सात परकारें, त्यारो छैं बोहत विसतार जी ।  
ग्यान दरसन चारित मन विनों, बचन काया नें लोग बढहार जी ॥

२४—पांछू ग्यान तणा गुण ग्राम करणा ए ग्यान विनों करणो छैं एह जी ।  
दरसन विना रा दोष भेद छैं, सुसरपा नें अनासक्तता लेह जी ॥

२५—सुसरपा बडा री करणी, त्यानैं बंझा करनी सीस नाम जी ।  
ते सुसरपा बस विच कही छैं, त्यारा नूआनूआ नाम छैं ताम जी ॥

२६—गुर आमां उठ उमो होवणो आसन छोडणो ताम जी ।  
आसन आसनणो हरप सूं वेणो, सतकार नें समाण देणो ताम जी ॥

२७—स्वणा कर हाम जोडी रहूं उमो आवता देल साह्यो जाम जी ।  
गुर उमा रहे त्यां सगउमा रहिणो जायें अब पोहूपावन जावें ताम जी ॥

२८—अणअसासना विना रा भेद, पेंतासीस कहा जिगराय जी ।  
अरिहंत नें अरिहंत पश्यो धर्म, बले आचार्य नें उवम्रय जी ॥

२९—धिबर कुछ गज संघ जो बिनां किरियावादी संभोगो जाण जी ।  
मति ग्यानादिक पांछूई ग्यान रो ए पनरेंड बोळ पिछाण जी ॥

२२—प्रथम आभ्यन्तर तप प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त दस प्रकार प्रायश्चित्त .

का वत १० गया है। प्रायश्चित्त का अर्थ दोषों की आलो-  
चन ॥ उनके लिए दण्ड लेना होता है। जो दोषों की  
आलोचना कर प्रायश्चित्त करते हैं, वे कर्मों का क्षय करते हैं  
और आराधक बन शीघ्र मोक्ष को पहुँचते हैं<sup>११</sup>।

२३—विनय दूसरा आभ्यन्तर तप है। यह सात प्रकार का कहा विनय  
गया है—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र्य, (४) मन, (गा० २३-३७)  
(५) वचन, (६) काय और (७) लोक-व्यवहार विनय।  
इनका बहुत विस्तार है।

२४—पाँचों प्रकार के ज्ञान की गुणगारिमा करना ज्ञानविनय  
है। दर्शनविनय के दो भेद हैं—(१) शुश्रूषा और (२)  
अनासातना।

२५ शुश्रूषा अर्थात् वयोवृद्ध साधुओं की सेवा करना, नत मस्तक  
हो उनकी वन्दना करना। यह शुश्रूषा भिन्न-भिन्न नाम से  
दस प्रकार की है।

२६-२७—गुरु आने से खड़ा होना, आसन छोड़ना, आसन के  
लिए आमन्त्रण कर हर्षपूर्वक आसन देना, सत्कार-सन्मान  
देना, वन्दना कर हाथ जोड़े खड़ा रहना, आते देखकर  
सामने जाना, जब तक गुरु खड़े रहें खड़ा रहना, जब जायें  
तब पहुँचाने जाना—शुश्रूषा विनय है।

२८-२९—अनासातनाविनय के भगवान ने ४५ भेद कहे हैं।  
अरिहत्त और अरिहन्तप्ररूपित धर्म, आचार्य और उपाध्याय,  
स्थविर, कुल, गण, सघ, क्रियावादी, सभोगी (समान  
धार्मिक), मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान  
और केवलज्ञान—ये पंद्रह बोल हैं।

२२—प्रायश्चित्त कह्यो छैं दस परकारें, बोध आलोए प्रायश्चित्त लेखत जी ।  
 ते करम सपाय आराधक थारें, ते तो मुक्त मे बेगो जायत जी ॥

२३—बिनो तप कह्यो सात परकारें, त्यारो छैं बौद्ध विस्तार जी ।  
 ग्यान दरसन चारित मन बिनो कवन काया नें लोग कष्टार जी ॥

२४—पांचू ग्यान तणा गुण ग्राम करणा ए ग्यान बिनो करणो छैं एह जी ।  
 वरसज बिनो रा वाय भेद छैं, सुसरणा नें अनासतणा छेह जी ॥

२५—सुसरणा बडा री करणी, त्यानें बवणा करणी सीस नाम जी ।  
 ते सुसरणा दस बिष कही छैं, त्यारा जूआजूआ नाम छैं ताम जी ॥

२६—गुर आवां उठ चमो होबगो आसन छोंदणो ताम जी ।  
 आसन आमंत्रणो हरप सूं देणो सतकार नें समान देणो ताम जी ॥

२७—ब्रह्मा कर हाथ जोडी रहें चमो आस्ता देस साह्यो जाय जी ।  
 गुर चमा रहें त्यां स्था उमा रहिणो आयें नवपोहवाकण जाबें ताय जी ॥

२८—अणअसतणा बिनां रा भेद, पेंतासीस कहा जिनराय जी ।  
 अरिहत नें अरिहत परुण्यो धर्म, वसे आचार्य नें उबमय जी ॥

२९—धिवर कुल गण संघ नों किनों शिरोयावासी संभोगी जाण जी ।  
 मति, ग्यानाविक पांचूई ग्यान रो ए पनरेंद बोल पिछाण जी ॥

२२—प्रथम आभ्यन्तर तप प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त दस प्रकार प्रायश्चित्त का वत ११ गया है। प्रायश्चित्त का अर्थ दोषों की आलोचना और उनके लिए दण्ड लेना होता है। जो दोषों की आलोचना कर प्रायश्चित्त करते हैं, वे कर्मों का क्षय करते हैं और आराधक वन शीघ्र मोक्ष को पहुँचते हैं<sup>११</sup>।

२३—विनय दूसरा आभ्यन्तर तप है। यह सात प्रकार का कहा विनय गया है—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र, (४) मन, (पा० २३-३७) (५) वचन, (६) काय और (७) लोक-व्यवहार विनय। इनका बहुत विस्तार है।

२४—पाँचों प्रकार के ज्ञान की गुणगणिमा करना ज्ञानविनय है। दर्शनविनय के दो भेद हैं—(१) शुश्रूषा और (२) अनासातना।

२५ शुश्रूषा अर्थात् वयोवृद्ध साधुओं की सेवा करना, नत मस्तक हो उनकी वन्दना करना। यह शुश्रूषा भिन्न-भिन्न नाम से दस प्रकार की है।

२६-२७—गुरु आने से खड़ा होना, आसन छोड़ना, आसन के लिए आमन्त्रण कर हर्षपूर्वक आसन देना, सत्कार-सन्मान देना, वन्दना कर हाथ जोड़े खड़ा रहना, आते देखकर सामने जाना, जब तक गुरु खड़े रहें खड़ा रहना, जब जायें तब पहुँचाने जाना—शुश्रूषा विनय है।

२८-२९—अनासातनाविनय के भगवान ने ४५ भेद कहे हैं। अरिहत और अरिहतप्ररूपित धर्म, आचार्य और उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, सघ, क्रियावादी, समोगी (समान धार्मिक), भक्तिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान—ये पद्रह बोल हैं।

२२—प्रायश्चित्त कह्यो छें दस परकारें, दोष आसोए प्रायश्चित्त सेवत जी ।  
ते करम खपाय आराधक धार्ये, ते तो मुगत में बेगो जावत जी ॥

२३—विनों सप कह्यो सात परकारें, त्योंरो छें बोहत बिसतार जी ।  
ग्यान दरसन धारित मन विनों, वचन काया नें भोग ब्यहार जी ॥

२४—पांचूं ग्यान सणा गुण ग्राम करना ए ग्यान किनो करणो छें एह जी ।  
दरसन विनों रा दोष भेद छें, सुसरपा नें अणासातना तेह जी ॥

२५—सुसरपा बढी री करणी त्योंनैं बंदना करणी सीस नाम जी ।  
ते सुसरपा दस विच कही छें, त्योंरा जूआजूआ नाम छें ताम जी ॥

२६—गुर आया उठ उमो होमणो आसन छोंहणो ताम जी ।  
आसन आमंत्रणो हरप सू देणो सतकार नें समाज देणो आम जी ॥

२७—कृपा कर हाथ जोड़ी रहें उमो आवता देख साह्यो जाम जी ।  
गुर उमा रहें त्यों लग उमा रहिणो जायें जब पोहूनामन जायें ताय जी ॥

२८—अणअसासणा विनों रा भेद, पैतासीस कहा बिगराय जी ।  
अरिहंस नें अरिहंस परम्यो धर्म, वसे आचार्य नें उबस्य जी ॥

२९—धिबर कुल गण संघ नो विनों किरीयावादी संभोगी जाण जी ।  
मति म्यानादिक पांचूंई ग्यान रो ए फलरेंह बोस पिछाण जी ॥

३०—इनकी असातना से दूर रह इनका विनय करना, भक्ति कर बहुमान देना तथा गुणगान कर उनकी महिमा बढ़ाना— यह दर्शन विनय की शुद्ध रीति है ।

३१—उपर्युक्त पन्द्रह बोलों में पांच ज्ञान का पुनरुल्लेख हुआ है । वे चारित्र्य सहित ज्ञान मालूम देते हैं । ये जो यहाँ पांच ज्ञान कहे हैं, उनके विनय की रीति भिन्न है ।

३२—सामायिक आदि पांचो चारित्र्यशीलों का यथायोग्य विनय करना, उनकी हर्षपूर्वक सेवा-भक्ति करना और उनसे निर्दोष सभोग करना—ज्ञान विनय है

३३—सावद्य मन, जो वारह प्रकार का है, उसे दूर करना और उतने ही प्रकार का जो निरवद्य मन है उसकी प्रवृत्ति करना मन-विनय है । इससे उत्तम निर्जरा होती है ।

३४—इसी तरह सावद्य भाषा वारह प्रकार की है । सावद्य को दूर कर निर्दोष—निरवद्य भाषा बोलना वचन-विनय है ।

३५—अयतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के ७ भेद हैं । इनको दूर कर काय की यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने से कर्मों का क्षय होता है । यतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के भो सात भेद हैं, यह काय-विनय तप है ।

३६-३७—लोक व्यवहार (लोकोपचार) विनय के सात भेद हैं—

(१) गुरु के समीप रहना, (२) गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, (३) ज्ञानादि के लिए उनका कार्य करना, (४) ज्ञान दिया हो उनकी वैयावृत्त्य करना, (५) आर्त-नावेषणा करना, (६) अवसर का जानकार होना और (७) गुरु के सब कार्य अच्छी तरह करना<sup>१२</sup> ।



३०—पारी आसातना टालणी नें किनो करणो, भगत कर देजो बहु समान जी ।  
गुणग्राम करे नें बीपावणा त्यानो, दरसण किनो छे सुघ सरमान जी ॥

३१—या पनरा बोसां मपाच ग्यान फेर कझां छे, ते दीसे छे चारित सहीत जी ।  
ए पांच ग्यान ने फेर कझा त्यारी किना तणी ओर रीत जी ॥

३२—सामायक आवि दे पांचूई चारित त्यारो किनो करणो जमा जेना जी ।  
सेवा भगत त्यारी वुरप सूं करणी, त्यासूं करणो निरदोष संभोग जी ॥

३३—सावध मन नें परो निबारे, ते सावध छे वारे परकार जी ।  
वारे परकार निरवध मन परवरतावे, तिण सूं निरजरा हुवें श्रीकार जी ॥

३४—इम हिज सावध वचन वारे मेदे, तिण सावध नें देवे निवार जी ।  
निरवध वचन बोले निरदोषण वारेइ घोस वचन विचार जी ॥

३५—कामा अजेंभा सूं नहीं प्रवरतावे तिजरा मेव कझा सात जी ।  
ज्युं सात मेद कामा जेंभा सूं परवरतावे जब करम तणी हुवें भात जी ॥

३६—कोग कझार किनो कझां सात परकारे, गुर समीपे वरतबो ताम जी ।  
गुरबाविक रे छावे घासणो ग्यानाविक हेते करणो त्यारो काम जी ॥

३७—भजाम्यो त्यारो किनो बीयावध करणी आरत गनेप करणां त्यारो काम जी ।  
प्रसतान अवसर नो आज हुबेणो सब कार्य करणो अभिराम जी ॥

- ३८—वैयावृत्य तीसरा आभ्यन्तर तप है । यह तप दस प्रकार का है । ये दसो ही वैयावृत्य साधु की होती हैं । इनसे कर्म-कोटि का क्षय होता है और जीव मोक्ष के समीप होता है<sup>१३</sup> । वैयावृत्य
- ३९—स्वाध्याय तप चौथा आभ्यन्तर तप है । स्वाध्याय तप पाँच प्रकार का है । शुद्ध अर्थ और पाठ का भाव सहित स्वाध्याय करने से कर्म-कोटि का नाश होता है<sup>१४</sup> । स्वाध्याय
- ४०—आर्त और रौद्र ध्यान का निवारण कर धर्म और शुक्ल ध्यान का ध्याना—ध्यान नामक पाँचवाँ आभ्यन्तर तप है । इस प्रकार ध्यान ध्याते-ध्याते उत्कृष्ट शुक्ल और धर्मध्यान के ध्याने से केवलज्ञान प्राप्त होता है<sup>१५</sup> । ध्या ।
- ४१—व्युत्सर्ग तप छठा आभ्यन्तर तप है । व्युत्सर्ग का अर्थ है—त्यागना । यह द्रव्य और भाव—इस तरह दो प्रकार का होता है । द्रव्य व्युत्सर्ग चार प्रकार का होता है । उसका विवरण सब कोई सुनें । व्युत्सर्ग  
(गा० ४१-४५)
- ४२—शरीर को छोड़ना शरीर-व्युत्सर्ग है, गण को छोड़ना गण-व्युत्सर्ग है, उपधि को छोड़ना उपधि-व्युत्सर्ग है और भात-पानी को छोड़ना भात-पानी-व्युत्सर्ग ।
- ४३—भाव व्युत्सर्ग के तीन भेद हैं । (१) कषाय-व्युत्सर्ग अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चारों कषायों का त्याग करना । इन चारों के त्याग से निर्जरा धर्म होता है ।
- ४४—(२) ससार-व्युत्सर्ग अर्थात् ससार का त्याग करना । इसके चार प्रकार हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—इन चार गतियों की अपेक्षा चार ससार का त्याग ।
- ४५—(३) कर्म-व्युत्सर्ग—आठों कर्मों को त्यजना । इनको ज्यों-ज्यों जीव छोड़ता है त्याग-त्याग हल्का होता जाता है । ऐसी करनी से निर्जरा धर्म होता है<sup>१६</sup> ।

३८—वीयावच तप छैं दस परकारे ते वीयावच साधां री जाण जी ।  
करमां री कोह क्षपे छैं तिण थो नेही हुवें छैं निरबाण जी ॥

३९—समग्र तप छैं पाँच परकारे, जे भाव सहीत करें सोय जी ।  
अर्थ नैं पाठ कियरा सुख गिणीया, करमां रा भइ खय होय जी ॥

४०—आरत स्वर ध्यान निवारे, ध्यावें बम नैं सुकल ध्यान जी ।  
ध्यावतो २ उत्कण्ठों ध्यावें, तो उपजें केवलमान जी ॥

४१—विउसग तप छैं तज्वा रो नाम ते तो दरब नैं भाव छैं दोय जी ।  
दरब विउसग ध्यार परकारे, ते कियरो सुखो सह कोय जी ॥

४२—सरीर विउसग सरीर रो तज्वा इम गण नों विउसग जाण जी ।  
उपधि नों तज्वा ते उपधि विउसग भास पाणी रो इमहिज पिछाण जी ॥

४३—भाव विउसग रा तीन भेद छैं कयाय ससार नैं करम जी ।  
कयाय विउसग ध्यार परकारे, क्रोधादिन ध्यावें छोड्यां छैं बम जी ॥

४४—संसार विउसग ससार नों तज्वा तिजरा भेद छैं न्यार जी ।  
मरक तिअच मिनप नैं देवा त्यानिं तज में त्यासूं हुवें न्यार जी ॥

४५—करम विउसग छैं आठ परकारे तज्वा आठूँ करम जी ।  
त्यानिं ज्यूं ज्यूं तजे ज्यूं हुसको होवें एहणी करणी थो निरनरा धर्म जी ॥

४६—उपर्युक्त वारह प्रकार का तप निर्जरा की क्रिया है। जो इच्छा-पूर्वक तपस्या करता है वह कर्मों को उदीर्ण कर—उदय में लाकर बिखेर देता है। मोक्ष उसके नजदीक आता जाता है। तपस्या का फल (गा० ४६-५२)

४७—उपर्युक्त वारह प्रकार के तप करते समय जहाँ-जहाँ साधु के निरवद्य योगों का निरोध होता है, वहाँ-वहाँ तपस्या के साथ-साथ सवर होता है। और सवर होने से पुण्य का नवीन बंध रुक जाता है।

४८—उपर्युक्त वारह प्रकार के तपों में से कोई तप करते हुए जब श्रावक के अशुभ योगों का निरोध होता है, तब तपस्या के साथ-साथ विरति सवर होता है जिससे नए पाप कर्मों का आना रुक जाता है।

४९—इन तपों में से यदि अविरत भी कोई तप करता है तो उसके भी कर्म-क्षय होता है। कई इस तपस्या से ससार को सक्षिप्त कर शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं।

५०—साधु और समदृष्टि श्रावक के तपस्या द्वारा उत्कृष्ट कर्म-भार दूर होता है। और यदि तप में कदाचित् उत्कृष्ट तीव्र भाव आता है तो तीर्थंकर गोत्र तक का बंध होता है।

५१—तपस्या से जीव ससार का अन्त करता है, कर्मों का अन्त लाता है और इसी तपस्या के प्रताप से घोर ससारी जीव भी सिद्ध होता है।

५२—तप करोड़ों भवों के संचित कर्मों को एक क्षण में खपा देता है। तप-रत्न ऐसा अमूल्य है। इसके गुणों का पार नहीं आता<sup>१७</sup>।

५३—निर्जरा—जीव का उज्ज्वल होना, कर्मों से निवृत्त होना— निर्जरा निरवद्य है उनसे अलग होना है—इसलिए निर्जरा निरवद्य है। निर्जरा उज्ज्वलता की अपेक्षा निर्मल है अन्य किसी अपेक्षा से नहीं।

૪૬—બારે પરકારે તપ નિરજરા સી કરખી એ તપસા કરે જાણ ૨ ઓ ।  
તે કરમ સ્વૌર સ્વે આજ સ્વે, ત્યાંને નેહી હોસી નિરબાંધ ઓ ॥

૪૭—સાધ રે બારે મેઘે તપસા કરતાં જિહ્વા ૨ નિરબધ ઓગ સ્વાય ઓ ।  
તિહાં ૨ સંઘર હુવે તપસા રે છારે, તિણ સૂં પુન લાગતા મિટ જાય ઓ ॥

૪૮—ઇળ તપ માહિલો તપ થાવક કરતાં કઠે સસમ ઓગ સ્વાય ઓ ।  
જબ વિરત સંઘર હુવે તપસા છારે, લાગતા વાપ મિટ જાય ઓ ॥

૪૯—ઇળ તપ માહિલો તપ ફિરતી કરતાં તિણરે પિણ કરમ કટાય ઓ ।  
કોઈ પરત સસાર કરે ઇળ તપ થી વેગો જાણ મુગત રે માય ઓ ॥

૫૦—સાધ થાવક સમદિપ્તી તપસા કરતાં ત્યારે ઉતકપ્તી ટ્કે કરમ છોત ઓ ।  
જ્યા ઉતકપ્તો રસ આવે તિણરે, સો વંચે સૌધંકર ગોત ઓ ॥

૫૧—તપ થી આજ સસાર નોં છેલ્લો વસ જાણે કરમાં રો અત ઓ ।  
ઇળ તપસા તણે પરતાપે ઓઢો સસારી રો સિધ હોત ઓ ॥

૫૨—કોઈ મયાં રા કરમ સંધીયા હુવે તો તિણ મ દિયે લાપાય ઓ ।  
જ્યો સો તપ રતન અમોક્ષ, તિણરા ગુણ રો વાર ન આવ ઓ ॥

૫૩—નિરજરા તો નિરબધ જસ હુવાં થી જરમ નિવરતે હુઓ ન્યાર ઓ ।  
તિણ સ્તો નિરજરા નિરબધ જસો જ, યોગુ તો નિરબધ નહાં છે તિણાર જા ॥

५४—निर्जरा की करनी से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए वह निरवय है । निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों भिन्न-भिन्न हैं ।

निर्जरा और  
निर्जरा की करनी  
भिन्न-भिन्न हैं  
(गा० ५४-५६)

५५—निर्जरा निश्चय ही मोक्ष का अश है । जीव का देशत उज्ज्वल होना निर्जरा है । जिसके निर्जरा की करनी से प्रेम हो गया है, उसने मुक्ति की नींव डाल दी है ।

५६—सैसे तो निर्जरा सहज ही अनादि काल से हो रही है, पर वह हो-हो कर मिट जाती है । जो जीव नये कर्म-बध से निवृत्त नहीं होता, वह संसार में ही गोता खाता रहता है १८ ।

५७—निर्जरा की करनी को समझाने के लिए श्रीनाथद्वारा में सवत् १८५६ के पेत बदी २ गुरुवार को यह जोड़ की गई है ।

५४—इण निरजरा तणी करणी छें निरवद, तिण सँ करमाँ री निरजरा होय जी ।  
निरजरा नें निरजरा री करणी, ए तो झूआजूआ छें दोय जी ॥

५५—निरजरा तो मोय तणो अस निषे, देण यकी उजलो छें जीव जी ।  
झिमे निरजरा करण री चूँप लागी छें, तिण दीधी मुगठ री नीव जी ॥

५६—सहजाँ तो निरजरा अनाद री हुये छें, ते होय २ नें मिट जाय जी ।  
करम बधण सँ निवरत्यो नाहीं संसार में गोता छाय जी ॥

५७—निरजरा तणी करणी ओलखावण जोड कीधी नाथदुवारा मझार जी ।  
समस्त अठारे बरस छपनै, जेत बिद बीज नें गुरबार जी ॥

- ५४—निर्जरा की करनी से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए वह निरवद्य है। निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों भिन्न-भिन्न हैं। निर्जरा और निर्जरा की करनी भिन्न-भिन्न हैं (गा० ५४-५६)
- ५५—निर्जरा निश्चय ही मोक्ष का अश है। जीव का देशत उज्ज्वल होना निर्जरा है। जिसके निर्जरा की करनी से प्रेम हो गया है, उसने मुक्ति की नींव ढाल दी है।
- ५६—जैसे तो निर्जरा सहज ही अनादि काल से हो रही है, पर वह हो-हो कर मिट जाती है। जो जीव नये कर्म-बध से निवृत्त नहीं होता, वह संसार में ही गोता खाता रहता है<sup>१८</sup>।
- ५७—निर्जरा की करनी को समझाने के लिए श्रीनाथद्वारा में सवत् १८५६ के जेत वदी २ गुरुवार को यह जोख की गई है।



## टिप्पणियाँ

### १—निर्बंरा कैसे होती है ? (खो० १-७)

स्वामीजी ने प्रथम भाग में निर्बंरा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। इस टिप्पणी से सम्बन्धित दोहों में स्वामीजी निर्बंरा किस प्रकार होती है, यह बताते हैं।

स्वामीजी के अनुसार निर्बंरा निम्न प्रकार से होती है

- (१) उदय में आए हुए कर्मों के फलानुसार से।
- (२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से।
- (३) कर्म क्षय की प्राप्ति के बिना नाना प्रकार के कष्ट करने से।
- (४) शूलोक-परलोक के लिए नाना प्रकार के तप करते हुए।

इन पर क्रमशः विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है।

#### (१) उदय में आए हुए कर्मों के फलानुसार से

बड़े हुए कम उदय में आते हैं। इसके सुखा तृप्ता क्षीण ताप प्राप्ति माना प्रकार के कष्ट जीव के उत्पन्न होते हैं। बड़े ही सुख भी उत्पन्न होते हैं। सुख-दुःखरूप विविध प्रकार के फल से पुण्य के बाव कम-पुण्यमय आत्म प्रवेष्टों से स्वतः निर्जन्म होते हैं<sup>१</sup>। यह कर्म-जीव कम निर्बंरा है।

#### (२) कम-क्षय की कामना से विविध तप करने से

तपों का वर्जन आये प्राप्ति। जो कम-क्षय की अभिलाषा से—आत्ममुक्ति के अभिप्राय से उन विविध तपों का अनुष्ठान करता है उसके भी निर्बंरा होती है। यह प्रयोगवा निर्बंरा है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की निर्बंरा के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्न विवेचना बड़े बोधपूर्ण है

(प्र) श्री देवेन्द्रपुर कहते हैं—'एकेश्वरप्राप्ति दिव्यरूप छेदन भेदन क्षीण ताप बर्षा प्राप्ति सुखा तृप्ता तथा चातुर्क क्षीर संक्रुष्टादि कीमत्त द्वारा नारकीय जीव तीन प्रकार की वेदना द्वारा अनुष्ण सुखा तृप्ता प्राप्ति शक्तिप्रद क्षीर कारामारवास प्राप्ति के कष्ट

१—उत्पत्ति य १२ भाष्य १८ २४ भाष्य :

—साकोबषोऽनुभाषो भवति । विविधः पाको विपाकः

द्वारा और देवता परवशता और किल्बिषता आदि द्वारा असातवेदनीय कर्म का अनुभव कर उसका परिशादन करते हैं। यह अकाम निर्जरा है। यह सब के होती है। कर्म-क्षय की अभिलाषा से बारह प्रकार के तपो के करने से जो निर्जरा होती है, वह सकाम निर्जरा है। यह निर्जराभिलाषियों के होती है<sup>१</sup> ।”

(आ) “जिससे आत्मा दुर्जर शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करती है, वह निर्जरा दो प्रकार की है। जो व्रत के उपक्रम से होती है, वह सकाम निर्जरा है और जो नरकवासी आदि जीवों के कर्मों के स्वतः विपाक से होती है, वह अकाम निर्जरा है<sup>२</sup> ।”

(इ) वाचक उमास्वातिलिखते हैं—“निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक अबुद्धिपूर्वक और दूसरी कुशलमूल। इनमें से नरकादि गतियों में जो कर्मों के फल का अनुभवन बिना किसी तरह के बुद्धिपूर्वक प्रयोग के हुआ करता है, उसको अबुद्धिपूर्वक निर्जरा कहते हैं। तप और परीषहजय कृत निर्जरा कुशलमूल है<sup>३</sup> ।”

(ई) स्वामी कार्तिकेय कहते हैं—“ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों की फल देने की शक्ति को विपाक-अनुभाग कहते हैं। उदय के बाद फल देकर कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है—(१) स्वकालप्राप्त और (२) तपकृत। उनमें

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह - देवानन्दसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण अ० ६ :

सकामनिजरा पुन निजराहिलासीणं छविह बाहिर ..... छविहमभतरं च तवतवेताण

२—धर्मशर्माभ्युदयम् २१ १२२-१२३ .

दुर्जरा निर्जरत्यात्मा यथा कर्म शुभाशुभम् ।

निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥

सा सकामा स्मृता जनैर्या व्रतोपक्रमै कृता ।

अकामा स्वविपाकेन यथा श्वआदिशसिनाम् ॥

३—तत्त्वा० ६ ७ भाष्य ६ .

स द्विविधोऽबुद्धिपूर्व कुशलमूलश्च । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाको योऽबुद्धिपूर्वक-  
स्तमुद्यतोऽनुचिन्तयेदकुशलानुबन्ध इति । तप परीषहजयकृत कुशलमूलः । त  
गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानुबन्धो निरनुबन्धो वेति ।

## टिप्पणियाँ

### १—निजरा कैसे होती है ? (बो० १-७)

स्वामीजी ने प्रथम काल में निजरा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। इस टिप्पणी से सम्बन्धित दोहों में स्वामीजी निजरा किस प्रकार होती है, यह बताते हैं।

स्वामीजी के अनुसार निजरा निम्न प्रकार से होती है

- (१) उद्यम में आए हुए कर्मों के फलानुभव से।
- (२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से।
- (३) कर्म उद्यम की आकांक्षा बिना माना प्रकार के कष्ट करने से।
- (४) इल्लोक-परलोक के लिए नामा प्रकार के तप करते हुए।

इन पर श्रमसं विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है।

#### (१) उद्यम में आए हुए कर्मों के फलानुभव से

बड़े हुए कम उद्यम में आते हैं। इससे क्षुधा तृप्ता पीठ ताप आदि नामा प्रकार के कष्ट जीव के उत्पन्न होते हैं। वैसे ही मुख भी उत्पन्न होते हैं। पुच्छ-गुच्छस्य विविध प्रकार के फल से बुद्धि के बाह्य कम-गुच्छस्य आशय प्रवेशों से स्वतः निर्जीव होने हैं। यह कर्म-भोग कम निजरा है।

#### (२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से

तपों का वर्णन आने आया। जो कर्म-क्षय की अभिलाषा से—आत्ममुक्ति के प्रतिप्राप से उन विविध तपों का अनुष्ठान करता है उसके भी निजरा होती है। यह प्रयोगमा निजरा है।

उत्पुच्छ दोनों प्रकार की निजरा के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्न विवरण बड़े बोधपूर्ण हैं

(घ) श्री देवेन्द्रजी कहते हैं—‘एकेन्द्रिय आदि त्रिगुण्य ऐतन् भेदक पीठ ताप, वपा, यदि क्षुधा तृप्ता तथा आरक पीठ धनुषादि बीमार द्वारा नारकीय जीव हीन प्रकार की वेदना द्वारा अनुप्य क्षुधा तृप्ता आदि शक्तिरूप और काराधारवाय आदि के कष्ट

१—तत्त्वा० पृ २२ भाष्य : पृ २४ भाष्य :

शब्दार्थ प्रहरीणा न... ५१... अर्थात् विविधा पादो विचारः

द्वारा और देवता परवशता और किल्बिषता आदि द्वारा असातवेदनीय कर्म का अनुभव कर उसका परिशासन करते हैं। यह अकाम निर्जरा है। यह सब के होती है। कर्म-शय की अभिलाषा से वारह प्रकार के तपो के करने से जो निर्जरा होती है, वह सकाम निर्जरा है। यह निर्जराभिलाषियों के होती है<sup>१</sup>।”

(आ) “जिससे आत्मा दुर्जर शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करती है, वह निर्जरा दो प्रकार की है। जो व्रत के उपक्रम से होती है, वह सकाम निर्जरा है और जो नरकवासी आदि जीवों के कर्मों के स्वतः विपाक में होती है, वह अकाम निर्जरा है<sup>२</sup>।”

(इ) वाचक उमास्वाति लिखते हैं—“निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक अबुद्धिपूर्वक और दूसरी कुशलमूल। इनमें से नरकादि गतियों में जो कर्मों के फल का अनुभवन बिना किसी तरह के बुद्धिपूर्वक प्रयोग के हुआ करता है, उसको अबुद्धिपूर्वक निर्जरा कहते हैं। तप और परीपहजय कृत निर्जरा कुशलमूल है<sup>३</sup>।”

(ई) स्वामी कार्तिकेय कहते हैं—“ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों की फल देने की शक्ति को विपाक-अनुभाग कहते हैं। उदय के बाद फल देकर कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है—(१) स्वकालप्राप्त और (२) तपकृत। उनमें

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवानन्दसुरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण अ० ६

सकामनिजरा पुन निजराहिलासीणं ‘छविवह बाहिरं’ ..... छविवहमन्भतर च तवतवेताण

२—धर्मशर्माभ्युदयम् २१ १२२-१२३

दुर्जरा निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम् ।

निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥

सा सकामा स्मृता जनैर्या व्रतोपक्रमैः कृता ।

अकामा स्वविपाकेन यथा श्रव्यादिवासिनाम् ॥

३—तत्त्वा० ६ ७ भाष्य ६ :

स द्विविधोऽबुद्धिपूर्व कुशलमूलश्च । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाको योऽबुद्धिपूर्वक-  
स्तमुद्यतोऽनुचिन्तयेत्कुशलानुबन्ध इति । तप परीपहजयकृत कुशलमूल । त  
गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानुबन्धो निरनुबन्धो वेति ।

पहिमी स्वकास प्राप्त निर्गंरा वो चारों ही गति के जीवों के होती है और दूसरी का द्वारा श्री हुई वृद्धयुक्त जीवों के<sup>१</sup> ।”

(३) पञ्चप्रमथरिण<sup>२</sup> में कहा है कर्मक्षयण सपनवासी निर्गंरा वो प्रकार की होती है—एक कामकृष्ट और दूसरी उपक्रमकृष्ट । मरकादि जीवों के कर्म मुक्ति से जो निर्गंरा होती है, वह यथाकामवा निर्गंरा है और जो तप से निर्गंरा होती है, वह उपक्रमकृष्ट निर्गंरा है<sup>३</sup> ।

(४) ‘उत्सावसार’ में लिखा है—“कर्मों के फल देखकर भागने से जो निर्गंरा होती है, वह विपाकवा निर्गंरा है और अनुवीर्य कर्मों को तप की शक्ति से उदयावति में लाकर वेदने से जो निर्गंरा होती है वह अविपाकवा निर्गंरा है<sup>४</sup> ।”

स्वामीजी ने पहली प्रकार की निर्गंरा को सत्त्व निर्गंरा कहा है । उनके अनुसार यह समस्तनयुक्ता है । यह बिना उपाय बिना ब्रह्मा और बिना प्रयत्न होती है । यह इच्छाकृष्ट नहीं स्वयंभूत है । इस निर्गंरा को स्वकासप्राप्त विपाकवा आदि जो विरोध प्राप्त है, वे इस बात को प्रकट करके सिद्ध करते हैं । यह ध्यान देने की बात है कि स्वामीजी ने कर्ममेव

१—इन्द्रबानुप्रेक्षा : निर्गंरा अनुप्राप्ता १ : १ १ ४

सेव्यसि कम्मार्ण सत्तिविवाओ इवेह अनुमाओ ।

उत्पन्नतरं तु सत्त्व कम्मार्ण विजयता ज्ञान ॥

सा पुन बुद्धिआ ज्ञेया सत्ताकल्पय तमेव कल्पमाणा ।

आतुरादीन् पदमा कथमुत्तार्ण इवे विदिया ॥

२—पञ्चप्रमथरिणम् १ : १ ६ ११० :

कथमाककृष्टा कश्चिदुपक्रमकृष्टापरः ।

निर्गंरा द्विविधा शेषा कर्मक्षयणकृष्टवा ॥

या कर्ममुक्तिः क्लेशादौ सा यथाकामवा स्मृता ।

तपसा निर्गंरा या तु सा उपक्रमनिर्गंरा ॥

३—उत्सावसार १ : ७ १ ४

उपायकर्मण प्राप्तो मित्ररा द्विविधा च सा ।

आद्या विपाकवा तत्र द्वितीया अविपाकवा ॥

अनादिबन्धनोपाविनिपाकमवर्जितः ।

कर्मोत्पन्नकर्म सत्त्व क्षीयते सा विपाकवा ॥

अनुवीर्य तपः कथंवा पक्षीदीनोत्सावधीम् ।

प्रवेत्य वेद्यते कर्म सा अवस्थाविपाकवा ॥

जन्म निर्जरा को 'अकाम निर्जरा' नहीं कहा है। कारण इस निर्जरा में उन हेतुओं—क्रियाओं—साधनों के प्रयोग का सर्वथा अभाव है जिनसे निर्जरा होती है। यह निर्जरा तो कर्मों के स्वाभाविक तौर पर फल देकर दूर होने से स्वत उत्पन्न होती है। अकाम निर्जरा तब होती है जब क्रिया—साधन तो रहते हैं पर उनका प्रयोग कर्म-क्षय की अभिलाषा से नहीं होता। कर्मभोग-जन्म निर्जरा में साधनों का ही अभाव है।

दूसरे प्रकार की निर्जरा, जो शुद्ध करनी द्वारा उत्पन्न होती है, उसे स्वामीजी ने अनुपम निर्जरा कहा है। इस अनुपम निर्जरा से ही जीव मुक्ति को समीप लाता है। अपनी क्रिया की उत्कृष्टता के अनुसार उसकी आत्मा न्यूनाधिक उज्ज्वल होती जाती है। यह निर्जरा इच्छाकृत होती है। जब कर्म-क्षय की अभिलाषा से शुद्ध क्रिया की जाती है तभी यह निर्जरा उत्पन्न होती है अतः यह सहज नहीं, प्रयोज्य है।

आगमों में 'अकाम निर्जरा' शब्द मिलता है। 'सकाम निर्जरा' शब्द नहीं मिलता। 'सकाम निर्जरा' शब्द आगमों में उपलब्ध न होने पर भी 'अकाम निर्जरा' के प्रतिपक्षी तत्त्व के रूप में वह अपने आप फलित होता है। पहली निर्जरा सहज है क्योंकि वह बिना अभिलाषा—बिना उपाय—बिना चेष्टा होती है। दूसरी निर्जरा सकाम निर्जरा है क्योंकि वह प्रयत्नमूला है। वह कर्म-क्षय की अभिलाषा से उत्पन्न उपाय—चेष्टा, प्रयत्न से होती है। कहा है—“कर्मणां फलवत् पाको, यदुपायात् स्वतोऽपि च”—फल की तरह कर्मों का पाक भी दो तरह से होता है—उपाय से और स्वतः। सकाम निर्जरा उपायकृत होती है और अकाम निर्जरा सहज रूप से स्वतः होनेवाली। अकाम निर्जरा सब के होती है और सकाम निर्जरा बारह प्रकार के तपो को करनेवाले निर्जराभिलाषी व्यक्तियों के।

पहली प्रकार की निर्जरा किस के होती है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। वह सर्वमत से 'सर्वजीवाण'—सर्व जीवों के होती है। दूसरी प्रकार की निर्जरा के विषय में मतभेद है।

श्री हेमचन्द्रसूरि कहते हैं—“सकाम निर्जरा यमियो—सयमियो के ही होती है और अन्य दूसरे प्राणियों के”।<sup>१</sup>

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह हेमचन्द्रसूरिप्रणीत सप्ततत्त्वप्रकरण भा० १२८ :

ज्ञेया सकामा यमिनामकामान्यदेहिनाम् ।

स्वामी कार्तिकेय ने भी लिखा है—“प्रथम चार वृत्तियों के जीवों के होती ह और दूसरी वृत्तियों के” ।” “अविपाका भुक्तीश्रानां सविपाकास्त्रिष्वप्यस्यम्”—भी इसी बात को प्रकट करता है। एक मत यह भी है कि सकाम निर्गतरा सम्मरुदृष्टि के ही होती है, वह निष्पादृष्टि के नहीं होती।

स्वामीजी के अनुसार सकाम निर्गतरा साध-साधक प्रती-प्रकृती सम्मरुदृष्टि-निष्पादृष्टि सब के हो सकती है। पर्यंत इतनी ही है कि तब निरवयव और सकल कर्म-सत्य हो। प्रकृत सकल कर्म-सत्य नहीं वहाँ कुछ तब भी सकाम निर्गतरा का नहीं होता।

५०. ब्रह्मचर्यजी सिद्धाश्रमवासी ने एक विचार दिया है— ‘सकाम निर्गतरा सभी संसार की जीवों के और सदाकाल हुआ करती है, क्योंकि बिना हुए कर्म अपने समय पर फल लेकर निर्बीज होते ही रहते हैं। अतएव इसको निर्गतरा-वत्त्व में नहीं समझना चाहिये। दूसरी तरह की निर्गतरा तब प्रादि के प्रयोग द्वारा हुआ करती है। यह निर्गतरा वत्त्व है और इसीलिए मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनों के हेतु में और फल में फरक है’ ।<sup>१</sup>

इसी विचार को मुनि सुवसागरजी ने इस प्रकार उपस्थित किया है ‘प्रादयिक नाव से प्रेरित हुआ यथा क्रमानुसार विपाक काम को प्राप्त हुआ जो सुम-असुम कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर स्वयं में धाता है, उसके योग बुद्धि पर जो कर्म की प्रारम्भ प्रवेष्टों से जुदाई होती है वह सविपाक निर्गतरा कहलाती है। यह इत्यस्य सत्य है। इस निर्गतरा से प्रारम्भ कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। क्योंकि जो कर्म बूझा है उससे अधिक सभी समय बंध जाता है’ । जो तपस्या द्वारा बिना फल बिने हुए

१—शास्त्रानुमेया निर्गतरा अनुमेया १. ४ (पृ. ६१ पा. ११ में उद्धृत)

२—इति पृ. गा. ४७-४८

३—इस प्रश्न का आगे विस्तार से विवेचन किया जाएगा।

४—समाप्पतत्त्वार्थविमर्शसूत्र पृ. ३७८

५—संयम-प्रकाश (उपमाह) प्रथम अध्याय पृ. ५८ ५९

इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है—जैसे एक मनुष्य को चारित्रिक मोहनीय के उद्वेग से क्रोध आया और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश मित्र पर का मन-बचन-काय से अनेक कष्ट दिये और अनेकों से बर बोध दिया। ऐसी दशा में पश्चिमा कर्म तो क्रोध को उत्पन्न करके दूर हो गया परन्तु क्रोध-वश जो क्रियाएँ उस जीव ने की उनसे फिर अनेक प्रकार के बलीय. कर्म बंध गये। अतः मोक्षार्थी के लिए सविपाक निर्गतरा काम की नहीं है।

कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों की फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं । --वही आत्मा का हित करनेवाली है । इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है<sup>१</sup> ।

वाचक उमास्वाति ने भी तप और परीषहजय कृत निर्जरा को ही कुशलामूल तथा शुभानुबन्धक और निरनुबन्धक कहा है । अबुद्धिपूर्वा निर्जरा को उन्होंने अकुशलानुबन्धक कहा है<sup>२</sup> ।

स्वामीजी ने अपनी बात निम्न रूप में कही है—

आठ कर्म छे जीव रे अनाद रा, त्पारी उतपत आश्रव द्वार हो ।

ते उदे थइ नें पछे निरजरे, वले उपजे निरतर लार हो ॥

ते करम उदे थइ जीव रे, समें समे अनन्ता झड जाय हो ।

भरीया नीगल जू करम मिटें नही, करम मिटवा रो न जाणो उपाय हो ॥

वारे परकारे तन निरजरा री करणी, जे तपसा करे जाण २ जी ।

ते करम उदीर उदे आण खेरे, त्यानें नेडी होसी निरवाण जी ॥

सहजां तो निरजरा अनाद री हुवे छें, ते होय २ नें मिट जाय जी ।

करम बघण सू निवरत्यो नांही, सत्तार मे गोता खाय जी ॥

सावद्य जोगां सू सेवे पाप अठारें, ते तो पाप री करणी जाणो रे ।

ते सावद्य करणी करतां पिण निरजरा हुवें छें, त्यांरो न्याय हीया में पिछांणो रे ॥

उदीरी उदीरी नें करें क्रोधादिक, जब लागे छें पाप ना पूरो रे ।

उदीरी नें क्रोधादिक उदें आप्या ते, करम अरें पडे दूरो रे ॥

पाप री करणी करतां निरजरा हुवें छें, तिण करणी में जावक खांमी रे ।

सावद्य जोगां पाप ने निरजरा हुवें छें, ते निरजरा तणो नही कांमी रे<sup>३</sup> ॥

(३) कर्म-क्षय की आकांक्षा बिना नाना प्रकार के कष्ट करने से

इस निर्जरा के उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं

(क) एक मनुष्य को कर्म-क्षय की या मोक्ष की अभिलाषा तो नहीं है पर वह तृषा, क्षुषा, ब्रह्मचर्यवास, अस्नान, सर्दी, गर्मी, दश-मशक, स्वेद, धूलि, पक और मल के तप, कष्ट, परीषह से थोड़े या अधिक समय के लिए आत्मा को परिवर्तित करता है । इस कष्ट से कर्मों की निर्जरा होती है ।

१—सयम-प्रकाश (पूर्वाह्ण) चतुर्थ किरण पृ० ६५५-५६

२—देखिए पृ० ६०६ पा० टि० ३

३—(क) १ १,४; (ख) २ ४६,५६ (ग) टीकम बोसी री चर्चा ३ २१-२३





(४) इहलोक-परलोक के लिए तप कर हुए :

मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, मेरा अमुक लौकिक कार्य सिद्ध हो, मुझे यश-कीर्ति प्राप्त हो—  
इस भावना से जो क्षुधा, तृष्णा आदि का कण्ट सहन करता है अथवा तपस्या करता है  
उसके भी स्वामीजी ने अकाम निर्जरा की निष्पत्ति बतलायी है। स्वामीजी कहते हैं—  
“इहलोक परलोक के हेतु से जो तपस्या की जाती है वह अकाम निर्जरा है। कारण  
यहाँ लक्ष्य कर्म-क्षय नहीं, पर लौकिक-पारलौकिक सिद्धियाँ हैं।”

दशवैकालिक सूत्र में कहा है—इस लोक के लिए तप न करे, परलोक के लिए तप  
न करे, कीर्ति-वर्ण-शब्द और श्लोक के लिए तप न करे। एक निर्जरा को छोड़ कर अन्य  
लक्ष्य के लिए तप न करे। पाठ इस प्रकार है :

चउब्बिहा खलु तव-समाही भवइ, त जहा । नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा,  
नो परलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा, नो कित्ति-वण-सद्द-सिलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा,  
नञ्जत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्टेज्जा चउत्थं पयं भवइ<sup>१</sup> ।

ऐसा ही पाठ आचार-समाधि के विषय में भी है।

स्वामीजी ने दशवैकालिक सूत्र के उपर्युक्त स्थल को ध्यान में रखते हुए निम्न  
विचार दिए हैं—

विनं करें सूतर भणें रे, करें तपसा नें पालें आचार रे ।

इहलोक परलोक जस कारणें रे लाल, ते तो भगवत री आग्या वार रे ॥

इहलोकादिक अयें तपसा करें रे, वले करें सलेखणा सथार रे ।

कह्यो दसवीकालक नवमा अधेन में रे, आग्या लोपी ने परीया उजाड रे<sup>२</sup> ॥

स्वामीजी ने अन्यत्र निम्न गाथा दी है—

जिण आगता विण करणी करें, ते तो दुरगतता आगेंवाण ।

जिण आग्या सहीत करणी करें, तिण सू पामें पद निरवाण<sup>३</sup> ॥

इन दोनों को मिलाने से ऐसा लगता है कि इहलोक-परलोक के अर्थ तप करने से  
रीव की दुर्गति होती है ।

स्वामीजी ने पौषध व्रत के प्रकरण में निम्नलिखित गाथाएँ दी हैं—

भाव थकी राग द्वेष रहीत करे, वले चोखे चित्त उपीयोग सहीत जी ।

जब कर्म एक छे आवतां, वले निरजरा हुवे रडो रीत जी ॥

१—दशवै० ६४७

२—भिण्डु-ग्रन्थरत्नाकर (प्र०ख०) आचार की चौपई ढा० १७.५४-५५

३—वही : जिनाग्या री चौपई ढा० २.२६

(क) एक स्त्री है। उसका पति कहीं जसा गया प्रपन्ना मर गया है। वह बाल विधवा है, प्रपन्ना पति द्वारा खोज की गई है। वह मातादि से रक्षित है। वह अपने शरीर का संस्कार नहीं करती। उसके गले केस और काँध के पास बड़े होते हैं। वह धूप पुष्प मन्त्र मांस्य और शलकारों को चारण नहीं करती। वह अस्नान स्वेद मन्त्र मन पंङ्क के कपटों को सहन करती है। धूप बड़ी मन्त्रजन भी उसे मुड़ नमक मनु मन्त्र और मांस का भोजन नहीं करती। वह ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई पति की क्षम्या का उत्सर्जन नहीं करती। ऐसी स्त्री के निम्नरा होती है।

स्वामीजी कहते हैं— 'इस प्रकार जो नाना प्रकार के कष्ट किए जाते हैं उनके भी अन्त मात्रा में कर्मों का क्षय होता है—निर्गन्ता होती है। पर वह अकाम निर्गन्ता है क्योंकि इन कष्टों के करने वाले का सकल कर्म-क्षय नहीं। यहाँ किन्ना मुड़ होने पर भी सकल न होने से जो निर्गन्ता होती है वह अकाम निर्गन्ता है। जो कम ज्ञय की दृष्टि से बाल्य प्रकार के तपों को करता है प्रपन्ना परीषहों का सहन करता है उसको सकाम निर्गन्ता होती है और जो किना ऐसी अभिमाया के इन तपों को करता है प्रपन्ना परीषहों का सहन करता है उसको अकाम निर्गन्ता होती है।

श्री जगन्नाथ के सामने एक सिद्धान्त था— जो धर्म उस धर्म में प्रवेश कर मरते हैं वे इस कष्ट से बचता होते हैं।

श्री जगन्नाथ ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया— 'वे तो आपका मन में अमुक कर्म बाँध्या से उदय थाया भोगने छ। विन जीव ही हिंसा का सावध काय से निर्गन्ता हो करनी नहीं। एह भी पुन्य विन बंध नहीं। इस सावध कार्य ना कष्ट भी पुन्य बंधे तो भीनी पास काटता कष्ट छ। संग्राम में मनुष्यों ने लड़ाईदिन की मारता हाथ डंग हूँ। कष्ट छ। मोटा घनाधार सेवता पीठ काम में प्रभाते स्नान करता कष्ट छ। तिल से सेव एह भी विन पुन्य बंधे। ते माटे ए सावध करनी भी पुन्य बंधे नहीं घने ज जीव हिंसादिदिन काय पीठकाम में पीठ घने उष्णकाम में मूष भी घातना तेव भूय नृणादिदिन समे निर्गन्ता घने से सकाम निर्गन्ता छ। तिलसेकेवनी थाया देवे। तेहपी पुन्य बंध। घने बिना मन भूत नृणा पीठ सावकादि समे बिना मन ब्रह्मचर्य जाने ते निर्गन्ता रा परिणाम बिना तप्यादि करे ते विन अकाम निर्गन्ता थाया माहि छ'।"

(४) इहलोक-परलोक के लिए तप कर हुए :

मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, मेरा अमृक लौकिक कार्य सिद्ध हो, मुझे यश-कीर्ति प्राप्त हो—  
 इस भावना से जो क्षुब्धा, तृष्णा आदि का कष्ट सहन करता है अथवा तपस्या करता है  
 उसके भी स्वामीजी ने अकाम निर्जरा की निष्पत्ति बतलायी है। स्वामीजी कहते हैं—  
 “इहलोक परलोक के हेतु से जो तपस्या की जाती है वह अकाम निर्जरा है। कारण  
 यहाँ लक्ष्य कर्म-क्षय नहीं, पर लौकिक-पारलौकिक सिद्धियाँ हैं।”

दशवैकालिक सूत्र में कहा है—इस लोक के लिए तप न करे, परलोक के लिए तप  
 न करे, कीर्ति-वर्ण-शब्द और श्लोक के लिए तप न करे। एक निर्जरा को छोड़ कर अन्य  
 लक्ष्य के लिए तप न करे। पाठ इस प्रकार है :

चउज्विहा खलु तव-समाही भवइ, त जहा। नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा,  
 नो परलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा, नो कित्ति-वण-सह-सिलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा,  
 नञ्जत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्टेज्जा चउत्थं पयं भवइ<sup>१</sup>।

ऐसा ही पाठ आचार-समाधि के विषय में भी है।

स्वामीजी ने दशवैकालिक सूत्र के उपर्युक्त स्थल को ध्यान में रखते हुए निम्न  
 विचार दिए हैं—

विनं करें सूतर भणें रे, करें तपसा नें पालें आम्हार रे।

इहलोक परलोक जस कारणें रे लाल, ते तो भगवत री आग्या वार रे ॥

इहलोकादिकं अर्थे तपसा करें रे, बले करें सलेखणा सथार रे।

कह्यो दसवीकालक नवमा अधेन में रे, आग्यां लोपी नें परीया उजाड रे<sup>२</sup> ॥

स्वामीजी ने अन्यत्र निम्न गाथा दी है—

जिण आगना विण करणी करें, ते तो दुसगतना आगेंवाण।

जिण आग्या सहीत करणी करें, तिण सू पामें पद निरवाण<sup>३</sup> ॥

इन दोनों को मिलाने से ऐसा लगता है कि इहलोक-परलोक के अर्थ तप करने से  
 जीव की दुर्गति होती है।

स्वामीजी ने पोषघ व्रत के प्रकरण में निम्नलिखित गाथाएँ दी हैं—

भाव थकी राग द्वेष रहीत करे, बले चोखे चित उपीयोग सहीत जी।

जब कर्म रुकै छे आबता, बले निरजरा हुवे रुडी रीत जी ॥

१—दशवे० ६४७

२—भिक्षु-प्रन्थरत्नाकर (प्र०ख०) आचार की चौपई ढा० १७५४-५५

३—वही : जिनाग्या री चौपई ढा० २, २६

इहलोक रे धर्य करे नहीं न करे सावा पीवा रे-हेत जी ।  
 मोम मानव हेये करे नहीं परलोक हेये न कर तेय जी ॥  
 संबर निरखरा रे हेते करे धीर बंछा नहि काय जी ।  
 इम परिणामी पोसो कर, तो भाव बकी मुख पाय जी ॥  
 कोई साइयां छाटे पोसो करे कोई परिग्रह सेवा कर ताम जी ।  
 कोई धीर इष्य सेवा पोसो करे, ते कहिया रो पोसो छे नाम जी ॥  
 ते तो मरयी छ एकठ पेट रो ते मज्जुम्या लथी छ पात जी ।  
 त्यांरा जीव रो कार्य सते नहीं उसटी पाकी मत्ता माहें रात जी ॥  
 बिरकठ होय काम मोम जी, त्यानिं त्याम्या छ मुख परिणाम जी ।  
 मोस रे हेत पोसो कर, ते बसल पोसा कह्यो ताम जी ॥  
 इम बिष पंसा नें कीरीये, तो सीसरी घातम काय जी ।  
 कम बछरी नें बल दूटसी इम भापीयो थी विषराय जी<sup>१</sup> ॥

उन्होंने ग्रन्थ लिखा है— ।

साइयां छाटें पोसा करे तिममें विष भाष्यों नहीं पम जी ।  
 ते ता इहलोक रे धरये करें तियरो मूरख न जानें मर्म जी<sup>२</sup> ॥  
 सामाधिक के सम्बन्ध में स्वामीजी के निम्न उद्गार मिलते हैं—  
 भाव थी राम हैर रहित छ, तब संबर निरखरा मुख पाय जी ।  
 इम ऐसे समाइ प्रोसाध करे जब भावे समाइ हूय ताय जी<sup>३</sup> ॥

प्रतिविधिविधाय तब के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

जो उ रान रे मुख रे कारणे धीर बंछा नहि काय ।  
 जब नीरयें बल बारमा इम भाष्यो विषराय ॥ ३ ॥  
 गुण पी बंछा कर हैर नहि, समरिहो सायां नें रान जी ।  
 देने संबर निरखरा कारण गुण तो लहिनां बल घातान जी<sup>४</sup> ॥

१—भिजु-वम्परभाऊ (प. २०) भावक वा बारे मत डा० १२ २, १६ २२ २८-२९

२—वही : मज्जुम्या जी जीरई डा १२ ४०

३—वही : भावक वा बारे मत डा १० ३४

४—वही : वही १२ १८

इन तथा अन्य स्थलो के ऐसे उद्गारो से यह धारणा बनती है कि इहलोक-परलोक के अर्थ तपादि क्रिया करने में धर्म नहीं है ।

श्री जयाचार्य के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ लगता है । उन्होंने इसका स्पष्टीकरण बड़े विस्तार से किया है ।

श्री जयाचार्य लिखते हैं—“पूजा श्लाघा रे अर्थे तपसादिक करे ते पिण अकाम निर्जरा छै । ए पूजा श्लाघा नी बांछा आज्ञा माहि नथी तेथी निर्जरा पिण नही हुवे । ते बांछा थो पुन्य पिण नहीं बधे । अने जे तपसा करे भूख तृषा खमै तिण मे जीव री घात नथी ते माटै ए तपस्या आज्ञा माहि छै । निर्जरा रो अर्थी थको न करै तिण सू अकाम निर्जरा छै । एह थकी पिण पुन्य बंधे छै पिण आज्ञा बारला कार्य थो पुन्य बंधे नथी ।”

श्री जयाचार्य ने अन्यत्र लिखा है

“कोई कहै दशवैकालक मे कह्यो इहलोक परलोक रा जश कीर्त्त नैं अर्थे तप न करणो, एक निर्जरा ने अर्थे तप करणो । सो इहलोक-परलोक जश-कीर्त्त अर्थे तप करे सो तप खोटो, ते तप सू पाप बधे, ते तप आज्ञा बाहिर छै, ते तप सावद्य छै, ते तप सू दुर्गति जाय, इम कहै ते नो उत्तर—

१—ए तप खोटो नही, इहलोक-परलोक नी बछा खोटी छै । बछा आसरे भेलो पाठ कह्यो

२—घणा वर्ष सजम तप पाली नियाणो करे तो बछा खोटी पिण तप सजम पाल्यो ते खोटो नही तिम वर्तमान आगमिया काल रो पिण तप बछा सहित छै ते बछा खोटी पिण तप खोटो नही ।

३—सुयगडांग श्रु० १ अ० ८ गाथा २४ “तेसि पि तवो असुद्धो”—जे साधु अनेरा गृहस्थ ने जणावी तप करे तप करी पूजा श्लाघा बछे ते तप अशुद्ध कह्यो । इहां पिण पूजा-श्लाघा आसरी अशुद्ध बछा छै पिण तप चोखो । छडे गुणठाणे पिण तप करे आचार पाले छै सो तिछे पिण पूजा-श्लाघा री लहर आवे रो ठिकाणो छै तो तयारे लेखे ते पिण तप शुद्ध न कहिए । अप्रमादी रे खोटी लहर न आवे तो तयारे तप शुद्ध कहिए ।

४—भगवती श० २ उ० ५—तुगीया नगरी रा आवका रा अधिकारे सराग सजम १ सराग तप २ बाकी कर्म ३ कर्म पुद्गल नो सग ४ यां च्यारां स्यू साधु देवलोक जाय

१—भगवती नी जोड़ : खधक् अधिकार ८

इस कह्यो तो रासपनो साबज छ अने तप निरबध छ सराम स्यू तो पाप बंधे ने तप स्यू कर्म कटे ते निरबध छ । इसां सरामपने में त्वाम रो अग्निप्राय छ सो तप छ तिन तप बोझो पिय बंधा बोझी नहीं ।

५—उबवाई में कह्यो चार प्रकारे देवता हुने ते सराम संजम १ संजमासंजम २ बज तप ३ अकाम निर्गिरा ४ । इज में संजमासंजम ते काई संजम काई असंजम ते असंजम तो छोटी ने संजम बी देवता जाये । बास तप कहिये तप तो बोझो ते तप बी तो देवता हुने ने बासपनो छोटी । अकाम निर्गिरा ते तप बोझो तिन बी देवता हुने अकाम ते निर्गिरा नी बंधा नहीं ते अकाम पनो छुट नहीं । तिन तिन पिय तप बोझो ने बंधा छोटी छै ।

६—उबवाई प्रभ ५ में कह्यो—निर्गिरा री बंधा रहित तप कष्ट, भूख, ठुवा री, पाबड़ो धौलाधिक बी बस सहस बर्ष ने आठ्ये देवता हुने ए निर्गिरा नी बंधा नहीं ते छोटी पिय भूलाधिक जमे ते निरबध छै तेहू बी देवता हुने छ ।

७—प्रभ ८ में कह्यो जे बाल-विषया सासरे-बीहू नी लाजे करी निर्गिरा री बंधा बिना चीस पासे तो ६४ हजार बर्षे आठ्ये देवमति में उपजे । इहां लाज करी पाल ते लंछार नी कीर्त नी बर्षे ठहरी । जे पोछा मो अपबध टालबा एसे अपबध हुने मोकनूहा कहे इसा भाव सूं चीस पासे तेहू ने घोसा नी कीर्त नी बंधा छ । तेहू ने पिय चीस पासबा रो साम छ तिन सूं चीस पास्यां अवगुन नहीं ।

८—उबा कोई घोमारे निमल साधु ने बाल देवे पुनारिक ने धर्मे देवे । साब जान सूं तबा जगमान सूं जाये तो साहार सेवे के नहीं तेहू ने धर्म नहीं जाये तो क्यूं सेवे ? तेहू पुनारिक नी बंधा मो तो पाप छ, ने साधु ने देवे ते धर्म छ दिन सूं साधु बहिरै छ । इमिज छीम तप जानबा ।

९—भगवती छ १ उह्ये २ कह्यो असंजती अवि द्रव्य देव परकृष्टो नवगीरेय में जाय । तिन टीका में कह्यो मय्य तथा अमय्य पिय जाये । ते किम जाय ? साधु नी कन अछण्ड क्रिया साधार ना पासबा बी । ता जे अमय्य पिय जाये ते किम ? अछण्ड साधु नी क्रिया किम धर्मे पाते ? तेहनो उत्तर—साधु ने चरुवर्तारिक पुनता देखी ते पुन स्तापा ने धर्मे बाह्य क्रिया अछण्ड जाते तेहू नी नवगीरेय जाय एहू बहू छै । जे अमय्य नवगीरेये जाये ए ता प्रतिष्ठ छ । ते तो मोक्ष लखे नहीं । तेहू ने एकाम निर्गिरा तो नबी छोट्टी । ते तो पुन प्रसंगा रे धर्मे साधु री क्रिया साधार जाते ते अतो छै

तिवारे तेह्मी नवग्रीवेग जाय एतो पाघरो न्याय छे । तिम कीर्त ने अर्थे, तिम राज, धन, पुत्रादिक ने अर्थे शील पाले ते पिण जाणवो । पिण सावज करणी सू देवता न थाय ।”

मुनि श्री नयमलजी का इस विषयक विवेचन इस प्रकार है :

“स्वामीजी का मुख्य सिद्धान्त था—‘अनाज के पीछे तूड़ी या भूसा सहज होता है, उसके लिए अलग प्रयास जरूरी नहीं ।’ आत्मिक अभ्युदय के साथ लौकिक उदय अपने आप फलता है । सयम, व्रत या त्याग सिर्फ आत्म-आनन्द के लिए ही होना चाहिए । लौकिक कामना के लिए चलने वाला व्रत सही फल नहीं लाता । उससे मोह बढ़ता है ।

‘पुण्य की—लौकिक-उदय की कामना लिए तपस्या मत करो’, यह तेरापथ का ध्रुव-सिद्धान्त है ।

धर्म का लक्ष्य भौतिक-प्राप्ति नहीं, आत्म-विकास है । भौतिक सुख आत्मा का स्वभाव नहीं है । इसलिए वह न तो धर्म है और न धर्म का साध्य ही । इसलिए उसकी सिद्धि के लिए धर्म करना उद्देश्य के प्रतिकूल हो जाता है ।

इच्छा प्रेरित तपस्या नहीं होनी चरहिए । वह व्यक्ति को सही दिशा में नहीं ले जाती । फिर भी कोई व्यक्ति ऐहिक इच्छा से प्रेरित हो तपस्या करता है वह तपस्या बुरी नहीं है । बुरा है उसका लक्ष्य । लक्ष्य के साहचर्य से तपस्या भी बुरी मानी जाती है । किन्तु दोनों को अलग करें तब यह साफ होगा कि लक्ष्य बुरा है और तपस्या अच्छी ।

ऐहिक सुख-सुविधा व कामना के लिए तप तपने वालों को, मिथ्यात्व-दशा में तप तपने वालों को परलोक का अनाराधक कहा जाता है वह पूर्ण अराधना की दृष्टि से कहा जाता है । वे अशत परलोक के आराधक होते हैं । जैसे उनका ऐहिक लक्ष्य और मिथ्यात्व विराधना की कोटि में जाते हैं वैसे उनकी तपस्या विराधना की कोटि में नहीं जाती ।

ऐहिक लक्ष्य से तपस्या करने की आज्ञा नहीं है इसमें दो बातें हैं—तपस्या का लक्ष्य और तपस्या की करणी । तपस्या करने की सदा आज्ञा है । हिसारहित या निरवद्य तपस्या कभी आज्ञा बाह्य धर्म नहीं होता । तपस्या का लक्ष्य जो ऐहिक है उसकी आज्ञा नहीं है—निषेध लक्ष्य का है, तपस्या का नहीं । तपस्या का लक्ष्य जब ऐहिक होता है तब वह आज्ञा में नहीं होता—धर्ममय नहीं होता । किन्तु ‘करणी’ आज्ञा बाह्य नहीं



इस कह्यो तो रामपणो साबज छ भने तप निरबध छ सराग स्यू तो पाप बंध ने तप स्यू कर्म कटे ते निरबध छ । इयां सरागपणे में तपाय रो अभिप्राय छ सो तप से तिम तप बोझो पिय बंधा बोझी नहीं ।

५—बबवाई में कह्यो चार प्रकारे बेवता हुने ते सराय संजम १ संजमासंजम २ बास तप ३ सक्राम निर्जरा ४ । इन में संजमासंजम ते कोई संजम कोई असंजम ते असंजम तो खोटो ने संजम भी बेवता बाये । बास तप कह्यो तप तो बोझो ते तप भी तो बेवता हुने ने बासपयो खोटो । सक्राम निर्जरा ते तप बोझो तिम भी बेवता हुने सक्राम ते निर्जरा नी बंधा नहीं ते सक्राम पयो कुछ नहीं । तिम तिछां पिय तप बोझो ने बंधा खोटी छै ।

६—उबवाई प्रथ ३ में कह्यो—निर्जरा री बंधा रहित तप कष्ट, भूख, ठूपा छे, ताबड़ो धीलादिक भी इस सहस बर्ष ने धाऊय बेवता हुने ए निर्जरा नी बंधा नहीं ते खोटी पिय भूखादिक समे ते निरबध छे तेह भी बेवता हुने छ ।

७—मस्त ८ में कह्यो जे बास बिबबा सासरे-नीहर नी नाजे कटी निर्जरा री बंधा बिना छील पासे तो ६८ हजार बर्षे धाऊय बेवमति में उपये । छह लाख कटी पासे ते संसार नी कीर्त नी धर्मे ठहरी । जे पोछा गो अपबध टामबा रखे धरज हुने लोकनूझा कहे इछा भाव सूं छील पासे तेह ने घोषा नी कीर्त नी बंधा छ । तेह ने पिय छील पासबा रो नाम छ तिम सूं छील पास्यां अवगुन नहीं ।

८—ठबा कोई सोमारे निमत्ते साधु ने जान बेने पुत्रादिक ने धर्मे बेने । ताब जान सूं ठबा कमजान सूं जाने तो बाह्यार भिजे के नहीं तेह ने धर्म नहीं जाने तो क्यूं मेजे । तेह पुत्रादि नी बंधा गो तो पाप छ, ने साधु ने बेने ते धर्म छ तिम सूं साधु बहिरे छ । इतिव छील तप जाणवो ।

९—मपकटी छ १ उह्ये २ कह्यो असंजती भवि इव्य बेव जलुख्यो नववीरेव में जाय । तिछां टीका में कह्यो मय्य तथा धमय्य पिय जाये । ते किम जाय ! साधु गो रूप धरज छ किमा बाचार भा पासबा भी । ती जे धमय्य पिय जाये ते किम । धरज साधु भी किमा किम धर्मे पासे । तेहनी उत्तर—साधु ने नववीरेव जाय पहरू कइयूं छे । जे धमय्य नववीरेवे जाये ए ता प्रतिज छे । ते तो मोय सरये नहीं । तेह ने सक्राम निर्जरा तो नबी दोसरी । ते तो पूजा प्रयत्न रे धर्मे साधु री किमा बाचार पास ते मनो ते

पौद्गलिक अभिसिद्धि के लिए जो तपस्या की जाती है वह स्वार्थपूर्ति की भावना होने के कारण शुद्धरूप की अपेक्षा विकृति भी है। इसीलिए ऐहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। किन्तु कोई कर ले तो वह तपस्या सावद्य होती है ऐसा नहीं है।

अभव्य आत्म-कल्याण के लिए करणी नहीं करता सिर्फ बाह्य—दृष्टि—पूजा—प्रतिष्ठा, पौद्गलिक सुख की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं? अवश्य अकाम निर्जरा है।

निर्जरा के बिना क्षयोपशमिक भाव यानि आत्मिक उज्ज्वलता होती नहीं। अभव्य के भी आत्मिक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जरा के बिना पुण्य-बन्ध नहीं होता। पुण्य-बन्ध निर्जरा के साथ ही होता है—यह ध्रुव सिद्धान्त है। अभव्य के निर्जरा धर्म और पुण्य बन्ध दोनों होते हैं। निर्जरा के कारण वह अशरूप में उज्ज्वल रहता है। पुण्य-बन्ध से सद्गति में जाता है। इहलोक आदि की दृष्टि से की गयी तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध है किन्तु करणी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है।”

२—निर्जरा, निर्जरा की करणी और उसकी प्रक्रिया (गा० १-४) :

ठाणाङ्ग सूत्र में कहा है—‘एगा निज्जरा’ (१ १६)—निर्जरा एक है। दूसरी ओर ‘वारसहा निज्जरा सा उ’ निर्जरा बारह प्रकार की है, ऐसा माना जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे अग्नि एक रूप होने पर भी निमित्त के भेद से काष्ठान्नि, पाषाणान्नि—इस प्रकार पृथक्-पृथक् सज्ञा को प्राप्त हो अनेक प्रकार की होती है वैसे ही कर्मपरिशाटन रूप निर्जरा तो वास्तव में एक ही है पर हेतुओं की अपेक्षा से बारह प्रकार की कही जाती है<sup>१</sup>।

चूँकि तप से निकाचित कर्मों की भी निर्जरा होती है अतः उपचार से तप को निर्जरा कहते हैं<sup>२</sup>। तप बारह प्रकार के हैं अतः कारण में कार्य का उपचार कर निर्जरा भी

१—शान्तसुधारस निर्जरा भावना २-३ .

काष्ठोपलादिरूपाणां निदानानां विभेदतः ।

बहिन्यर्थैकरूपोऽपि पृथग्रूपो विवक्ष्यते ॥

निर्जरापि द्वादशधा तपोभेदैस्तथोदिता ।

कर्मनिर्जरणात्मा तु सेकरूपैव वस्तुतः ॥

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह . श्रीदेवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११ भाष्य ६० .

जम्हा निकाइयाणऽपि, कम्माण तवेण होइ निज्जरण ।

तम्हा उवयाराओ, तवो इह निज्जरा भणिया ॥

होती। इसीलिए आचार्य मिथु ने इस कोटि की करबी को जिन-प्राज्ञा में माना है। यदि यह जिनाज्ञा में नहीं होती तो इसे प्रकाम निर्गरा नहीं कहा जाता।

जो प्रकाम निर्गरा है वह सावध करबी नहीं है और वो सावध करबी नहीं है वह जिन-प्राज्ञा धारक नहीं है।

इसलिए तत्काल विवेचन के समय सत्य और करबी को सबका एक समझने की भूख नहीं करनी चाहिए।

सावध ध्येय के पीछे प्रवृत्ति ही सावध हो जाती है वह कारण बताया जाने दो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि निरवध ध्येय के पीछे प्रवृत्ति निरवध हो जाती है।

ऐहिक चक्षुस् से की गई उपस्था को हेतु की दृष्टि से निस्तार माना गया है उसके स्वस्म की दृष्टिसे नहीं। जहाँ स्वस्म की सीमांसा का अवसर आया वहाँ स्वामीजी ने स्पष्ट बताया कि इस कोटि की उपस्था से बोझी-बहुत भी निर्गरा और पुष्प-बंध नहीं होता—ऐसा नहीं है। जैसा कि उन्होंने लिखा है—“पाछे तो वो करसी सो उजने होय। पिन लाडू जबायां धर्म नहीं कोय”<sup>१</sup>।

निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्व अष्ट उपस्था वही है जो धारम-मुक्ति के लिए की जाती है, जो प्रकाम निर्गरा है।

उहस्स बिना सक्क भाव से भूख-प्यास धारि सक्क करने से होनेवाली उपस्था प्रकाम निर्गरा है, यह उससे कम धारम-योगनकारक है।

वर्णनात्मनुषा के निच ने वर्ण नागतनुषा का अनुकरण किया (अ० ७ ६)। यह प्रज्ञानपूर्वक उप है। प्रकाम निर्गरा कारक है।

अन्तिम दोनों प्रकार के उप प्रकाम निर्गरा होते हुए भी विकृति नहीं है।

१—स्वामीजी के सामने जो प्रश्न थे—पौष करान के लिए कबूट्ट खिलाने वाले को क्या होता है और कबूट्ट के लिए पौष करान वाले को क्या होता है। अबूत गाम्हा में स्वामीजी ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने जो दिया वह इस प्रकार है

काहुभा साये पोपा कर, तिन में जिन भाप्यों नहीं धर्म की।

ते तो इहलोक रे धरप करें ठिणरो मूल न जाये धर्म की।

येही वाक्य में “पाछे तो वो करसी सो उजने होय।” इस अर्थ से जो यह निष्कर्ष निकाल गया है कि—जहाँ स्वस्म की सीमांसा का अवसर आया वहाँ स्वामीजी ने स्पष्ट बताया है कि इस कोटि की उपस्था से बोझी-बहुत भी निर्गरा और पुष्प-बंध नहीं होता, ऐसा नहीं है—बहुत अधिक नहीं होता।

पौद्गलिक अभिसिद्धि के लिए जो तपस्या की जाती है वह स्वार्थपूर्ति की भावना होने के कारण शुद्धरूप की अपेक्षा विकृति भी है। इसीलिए ऐहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। किन्तु कोई कर ले तो वह तपस्या सावद्य होती है ऐसा नहीं है।

अभव्य आत्म-कल्याण के लिए करणी नहीं करता सिर्फ बाह्य—दृष्टि— पूजा—प्रतिष्ठा, पौद्गलिक सुख की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं? अवश्य अकाम निर्जरा है।

निर्जरा के बिना क्षयोपशमिक भाव यानि आत्मिक उज्ज्वलता होती नहीं। अभव्य के भी आत्मिक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जरा के बिना पुण्य-बन्ध नहीं होता। पुण्य बन्ध निर्जरा के साथ ही होता है—यह ध्रुव सिद्धान्त है। अभव्य के निर्जरा धर्म और पुण्य बन्ध दोनों होते हैं। निर्जरा के कारण वह अशरूप में उज्ज्वल रहता है। पुण्य-बन्ध से सद्गति में जाता है। इहलोक आदि की दृष्टि से की गयी तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध है किन्तु करणी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है।”

२—निर्जरा, निर्जरा की करनी और उसकी प्रक्रिया (गा० १-४) :

ठाणाङ्ग सूत्र में कहा है—‘एगा निज्जरा’ (१ १६)—निर्जरा एक है। दूसरी ओर ‘वारसहा निज्जरा सा उ’ निर्जरा बारह प्रकार की है, ऐसा माना जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे अग्नि एक रूप होने पर भी निमित्त के भेद से काष्ठान्नि, पाषाणान्नि—इस प्रकार पृथक्-पृथक् सत्ता को प्राप्त हो अनेक प्रकार की होती है वैसे ही कर्मपरिशादन रूप निर्जरा तो वास्तव में एक ही है पर हेतुओं की अपेक्षा से बारह प्रकार की कही जाती है।

चूँकि तप से निकाचित कर्मों की भी निर्जरा होती है अतः उपचार से तप को निर्जरा कहते हैं<sup>२</sup>। तप बारह प्रकार के हैं अतः कारण में कार्य का उपचार कर निर्जरा भी

१—शान्तसुधारस - निर्जरा भावना २-३ :

क्वाण्डोपलादिरूपाणां निदानानां विभेदत ।

वहिन्यर्थैकरूपोऽपि पृथग्रूपो विवक्ष्यते ॥

निर्जरापि द्वादशधा तपोभेदैस्त्वथोदिता ।

कर्मनिर्जरात्मा तु सेकरूपैव वस्तुतः ॥

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्रीदेवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११ भाष्य ६० ।

जम्हा निकाइयाणऽपि, कम्माण तवेण होइ निज्जरण ।

तम्हा उवयाराओ, तवो इह निज्जरा भणिया ॥

बारह प्रकार की कही गई है। कनकावलि आदि तप के धीरे भी अनेक भेद हैं। उनसे अपेक्षा से निर्बरा के भी अनेक भेद हैं<sup>१</sup>।

श्री भगवदेव विवक्षते हैं— अष्टविध कर्मों की अपेक्षा निर्बरा आठ प्रकार की है। द्वादश विध तपों से उत्पन्न होने के कारण निर्बरा बारह प्रकार की है। अकार धुपा विपासा शीत घातन बंध-मसक धीरे मन-सहन ब्रह्मर्ष-धारण आदि अनेक विध कारण अनिष्ट होने से निर्बरा अनेक प्रकार की है<sup>२</sup>।

निर्बरा की परिभाषाएँ बार प्रकार की मिलती हैं

१—‘अनुभूतसार्थं कर्मपुण्यकार्थं पक्षिभ्यं निर्वरा । सा बुद्धिहा पक्ष्यसा सकामा  
अकामा च<sup>३</sup>’ वेदना—कृतानुभाव के बाद अनुभूतस कर्म-पुण्यलों का धारण-अपेक्षा से छूटना निर्बरा है। यह अकाम धीरे सकाम दो प्रकार की है।

इसका मर्म है—कर्मों की वेदना अनुभूति होती है, निर्बरा नहीं होती। निर्बरा अकर्म की होती है। वेदना के बाद कर्म-परमाधुषों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है फिर निर्बरा होती है<sup>४</sup>।

कर्म परमाधुषों का कर्मत्वनष्ट हो जाता है, फिर निर्बरा होती है यह बात निम्न वार्त्तालाप से स्पष्ट हो जायगी<sup>५</sup> :

हे भगवन् ! जो वेदना है क्या वह निर्बरा है धीरे जो निर्बरा है वह वेदना<sup>६</sup>  
हे गौतम ! यह प्रश्न योग्य नहीं। कारण वेदना कर्म है धीरे निर्बरा तो-कर्म<sup>७</sup>।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री वैष्णवसुरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११ ।

अन्यसजमेपाह तवा बारसहा तेन निर्वरा होह ।

कनकावलिमेवा वा अहं तपोऽपेक्षा अभिबो ।

२—आभाङ्ग १ १६ टीका :

साचाष्टविधकर्मपिप्रयाऽऽनिषादपि द्वादशविधतपोऽन्यत्वेन द्वादशविधाऽपि अकाम-  
भूतिपासापीठातपःश्चमयाकमकसहस्रब्रह्मचयधारणाद्यनेकविधकर्मजनित

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह : वैष्णवसुरिप्रणीत नवतत्त्व प्रकरण अ० ६

४—आभाङ्ग १ १६ टीका :

अनुभूतसं कर्म प्रक्षेप्य परिशुद्धीत वेदानाम्तरं कर्मपरिपश्यत्यां निर्वरा

५—अभावटी ७ ६

“हे भगवन् ! जो वेदा गया क्या वह निर्जरा-प्राप्त है और जो निर्जरा-प्राप्त है वह वेदा गया ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं । कारण कर्म वेदा गया होता है और नो-कर्म निर्जरा-प्राप्त ।”

“हे भगवन् ! जिसको वेदन करता है क्या जीव उसकी निर्जरा करता है और जिसकी निर्जरा करता है उसका वेदन ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं । कारण जीव कर्म को वेदन करता है और नो-कर्म की निर्जरा ।”

“हे भगवन् ! जिसका वेदन करेगा क्या उसकी निर्जरा करेगा और जिसकी निर्जरा करेगा उसी का वेदन ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं । कारण वह कर्म का वेदन करेगा और नो-कर्म की निर्जरा ।”

“हे भगवन् ! जो वेदना का समय है क्या वही निर्जरा का समय है और जो निर्जरा का समय है वही वेदना का ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं । कारण जिस समय वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता और जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता । अन्य समय वेदन करता है, अन्य समय निर्जरा करता है, वेदन का समय भिन्न है और निर्जरा का समय भिन्न है ।”

उक्त प्रथम परिभाषा में कर्मों का स्वतः झडना और तप से झडना दोनों का समावेश होता है ।

२—‘सा पुन देसेण कम्मखओ’—देशरूप कर्म-अय निर्जरा है ।

‘अनुभूतरसकर्म’ अर्थात् ‘अकर्म’ को उपचार से कर्म मान कर ही यह परिभाषा की गई है अतः पहली और इस दूसरी परिभाषा में कोई अन्तर नहीं ।

३—‘महा ताप से तालाव का जल शोषण को प्राप्त होता है वैसे ही जिससे पूर्वनिबद्ध कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं । वह बारह प्रकार की है<sup>२</sup> ।’ “ससार के बीजभूतकर्म जिससे जीर्ण हो, उसे निर्जरा कहते हैं<sup>३</sup> ।”

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह . देवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण गा० ११ का भाष्य ६५

२—(क) नवतत्त्वसाहित्य संग्रह . देवेन्द्रसूरिकृत नवतत्त्वप्रकरण गा० ७६ :

पुत्रनिबद्ध कम्मं, महातवेणं सरंमि सल्लिं व ।

निज्जिज्जह जेण जिण, बारसहा निज्जरा सा उ ॥

३—वही . हेमचन्द्रसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १२७ :

कर्मणां भवहेतूनां, जरणादिह निर्जरा ।

यह परिभाषा हेतु प्रमाण है। जिस हेतुओं से निर्जरा होती है उन्हें ही उपचार से काम मानकर यह परिभाषा दी गई है। निर्जरा के हेतु बाह्य प्रकार के लप है उन्हें ही यहाँ निर्जरा कहा है<sup>१</sup>।

४—स्वामीजी के अनुसार बेशक कर्मों का क्षय कर आत्म का बेशक उज्ज्वल होना निजरा है। इस परिभाषा के अनुसार निर्जरा कार्य है और जिससे निर्जरा होती है, वह निर्जरा की करणी है। निर्जरा एक है और निर्जरा की करणी बाह्य प्रकार की। कर्मों का बेशक क्षय कर आत्म प्रवेशों का बेशक निर्मल होना निर्जरा है और बाह्य प्रकार के लप जिससे निर्जरा होती है, निर्जरा की करणी के मेर है। स्वामीजी कहते हैं—‘निर्जरा’ और ‘निर्जरा की करणी’—दो भिन्न-भिन्न लप है—एक नहीं।

निर्जरा पदार्थ के स्वक्य को स्पष्ट करते हुए स्वामीजी लिखते हैं—

‘बेशक’ (प्रसूत) कर्मों को छोड़कर बीच का बेशक (प्रसूत) उज्ज्वल होना निजरा है। इसे समझने के लिए तीन दृष्टान्त हैं—

(१) जिस तरह ठामाब के पानी को मोटी घाबि द्वारा निकाला जाता है, उसी तरह मने नाब की प्रवृत्ति द्वारा कर्म को दूर करना निर्जरा है।

(२) जिस तरह मकान का कचरा झाड़-बुहार कर बाहर निकाला जाता है, उसी तरह मने भाव की प्रवृत्ति द्वारा कर्म को बाहर निकालना निर्जरा है।

(३) जिस तरह नाब का जल चमीच कर बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह मने भावों की प्रवृत्ति द्वारा कर्मों को बाहर करना निर्जरा है<sup>२</sup>।

स्वामीजी ने पाया १ ४ में आत्मा को विद्युत् करने की प्रक्रिया को बोधी के रूप द्वारा स्पष्ट किया है। बोधी द्वारा बस्तों को छाक करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है

(१) बोधी कम में साधुन डाल कपड़ों को उसमें धपाता है।

(२) फिर उन्हें पीट कर उनके मेल को दूर करता है।

१—याम्पुछारस : निजरा भावना १ :

यन्निर्जरा ह्यवस्था निश्चिता ।

तद् ह्यवस्थानी तपसा विधेया ॥

इतिप्रवेशादिह कार्यवेदाः ।

स्वातन्त्र्यवस्थेकविषय सा ह्यवस्था ॥

२—तेराहार : दृष्टान्तद्वारा

(३) फिर उन्हें साफ जल में खँगाल कर स्वच्छ करता है।

ऐसा करने के बाद वस्त्रों से मैल दूर हो जाता है।

स्वामीजी धोबी की तुलना को दो तरह से घटाते हैं। तप साधन के समान है और आत्मा वस्त्र के समान। ज्ञान जल है और ध्यान स्वच्छ जल। तपरूपी साधन लगाकर आत्मा को तपाने से, ज्ञानरूपी जल में छाटने से और फिर ध्यानरूपी जल में धोने-खँगालने से आत्मारूपी वस्त्र से लगा हुआ कर्मरूपी मैल दूर होता है और आत्मा स्वच्छ रूप में प्रकट होती है।

यदि ज्ञान को साधन माना जाय तो तप निर्मल नीर का स्थान ग्रहण करेगा। अन्तरात्मा धोबी के समान होगी और आत्मा के निजगुण वस्त्र के समान होंगे। स्वामीजी कहते हैं—“जीव ज्ञानरूपी शुद्ध साधन और तपरूपी निर्मल नीर से अपने आत्मारूपी वस्त्र को धोकर स्वच्छ करे।”

### ३—निर्जरा की एकांत शुद्ध करनी (गा०५-६) :

प्रथम टिप्पणी में यह बताया गया था कि निर्जरा चार प्रकार से होती है। उनमें से तीन प्रकार ऐसे हैं जिनमें कर्म-क्षय की भावना नहीं होती। जिन्हें जीव आत्मा की विशुद्धि के लक्ष्य से नहीं अपनाता। चौथा उपाय जीव कर्म-क्षय के लक्ष्य से अपनाता है।

यहाँ स्वामीजी कहते हैं कि निर्जरा की एकांत शुद्ध करनी वही है जिसका एकमात्र लक्ष्य कर्म-क्षय है। जिस करनी का लक्ष्य कर्म-क्षय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, वही करनी जीव के प्रदेशों से कर्म-मैल को दूर कर आत्मा को अनन्य रूप से स्वच्छ करती है। जिस तप के साथ ऐहिक कामना—कर्म-क्षय के सिवाय अन्य आकांक्षा या भावना जुड़ी रहती है अथवा जो उद्देश्य रहित होता है उस तप से अल्प मात्रा में कर्म-क्षय होने पर भी—अकाम निर्जरा होने पर भी आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया में उसका स्थान नहीं होता। आत्म-विशुद्धि की प्रक्रिया इच्छाकृत निष्काम तपस्या ही है। वह ऐहिक-लक्ष्य के साथ नहीं चलती। उसका लक्ष्य एकान्त आत्म-कल्याण ही होता है। जो तप एकान्त कर्म-क्षय के लिए किया जाता है वही तप विशुद्ध होता है और उससे कर्मों का क्षय भी चरम कोटि का होता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इन चार को मोक्षमार्ग कहा गया है। यहाँ सम्यक् तप का ग्रहण है। सम्यक् तप वही है जिसका लक्ष्य सम्पूर्णतः आत्म-विशुद्धि हो।

मोक्ष-मार्ग में कर्म-क्षय की ऐसी ही करनी स्वीकृत और उपादेय है। उस के बारह भेद हैं।



४—अनशन (शा० ७-६) :

स्वामीजी ने अनशन दो प्रकार का बताया है। इसका आधार निम्नलिखित भाष्य भाषा है

इत्थरिय मरणकाळा य अणस्तथा सुविहा भवे ।

इत्थरिय सावकंका निरवकांका उ पिह्मिया<sup>१</sup> ॥

इसका भाषा है—अनशन दो प्रकार का होता है—एक इत्थरिक—अल्पकालिक और दूसरा यावककिक—यावज्जीविक । इत्थरिक उप अवकांका संहित होता है और यावककिक अवकांका रहित ।

इत्थरिक अनशन सावकिक होने से उसमें समुक्त अवधि के बाद मोक्ष-ग्रहण की भावना होती है इससे उसे सावकांका—आकांक्षा संहित कहा है । यावककिक अनशन मृत्यु-पर्यन्त का—मरणकाल पर्यन्त का होने से उसमें आहार-ग्रहण की आकांक्षा की अवकांका नहीं होता अतः उसे निरवकांका—आकांक्षा रहित कहा है ।

दोनों प्रकार के अनशनों का नीचे विस्तार से विवेचन किया जाता है ।

१—इत्थरिक अनशन

धर्मपाठिक सुत्र में इत्थरिक उप को अनेक प्रकार का बताते हुए उसके बीस अंशों का उल्लेख किया गया है यथा—(१) क्षुर्बमक्त—उपवास (२) पक्षमक्त—दो दिन का उपवास (३) अष्टममक्त—तीन दिन का उपवास (४) दशम मक्त—चार दिन का उपवास (५) द्वादशमक्त—पाँच दिन का उपवास (६) क्षुर्बिचमक्त—छह दिन का उपवास (७) पौडममक्त—सात दिन का उपवास (८) धर्ममासिकमक्त—पन्द्रह दिन का उपवास (९) मासिकमक्त—एक मास का उपवास (१०) द्विमासिकमक्त—दो मास का उपवास (११) त्रिमासिकमक्त—तीन मास का उपवास (१२) क्षुर्बमासिक मक्त—चार मास का उपवास (१३) पंचमासिकमक्त—पाँच मास का उपवास और (१४) षटमासिकमक्त—छह मास का उपवास ।

अन परम्परा के अनुसार उपवास में चार बेला का आहार छूटा है—उपवास के दिन की सुबह-आम को बेला का तथा पहरि दिन की एक और पारणा के दिन की एक बेला का आहार । इसी कारण उपवास को क्षुर्ब मक्त कहा है । बेले में—बेले के तीनों दिनों की चार बेला और बेले के आरंभ के पहरि दिन की एक बेला और पारणा के दिन

को एक वेला—इस तरह छह वेला के भोजन का वर्जन होता है अतः उसे पण्डित कहा है । आगे भी इसी तरह समझना चाहिए । ऐसा लगता है कि जैन परम्परा के अनुसार उपवास २४ घटे से अधिक का होना चाहिए । उपवास के पहले दिन सूर्यास्त होने के पहले-पहले वह आरम्भ होना चाहिए । उपवास के दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व उपवास का पारणा नहीं होना चाहिए<sup>१</sup> ।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इत्वरिक तप जघन्य से एक दिन का और उत्कृष्ट से षट् मास तक का होता है । टीका भी इसका समर्थन करती है—‘इत्वरं चतुर्थादि षण्मासान्तमिदं तीर्थमाश्रित्येति’<sup>२</sup> ।

कही-कही ‘नवकारसहित’ को भी इत्वरिक तप कहा है पर उपवास से कम इत्वरिक तप नहीं होना चाहिए ।

उत्तराध्ययन में यह तप छह प्रकारका बताया गया है—(१) श्रेणितप (२) प्रतरतप (३) घनतप, (४) वर्गतप, (५) वर्गवर्गतप और (६) प्रकीर्णतप<sup>३</sup> । सक्षेप में इनका स्वरूप इस प्रकार है

(१) श्रेणितप—ऊपर में इत्वरिक तप के जो उपवास से षट्मासिक तप तक के भेद बताये गये हैं, उन्हें क्रमशः निरन्तर एक के बाद एक करने को श्रेणितप कहते हैं, यथा—उपवास के पारणा के दूसरे दिन वेला करना दोपद का श्रेणितप है । उपवास कर, वेला कर, तेला कर, चोला करना—चार पदों का श्रेणितप है । इस तरह एक उपवास से क्रमशः षट्मासिक तप की अनेक श्रेणियाँ हो सकती हैं । पक्ति उपलक्षित तप को श्रेणितप कहते हैं<sup>४</sup> ।

१—ठाणाङ्ग ३३ १८२ की टीका -

एकं पूर्वदिने द्वे उपवासदिने चतुर्थं पारणकदिने भक्तं—भोजन परिहरति यत्र तपसि तत् चतुर्थभक्तम्

२—ठाणाङ्ग ५३ ५१२ की टीका

३—उत्त० ३०.१०-११

जो सो इत्तरियतवो सो समासेण छव्विहो ।

सेहितवो पयरतवो घणो य तह होइ वग्गो य ॥

तत्तो य वग्गवग्गो पचमो छट्ठो पइयणात्तवो ।

मणइच्छियचित्तवो नायव्वो होइ इत्तिरिओ ॥

४—उत्त० ३० १० की नेमिचन्द्राय टीका

पङ्क्तिस्तदुपलक्षित तप श्रेणितप

(२) प्रवरत्न—एक अभितप को बितने क्रम प्रकारों से किया जा सकता है उन सब क्रम प्रकारों को मिलाने से 'प्रवरत्न' होता है। उदाहरण स्वल्प उपवास बता देता भीर बीसा—इन चार पदों की अभि हैं। इसके निम्नलिखित चार क्रम-प्रकार बने हैं

क्रम प्रकार	१	२	३	४
१	उपवास	बेसा	तेसा	बीसा
२	बेसा	तेसा	बीसा	उपवास
३	तेसा	बीसा	उपवास	बेसा
४	बीसा	उपवास	बेसा	तेसा

यह प्रवरत्न है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है। इस तरह यह तप अभि से अभिपदों से जुड़ा करने से बनता है (अभिरथ अक्षया गुणित प्रवर तप उच्यते—भी नमिचन्द्राचार्य)

(३) घनतप—बितने पदों की अभि है प्रवर को उतने पदों से जुड़ा करने से घनतप बनता है (पद्मपुष्पादिमकरा अक्षया गुणितो घनो भवति—भी नमिचन्द्राचार्य)। यहाँ चार पदों की अभि है। अतः उपर्युक्त प्रवर तप को चार से जुड़ा करने से प्रवर उतने चार बार करने से घनतप होता है। घनतप के ६४ पद बनते हैं।

(४) वगत्तप—घन को वग से जुड़ा करने पर वर्गत्तप बनता है (घन पृथ वग्रेण गुणितो वर्गो भवति—भी नमिचन्द्राचार्य) प्रवर्तु घनतप को ६४ बार करने से वर्गत्तप बनता है। इसके  $६४ \times ६४ = ४२६८$  पद घनते हैं।

(५) वग वर्गत्तप—वग को वर्ग से जुड़ा करने पर वगवर्गत्तप बनता है (वर्ग पृथ वग्रेण गुणितो वर्गो भवति—यही) प्रवर्तु वर्गत्तप को ४ २६ बार करने से वगवर्गत्तप बनता है। इसके  $४०६६ \times ४२६ = १७३३३२६$  पद बनते हैं।

(६) प्रकीर्णतप—यह तप अभि पर निश्चित पदों की रचना बिना ही घनीय गति अनुसार किया जाता है (अक्षयादिनिमित्त रचनाविरहित स्वयत्त्वपद—यही)। यह घनेक प्रकार का है।

उत्तराप्ययन (३ ११) में द्वावर्ग तप के विषय में कहा है—महदप्यभिषिष्यो नाप्यो हाह इतरिभ्यो इतका अर्थ भी नमिचन्द्राचार्य इस उत्तराप्ययन की टीका के अनुसार इस प्रकार होता है।

“मनस ईप्सित—इष्ट, चित्र—अनेक प्रकार ; अर्थ—स्वर्गापवर्गादि तेजो-  
लेष्यादिर्वा यस्मात् तद् मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति इत्वरक तप ।”

दसवैकालिक में इहलोक और परलोक के लिए तप करना वर्जित है । वैसी हालत में इत्वरिक तप स्वर्ग तेजोलेष्यादि मनोवाञ्छित अर्थ के लिए किया जा सकता है या किया जाता है—ऐसा अर्थ सूत्र की गाथा का है या नहीं, यह जानना आवश्यक है ।

आचार्य श्री आत्मारामजी ने इसका अर्थ भिन्न किया है—“मनोवाञ्छित स्वर्गापवर्ग फलो को देनेवाला यह इत्वरिक तप सावधिक तप है” (उत्तराध्ययन अनुवाद भाग ३ पृ० ११३७) । श्री सन्तलालजी ने भी अपने अनुवाद में प्रायः ऐसा ही अर्थ किया है (देखिए पृ० २७८) । यह अर्थ भी ठीक है या नहीं, देखना रह जाता है ।

इस पद का शब्दार्थ है—“मनइच्छित विचित्र अर्थवाला इत्वरिक तप जानने योग्य है” । इसका भावार्थ है—इत्वरिक तप करने वाले की इच्छानुसार विचित्र होता है—वह एक दिन से लगाकर छह मास तक का हो सकता है । वह इच्छा अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से किया जा सकता है । करनेवाला चाहे तो उसे श्रेणितप के रूप में कर सकता है या अन्य किसी रूप में । विचित्र अर्थवाला—इसका तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि वह स्वर्ग-अपवर्ग आदि भिन्न-भिन्न फल—हेतुओं के लिए किया जा सकता है । यहाँ ‘अर्थ’ का पर्याय शब्द फल—हेतु नहीं लगता । इसमें सन्देह नहीं कि तप स्वर्ग-अपवर्ग आदि भिन्न-भिन्न फलो को दे सकता है पर ‘अर्थ’ शब्द का व्यवहार यहाँ फल के रूप में हुआ नहीं लगता । इस तप के औपपातिक और उत्तराध्ययन में जो अनेक प्रकार बताये गए हैं और जो ऊपर वर्णित हैं, वे इत्वरिकतप की विचित्रता के प्रचुर प्रमाण हैं । इत्वरिकतप करनेवाले की इच्छा या सामर्थ्य के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ—प्रकार—अभिव्यजना—प्रतिपत्ति—रचना—रूप को लेकर हो सकता है । इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस पद का अर्थ किया है—मनइच्छित—मन अनुसार, विचित्र—नाना प्रकार के, अर्थ—रूप-भेद वाला इत्वरिक तप है ।

२—यावत्कथिक अनशन •

यावत्कथिक—मारणान्तिक अनशन दो प्रकार का कहा गया है —(१) सविचार और (२) अविचार<sup>२</sup> । यह भेद काय-चेष्टा के आश्रय से है ।

१—डॉ० याकोबी आदि ने ऐसा ही अर्थ दिया है । (देखिए सी. वी ई वो० ४० पृ० १७५)

२—उत्त० ३० १२ :

जा सा अणसणा मरणे दुविहा सा वियाहिया ।

सवियारमवियारा कायचिद्ध पई भवे ॥

जिसमें उड़नादि आवश्यक सारीरिक क्रियाओं का विचार हो—उनके लिए धन काय हो—ये की जा सकती हों उसे सविचार मारणांतिक मनसुन कहते हैं। किसी भी प्रकार की सारीरिक क्रियाओं का विचार न हो—उनके लिए धनकाय न हो—ये न की जा सकती हों वह अविचार मारणांतिक मनसुन कहलाता है।

शौचपातिक में याचकमिद—मारणांतिक मनसुन दो प्रकार का कहा गया है—  
(१) पादोपगमन धीर (२) भक्तप्रत्याख्यान । समवायाङ्ग सम १७ में इस मनसुन के तीन भेद बताये हैं—(१) पादोपगमन (२) इतिनी धीर (३) भक्तप्रत्याख्यान । इन तीनों भेदों के लक्षण इस प्रकार हैं

(१) पादोपगमन :

चारों प्रकार के आहार का जीवनपर्यन्त के लिए त्याग कर किसी बात संस्वान में स्थित हो यावज्जीवन पवित्र पादप की तरफ निरपस रहकर जो किन्ना नाम उसे पादोपगमन मनसुन कहते हैं। पादप सम विषय वसी भी भूमि पर बिच रूप में विर पड़ता है वहाँ उसी रूप में निष्कंप पड़ा रहता है। गिरे हुए पादप की उम्मा से घरीर की सारी क्रियाओं को छोड़ एक स्थान पर किसी बाध मुद्रा में स्थित हो निष्कंप रह जो मनसुन क्रिया नाम वह पादोपगमन है। कहा है :

समविसमन्मि य पवित्रो अचछद् सो पादयो य निष्कंपो ।

अकल्पं परम्पराणां मन्त्रं दुमस्तेन वस्तु मने<sup>१</sup> ॥

(२) इतिनीमरण

इष्टि देश में स्वयं चार प्रकार के आहार का त्याग कर धीर सङ्गर्त-मर्त्य बनेरह कुछ करे पर दूसरों से न करावे ॥ इतिनीमरण कहलाता है। इस मरण में चार प्रकार के आहार का त्याग कर इष्टि—निश्चय देश के मन्त्र रहना पड़ता है और चोष्टाए भी इसी निश्चय देश-संघ में ही की जा सकती है। इसके लक्षण को बतलातेवासी निम्न गाथा स्मरण रखने वसी है :

इतिपदंमि सयं अचछिद्वाहारवायनिष्कम्पं ।

उपपत्त्याह्वयतं नश्येज्ज उ इतिनीमरणं ॥

इसे इतिमरण भी कहा जाता है ।

१—उप ३ ११ की टीका में उद्धृत

२—उपपत्त्या २४ १ २ की टीका में उद्धृत

(२) भक्तप्रत्याख्यान .

भक्तप्रत्याख्यान या भक्तपरिज्ञा अनशन तीन अथवा चार प्रकार के आहार-त्याग से निष्पन्न होता है। यह नियम से सप्रतिकर्म—जिस प्रकार समाधि हो शरीर की वैसी ही प्रतिक्रिया से युक्त कहा गया है। भक्तप्रत्याख्यान अनशन करनेवाला स्वयं उद्वर्तन-परिवर्तन करता है और समर्थ न होने पर समाधि के लिए थोड़ा अप्रतिबद्धरूप से दूसरे से भीकराता है। इसके लक्षण बतलानेवाली निम्नलिखित गाथाएँ स्मरण रखने योग्य हैं<sup>१</sup>

भक्तपरिन्नाणसणं तिचउव्विहाहारचायजिप्फन्नं ।

सप्पडिक्कम्म नियमा जहासमाही विणिद्धिद्वं ॥

उव्वत्तइ परियत्तइ, सयमन्नेणावि कारण किंचि ।

जत्थ समत्थो नवर, समाहिजणय अपडियद्धो ॥

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पादोपगमन और इगिनी में चार प्रकार के आहार का त्याग होता है और भक्तप्रत्याख्यान में तीन प्रकार के आहार का भी त्याग हो सकता है। पादोपगमन सर्व चेष्टाओं से रहित होता है। इगिनीमरण में दूसरे का सहारा लिए बिना नियत चेष्टाएँ की जा सकती हैं और भक्तप्रत्याख्यान में दूसरे के सहारे से भी चेष्टाएँ की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में पादोपगमन अविचार अनशन है और इगिनी मरण तथा भक्तप्रत्याख्यान सविचार अनशन है। पादोपगमन में जो स्थान ग्रहण किया हो उससे लेशमात्र भी इधर-उधर नहीं हुआ जा सकता अर्थात् पतित-पादप की तरह उसी स्थान पर बिना हिले-डुले रहना पड़ता है। इगिनी में नियत स्थान में हलचल की जा सकती है। भक्तप्रत्याख्यान में क्षेत्र की नियति नहीं होती अतः लम्बा विहार आदि किया जा सकता है।

व्याघात और निर्व्याघात भेद

पादोपगमन अनशन और भक्तप्रत्याख्यान दोनों दो-दो प्रकार के कहे गये हैं—

(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात ।

सिंह, दावानल आदि उमसर्गों से अभिभूत होने पर हटात् जो अनशन किया जाता है, वह व्याघात और बिना ऐसी परिस्थितियों के यथाकाल किया जाय, वह निर्व्याघात अनशन है।

१—(क) ठाणाङ्ग २ ४ १०२ की टीका में उद्धृत

(ख) उक्त० २० १२ की टीका में उद्धृत

जिसमें उद्बर्तनादि वाक्यिक शारीरिक क्रियाओं का विचार हो—उनके लिए धन काफ़ी हो—वे की जा सकती हों उसे सविचार मारणांतिक प्रत्यक्षन कहते हैं। किसी किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का विचार न हो—उनके लिए धनकाफ़ी न हो—वे न की जा सकती हों वह अविचार मारणांतिक प्रत्यक्षन कहलाता है।

धौपपाठिक में सावरकविक—मारणांतिक प्रत्यक्षन दो प्रकार का कहा गया है—  
(१) पादोपगमन और (२) भक्तप्रत्याख्यान। समवायाङ्ग सम० १७ में इस प्रत्यक्षन के तीन भेद बताये हैं—(१) पादोपगमन (२) इंगिनी और (३) भक्तप्रत्याख्यान। इन तीनों भेदों के लक्षण इस प्रकार हैं

(१) पादोपगमन :

चारों प्रकार के साहार का जीवनपर्यन्त के लिए त्याग कर किसी वास्तव संस्थान में स्थित हो यावज्जीवन पठित पाठ्य की तरह निरक्षर रहकर जो किया बाय उसे पादोपगमन प्रत्यक्षन कहते हैं। पाठ्य सम विषय किसी भी भूमि पर जिस रूप में बिर पड़ा है वहाँ उसी रूप में निष्कंप पड़ा रहता है। गिरे हुए पाठ्य की उपमा से शरीर की शारी क्रियाओं को छोड़ एक स्थान पर किसी जास मुद्रा में स्थित हो निष्कंप रह जो प्रत्यक्षन किया बाय वह पादोपगमन है। कहा है :

समविसममि य पठितो अक्षरः सो पापयो य विष्कंपो ।

अक्षरं परम्पराया नवर कुमस्तोच तस्तु भवे<sup>१</sup> ॥

(२) इंगिनीमरण

इंगित देव में स्वयं चार प्रकार के साहार का त्याग करे और उद्बर्तन-मर्दन बगैरह कुछ करे पर दूसरों के न करावे वह इंगिनीमरण कहलाता है। इस मरण में चार प्रकार के साहार का त्याग कर इंगित—निष्कट देव के समर रहना पड़ता है और चेष्टाएँ भी इसी निष्कट देव रूप में ही की जा सकती हैं। इसके लक्षण को बततानेवाली निम्न वाचा स्मरण रखने वाली है :

इमियइसमि सयं अद्विजाहारवापनिष्कम्भं ।

अभ्युत्थाङ्गुत्तं नःप्रणेज उ इंगिनीमरणं<sup>२</sup> ॥

इस इंगितमरण भी कहा जाता है ।

१—उत्त १ ११ की टीका में उद्धृत

२—आभाङ्ग २४ १०२ की टीका में उद्धृत

निर्हारिम और अनिर्हारिम शब्दों की व्याख्याएँ निम्न रूप में मिलती हैं :

(क) जो वसति या उपाश्रय के एक भाग में किया जाता है जिससे कि कलेवर को उस आश्रय से निकालना पड़ता है, वह निर्हारिम अनशन है। जो गिरिकदरादि में किया जाता है, वह अनिर्हारिम अनशन कहलाता है (भगवती २५.७, ठाणाङ्ग २४ १०२ टीका)।

(ख) जो गिरिकन्दरादि में किया जाता है जिससे ग्रामादि के बाहर गमन करना होता है, वह निर्हारि और उससे विपरीत जो ब्रजिकादि में किया जाता है और जिसमें शव उठाया जाय ऐसी अपेक्षा है, वह अनिर्हारी कहा जाता है<sup>१</sup>।

(ग) जो ग्रामादि के बाहर गिरिकदरादि में किया जाता है, वह निर्हारिम। जो शव उठाया जाय इस कामना से ब्रजिकादि में किया जाता है और जिसका अन्त वही होता है, वह अनिर्हारी कहलाता है—

बहिया गामाईणं, गिरिकदरमाइ नीहारि ।

वइयाइस ज अतो, उट्टेउमणाण ठाइ अणिहारि<sup>२</sup> ॥

इन व्याख्याओं में निर्हारिम-अनिर्हारिम शब्दों के अर्थ के विषय में मतभेद स्पष्ट है। यह देखकर एक आचार्य कहते हैं—‘परमार्थं तु बहुश्रुता विदन्ति।’

सारांश यह है कि मारणांतिक अनशन दो तरह का होता है एक जो ग्रामादि स्थानों में किया जाता है और दूसरा जो एकांत पर्वतादि स्थानों पर किया जाता है।

पादोपगमन अनशन नियम से अप्रतिकर्म होता है और भक्तप्रत्याख्यान अनशन नियम से सप्रतिकर्म<sup>३</sup>।

सपरिकर्म और अपरिकर्म शब्दों का अर्थ सलेषनापूर्वक और बिना सलेषना—ऐसा ऊपर बताया जा चुका है। इनका दूसरा अर्थ भी है। सपरिकर्म—स्थाननिषेधनादिरूपपरिकर्मयुक्तम्, अपरिकर्म—तद्विपरीतम्<sup>४</sup>।

१—उत्त० ३० १३ की नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका

निर्हरण निर्हारि—गिरिकन्दरादिगमनेन ग्रामादेर्बहिर्गमन तद्विषये यत्र तन्निर्हारि, तदन्यदनिर्हारि यदुत्थातुकामे ब्रजिकादौ विधीयते

२—उत्त० ३०.१३ की नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका में उद्धृत

३—मूल शब्द ‘सप्पडिकम्म’ ‘अप्पडिकम्मे’ हैं। उत्तराध्ययन (३० १३) में मूल शब्द ‘सपरिकम्मा’—सपरिकर्म, ‘अपरिकम्मा’—अपरिकर्म हैं।

अप्रतिकर्म—शरीर-प्रतिक्रिया—सेवा का वर्जन जिस में हो।

सप्रतिकर्म—शरीर प्रतिक्रिया—सेवा का वर्जन जिसमें न हो।

४—उत्त० ३० १३ की श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका



साधारण नियम ऐसा है कि मारणांतिक प्रत्यक्षन संनिपनापूर्वक किया जाना चाहिए—  
 यथात् शरीर और कपार्यों की यथाविधि तप से संनिपना करते—उन्हें जीव करते  
 हुए बाद में यथासमय यावन्धीवग आहार का त्याग करना चाहिए यथा धार्मिक  
 की संभाषना रखती है। पर कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि संनिपना का  
 प्रत्यक्ष ही नहीं रहता। सिंह, शालाग्राम मुख्य यथा ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो  
 जाती हैं कि शरीर ही समाधिमरण करने की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे समय में  
 जब प्रपानक काल समीप बिछाई देने लगता है उस समय जो मारणांतिक प्रत्यक्षन किया  
 जाता है, वह व्यापात कहलाता है<sup>१</sup>। सुष भय और सुषास—तीनों जाननेवाला  
 मुमुक्षु परिहर्ष—संनिपनारम्भक तप कर यथासमय जो मारणांतिक प्रत्यक्षन करता है,  
 वह निर्व्यापात कहा गया है<sup>२</sup>।

प्रत्यक्षन के व्यापात और निर्व्यापात दोनों को उपरिहर्ष और अपरिहर्ष दोनों के  
 द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यथा—

अथवा उपरिहर्षमा अपरिहर्षमा च आह्विया ।

निर्हारीमनिहारी आहारक्यो दोष वि<sup>३</sup> ॥

उपरिहर्ष का अर्थ है जो संनिपनापूर्वक किया जाय (अथवा सा यथासंति तप  
 उपरिहर्ष)। अपरिहर्ष का अर्थ है जो संनिपना बिना किया जाय (उपरिहर्ष तप  
 अपरिहर्ष)। इस तरह स्पष्ट है कि व्यापात-निर्व्यापात और उपरिहर्ष-अपरिहर्ष अर्थ  
 पर्याय-वाची हैं।

निर्व्यापात पादोपयमन प्रत्यक्षन की विधि को बतलानेवाली १२ गाथाएँ ठान  
 (२४१-२) की टीका में उद्धृत मिलती हैं।

निर्हारीम और अनिर्हारीम भेद

पादोपयमन और मत्त प्रत्याख्याय प्रत्यक्षन अन्य तरह से भी दो-दो प्रकार के।  
 हैं (१) निर्हारीम और (२) अनिर्हारीम<sup>४</sup>।

१—उत्त ३० ११ की भी अतिशयार्थार्थ कृत टीका :

व्यापात सहेयनामविधायक क्रियामत्तप्रत्याख्यायानि

२—यही : अप्यापात प्रत्यक्षप्रत्याख्यायानि विधायक विधायक सहेयनामविधायक  
 विधायक ।

३—उत्त ३ : १३

४—(क) भगवती : २५ ७

(ग) शालाग्राम २४ १ ॥

इस वात्तालाप से भी तीन ही भेद फलित होते हैं। नीचे तीनों प्रकार के अवमोद-रिका तपो का स्वरूप संक्षेप में दिया जा रहा है

१—उपकरण अवमोदरिका

यह तीन प्रकार का होता है<sup>१</sup>

(क) एक वस्त्र से अधिक का उपयोग न करना।

(ख) एक पात्र से अधिक का उपयोग न करना।

(ग) चियत्तोपकरणस्वदनता। सयमीसम्मत उपकरण का धारण करना अथवा मलीन वस्त्र, उपकरण—उपधि आदि में भी अप्रीतिभाव न करना।

साधु आगमविहित वस्त्र-पात्र रख सकता है। विव्यानुसार रखे हुए वस्त्र-पात्रों से साधु असयमी नहीं होता। अधिक रखनेवाला अथवा यतनापूर्वक व्यवहार नहीं करने-वाला साधु असयमी होता है—

ज वट्टइ उवगारे, उवकरण त सि होइ उवगरण।

अइरेग अहिगरण, अजओ अजयं परिहरतो<sup>२</sup> ॥

साधारणतः साधु के लिए अधिक वस्त्रादि का अग्रहण ही अवमोदरिका तप है। जो साधु विहित वस्त्र-पात्र-उपधि को भी न्यून करता है, वह अवमोदरिका तप करता है।

मलीन वस्त्र-पात्रों में अप्रीतिभाव का होना उपकरण मूर्च्छा है। इस मूर्च्छा का घटाना-मिटाना उपकरण अवमोदरिका है।

२—भक्षपान अवमोदरिका

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय की अपेक्षा में यह तप पाँच प्रकार का बताया गया है<sup>३</sup>।

—(क) ठाणाङ्ग ३३ १८२ -

उवगरणोमोदरिता तिविहा पं० त०—एगे वत्थे एगे पाते चियत्तोवहिसातिज्जणता

१ औपपातिक सम० ३०

गवती २५ ७

३ १८२ की टीका में उद्धृत

अमासेण वियाहिय।

पज्जवेहि य ॥

## ५—ऊनोदरिका (गा० १०-११)

दूसरे बाह्य तप के 'ऊनोदरिका'—ऊनोदरिका<sup>१</sup> ओमोदरिकाओ—प्रमोदरिका<sup>२</sup> और 'ओमोदरिका' 'ओमार्ज'—अवमोदरिका<sup>३</sup>—ये तीन नाम मिलते हैं।

'ऊन' और 'ओम' दोनों का अर्थ है—ऊम। उत्तराध्वयन में इसी अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है<sup>४</sup>। 'उपर'—उपर का अर्थ है पेट। प्रमाणोपेठ भाषा से बाह्यार की भाषा कम रखना—पेट को म्यून हटका रखना ऊनोदरिका अथवा अवमोदरिका का कहलाता है। उरमज्ज से सब बातों की—बाह्यार उपधि भाव—ओमोदरिका की म्यूनता के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। इसी कारण आचम में इसके तीन नेत्र मिलते हैं—१-उपकरण अवमोदरिका २ भक्षणान अवमोदरिका और ३-भाव अवमोदरिका<sup>५</sup>। इस तप के विषय में भागमों में निम्न प्रश्नोत्तर मिलता है<sup>६</sup>।

'अवमोदरिका तप कितने प्रकार का है ?' 'बहु दो प्रकार का है—इव्य अवमोदरिका और भाव अवमोदरिका।' 'इव्य अवमोदरिका कितने प्रकार का है ?' 'बहु दो प्रकार का है—उपकरण अवमोदरिका और भक्षणान अवमोदरिका।'

१—(क) उच ३ ८

(ख) समवासाङ्ग सम० ३

(ग) ममावती २५ ७

२—(क) औपपातिक सम ३

(ख) आप्पाङ्ग ३ ३ १८२

(ग) ममावती २५ ७

३—(क) उच ३ १४ २३

(ख) उरुवा ५ १८

४—उच ३ १५ २ २१ २४

५—आप्पाङ्ग ३ ३ १८२

तिथिषा ओमोदरिका यं तं उरुगणोमोदरिका भक्षणानोमोदरिका भावोमोदरिका

१—(क) औपपातिक सम ३

हे किं तं ओमोदरिकाओ ? बुद्धिवा पश्यता । तं अहं—इव्योमोदरिका य मावो मोदरिका य । हे किं तं इव्योमोदरिका ? बुद्धिवा पश्यता । तं अहं—उरुगण इव्योमोदरिका य भक्षणानइव्योमोदरिका य ।

(ख) ममावती २५ ७

इस वात्तलाप से भी तीन ही भेद फलित होते हैं । नीचे तीनों प्रकार के अवमोद-  
रिका तपो का स्वरूप संक्षेप में दिया जा रहा है

### १—उपकरण अवमोदरिका

यह तीन प्रकार का होता है<sup>१</sup>

(क) एक वस्त्र से अधिक का उपयोग न करना ।

(ख) एक पात्र से अधिक का उपयोग न करना ।

(ग) चियत्तोपकरणस्वदनता । समयसममत उपकरण का वारण करना अथवा  
मलीन वस्त्र, उपकरण—उपधि आदि में भी अप्रीतिभाव न करना ।

साधु आगमविहित वस्त्र-पात्र रख सकता है । विध्यानुसार रखे हुए वस्त्र-पात्रों से  
साधु असयमी नहीं होता । अधिक रखनेवाला अथवा यतनापूर्वक व्यवहार नहीं करने-  
वाला साधु असयमी होता है—

ज वट्टइ उवगारे, उवकरण त सि होइ उवगरण ।

अइरेग अहिगरण, अजओ अजयं परिहरतो<sup>२</sup> ॥

साधारणतः साधु के लिए अधिक वस्त्रादि का अग्रहण ही अवमोदरिका तप है ।  
जो साधु विहित वस्त्र-पात्र-उपधि को भी न्यून करता है, वह अवमोदरिका तप करता  
है ।

मलीन वस्त्र-पात्रों में अप्रीतिभाव का होना उपकरण मूर्छा है । इस मूर्छा का  
घटाना-मिटाना उपकरण अवमोदरिका है ।

### २—भक्तपान अवमोदरिका

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय की अपेक्षा में यह तप पाँच प्रकार का बताया  
गया है<sup>३</sup> ।

#### १—(क) ठाणाङ्ग ३ ३ १८२

उवगरणोमोदरिता तिविहा ५० त०—एगे वत्थे एगे पाते चियत्तोवहिसातिज्जणता

(ख) औपपातिक सम० ३०

(ग) भगवती २५ ७

#### २—ठाणाङ्ग ३ ३ १८२ की टीका में उद्धृत

३—उत्त० ३० १४

ओमोयरण पच्चहा समासेण वियाहियं ।

दव्वओ खेत्तकालेण भावेण पज्जवेहि य ॥

५—ऊनोदरिका (शा० १० ११) :

दूधरे वाह्य तप के ऊनोदरिया'—ऊनोदरिका' 'ओमोदरियाओ'—अवमोदरिका' और 'ओमोदर्य' ओमान'—अवमोदर्य'—ये तीन नाम मिलते हैं।

'ऊम' और 'ओम' दोनों का अर्थ है—ऊम । उत्तराध्यायन में इसी अर्थ में शब्दा प्रयोग मिलता है\* । 'उपर'—उपर का अर्थ है पेट । प्रमाणमेव भाषा से आहार की मात्रा कम रखना—पेट को न्यून हल्का रखना ऊनोदरिका अथवा अवमोदरिका तप कहलाता है । उक्तप्रमाण से सब बातों की—आहार, उपवि शयन—क्रीडादि की सूक्तों के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है । इसी कारण आश्रम में इसके तीन भेद मिलते हैं—  
१-उपकरण अवमोदरिका २ मत्तमान अवमोदरिका और ३-भाव अवमोदरिका\* । इत तप के विषय में आश्रमों में निम्न प्रश्नोत्तर मिलता है\*

'अवमोदरिका तप कितने प्रकार का है ?' यह दो प्रकार का है—द्रव्य अवमोदरिका और भाव अवमोदरिका । द्रव्य अवमोदरिका कितने प्रकार का है ? 'यह दो प्रकार का है—उपकरण अवमोदरिका और मत्तमान अवमोदरिका ।'

१—(क) उक्त ३० ८

(ख) समवायाङ्ग सम ६

(ग) मासवृत्ति २५ ७

२—(क) औपपाठिक सम० ३

(ख) आनाङ्ग ३ ३ १८२

(ग) मासवृत्ति २५ ७

३—(क) उक्त ३ १४ २३

(ख) उत्पत्ति ८ १६

४—उक्त ३ १५ २ २१ २४

५—आनाङ्ग ३ ३ १८२

सिद्धिवा ओमोदरिया पं तं उक्तारणोमोदरिया मत्तमानोमोदरिया भावोमोदरिया

६—(क) औपपाठिक सम ३ ३

से किं तं ओमोदरियाओ ? बुद्धिवा पदवृत्ता । तं अथा—द्रव्योमोदरिया व भावोमोदरिया य । से किं तं द्रव्योमोदरिया ? बुद्धिवा पदवृत्ता । तं अथा—उपकरण-द्रव्योमोदरिया व मत्तमानद्रव्योमोदरिया य ।

(ख) मासवृत्ति २५ ७

(ख) ग्राम आदि नाना प्रकार के क्षेत्र भिक्षा के लिए हैं । इनमें इस प्रकार अमुक दि में ही भिक्षा करना मुझे कल्पता है—साधु का ऐसा या अन्य नियम करना क्षेत्र भक्तपान अवमोदरिका है<sup>१</sup> ।

'इस प्रकार' शब्द विधि के द्योतक हैं । (१) पेटा (२) अर्द्धपेटा, (३) गोमूत्रिका, (४) पतंगवीथिका, (५) शवूकावर्त्त और (६) आयतगत्वाप्रत्यागता—ये भिक्षाटन के ढार हैं<sup>२</sup> । इनकी सज्जित व्याख्या इस प्रकार है

(१) पेटा . एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि स्पशित रो का एक चौकोर पेटी का आकार बन जाय, वह पेटाविधि कहलाती है ।

(२) अर्द्धपेटा . एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि स्पशित घरों का एक अर्द्ध पेटा का आकार बन जाय, वह अर्द्धपेटा विधि कहलाती है ।

(३) गोमूत्रिका गोमूत्रिका की तरह भिक्षाटन करना गोमूत्रिका विधि कहलाती है । एक पक्ति के एक घर में जाकर सामने की पक्ति के घर में जाना, फिर पहली पक्ति के घर में जाना गोमूत्रिका विधि कहलाती है ।

(४) पतंगवीथिका : पतंग के उड़ने की तरह अनियत क्रम से भिक्षा करना अर्थात् एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़कर फिर किसी घर में भिक्षा लेना पतंगवीथिका विधि कहलाती है ।

(५) शवूकावर्त्त जिस भिक्षाटन में शख के आवृत्त की तरह पर्यटन हो, उसे शवूकावर्त्त विधि कहते हैं ।

(६) आयतगत्वाप्रत्यागता एक पक्ति के घरों से भिक्षा लेते हुए आगे क्षेत्र पर्यन्त

१—उत्त० ३० १६-१८ :

गामे नगरे तह रायहाणिनिगमे य आगरे पल्ली ।

खेडे कव्यडदोगमुहपट्टणमडम्भसबाहे ॥

आसमपण विहारे सन्निवेसे समायघोसे य ।

थलिसेगाखन्धारे सत्थे सवट्टकोट्टे य ॥

वाडेस व रच्छासु व घरेस वा एवमित्थिय खेत ।

कप्पइ उ एवमाई एव खेत्तेण उ भवे ॥

२—त्रही . ३० १६ :

पेडा य अद्धपेडा गोमुत्तिपयगवीहिया चेव ।

सम्युक्कावट्टाययगन्तुपच्चागया छडा ॥



(ख) ग्राम आदि नाना प्रकार के क्षेत्र भिक्षा के लिए हैं । इनमें इस प्रकार अमुक दि में ही भिक्षा करना मुझे कल्पता है—साधु का ऐसा या अन्य नियम करना क्षेत्र मत्तपान अवमोदरिका है<sup>१</sup> ।

'इस प्रकार' शब्द विधि के द्योतक हैं । (१) पेटा (२) अर्द्धपेटा, (३) गोमूत्रिका, (४) पतगवीथिका, (५) शबूकावर्त्त और (६) आयतगत्वाप्रत्यागता—ये भिक्षाटन के णर हैं<sup>२</sup> । इनकी सञ्चित व्याख्या इस प्रकार है ।

(१) पेटा . एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि स्पर्शितों का एक चौकोर पेटी का आकार बन जाय, वह पेटाविधि कहलाती है ।

(२) अर्द्धपेटा . एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि शित घरों का एक अर्द्ध पेटा का आकार बन जाय, वह अर्द्धपेटा विधि कहलाती है ।

(३) गोमूत्रिका गोमूत्रिका की तरह भिक्षाटन करना गोमूत्रिका विधि कहलाती है । एक पक्ति के एक घर में जाकर सामने की पक्ति के घर में जाना, फिर पहली पक्ति के घर में जाना गोमूत्रिका विधि कहलाती है ।

(४) पतगवीथिका . पतग के उड़ने की तरह अनियत क्रम से भिक्षा करना अर्थात् एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़कर फिर किसी घर में भिक्षा लेना पतगवीथिका विधि कहलाती है ।

(५) शबूकावर्त्त जिस भिक्षाटन में शख के आवृत्त की तरह पर्यटन हो, उसे शबूकावर्त्त विधि कहते हैं ।

(६) आयतगत्वाप्रत्यागता : एक पक्ति के घरों से भिक्षा लेते हुए आगे क्षेत्र पर्यन्त

१—उत्त० ३० १६-१८ .

गामे नगरे तह रायहाणिनिगमे य आगरे पल्ली ।

खेडे कव्यडदोगमुहपट्टणमडम्यसवाहे ॥

आसमपए विहारे सन्निवेसे समायघोसे य ।

यलिसेगाखन्धारे सत्ये सवट्टकोट्टे य ॥

वाडेसु व रच्छासु व घरेसु वा एवमित्थि खेत्त ।

कप्पइ उ एवमाई एव खेत्तेण ऊ भवे ॥

२—वही . ३० १६ .

पेडा य अर्द्धपेडा गोमुत्तिपयगवीहिया चेव ।

सम्यक्कावट्टाययगन्तुपच्चागया छट्ठा ॥



धना ज्ञाना और फिर सीटने हुए दूसरी पंक्ति के घरों से भिन्ना सेवा प्राप्तकरा प्रत्यागता भयवा गत्वाप्रत्यागता विधि कहुमाती है ।

(ग) दिवस की चारों पौरुषियों में जितना कास रखा हो उस नियत काल में साधु का भिन्नादन करना काल अङ्गनोप्य है । भयवा तीसरी पौरुषी कुछ कम हो जाने पर या चौपाई भाग कम हो जाने—बीस जाने पर आहार की संवेचना करना कास से भक्ष्यमान अवमोदरिका है<sup>१</sup> ।

आगम में तीसरी पौरुषी में भिक्षा करने का विधान है । तीसरी पौरुषी के श्री हो-वा बड़ी प्रमाण चार भाग होते हैं । इन चार भागों में से किसी समुक्त भाग में ही भिक्षा के लिए जाने का अस्मिन्ना कास की संवेचना से अवमोदरिका है क्योंकि इसमें भिक्षा के विहित काल को भी न्यून—कम कर दिया जाता है ।

(घ) स्त्री भयवा पुण्य अस्मिन्ना भयवा मनसकृत समुक्त नयस्क भयवा समुक्त प्रकार के वस्त्र को धारण करनेवाला अन्य किसी विशेषता—हृय आदि को प्राप्त भयवा विशेष वर्गवाला—इन भागों से संयुक्त कोई सेवा तो ग्रहण करना—साधु का इस प्रकार अस्मिन्ना पूर्वक भिक्षादन करना मात्र से भक्ष्यमान अवमोदरिका है<sup>२</sup> ।

(ङ) इत्य क्षेत्र कास और मात्र के विषय में जो मात्र कमज किसे गये हैं उन सम भागों—पर्यायों से साधु का भक्ष्यमान अवमोदरिका करना पर्याय अवमोदरिका कहुमाता है । ऐसा मिश्र अवमोदरिका कहुमाता है<sup>३</sup> ।

१—उत्तर ३ २०-२१ :

विचसस्त पोस्तीर्ण अङ्गहं पि उ अतिमो भवे काको ।

एवं चरमाणो कस्तु आधोमाणं सुवेपथ्वं ॥

अथवा तद्वाप्य पोरिसीय कस्याह वासमसन्तो ।

अङ्गमागूणापु वा एवं काकोय क भवे ॥

२—उत्तर ३ २२-२३ :

इत्थी वा पुरिसो वा अङ्गमिभो वा अङ्गमिभो वा वि ।

अन्त्यपरकथत्यो वा अङ्गमरेण व वत्पणं ॥

अन्त्येव विसंसर्ग वत्पणं भावमनुमुपगते उ ।

एवं चरमाणो कस्तु आधोमाणं सुवेपथ्वं ॥

३— बही ३ २४ :

इत्ये कोचे काके भावमि व आदिद्या क जे भावा ।

एपदि भोमचरभो परज्जवचरभो भवे मिज्जु ॥

३—भाव अवमोदरिया •

यह तप अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा—(क) अल्पक्रोध—क्रोध को कम करना, (ख) अल्पमान—मान को कम करना, (ग) अल्प माया—माया को अल्प करना, (घ) अल्पलोभ—लोभ को कम करना (ङ) अल्पशब्द—बोलने को घटाना और (च) अल्पज्ञा—ज्ञा को कम करना । (छ) अल्प तू-तू—तू-तू, मैं-मैं को कम करना<sup>१</sup> ।

वाचक उमास्वाति ने अवमोदर्य के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है—“अवम” शब्द ऊन—न्यून का पर्याय वाचक है । इसका अर्थ कम या खाली होता है । कम पेट—खाली पेट रहना अवमोदर्य है । उदकृष्ट और जघन्य को छोड़कर मध्यम कवल की अपेक्षा से यह तप तीन प्रकार का होता है—अल्पाहार अवमोदर्य, उपधि अवमोदर्य और प्रमाणप्राप्त से किञ्चित् ऊन अवमोदर्य । कवल का प्रमाण बत्तीस कवल से पहले का ग्रहण करना चाहिए<sup>२</sup> ।

वाचक उमास्वाति के अनुसार साधु को ज्यादा-से-ज्यादा बत्तीस कवल आहार लेना चाहिए । एक ग्रास और बत्तीस ग्रास को छोड़कर मध्य के दो से लेकर इकतीस ग्रास तक का आहार लेना अवमोदर्य तप है । दो, चार, छह आदि अल्प ग्रास लेने को अल्पाहार अवमोदर्य, आधे के करीब—पंद्रह-सोलह ग्रास लेने को उपधि अवमोदर्य और इकतीस ग्रास के आहार तक को प्रमाणप्राप्त से किञ्चित् ऊन अवमोदर्य कहते हैं ।

उमास्वाति ने एक ग्रास ग्रहण को अवमोदर्य क्यों नहीं माना—यह समझ में नहीं आता । पूर्ण आहार न करना जब अवमोदर्य है तब उसे भी ग्रहण करना चाहिए था । श्री अकलङ्कदेव ने उसे ग्रहण किया है—“आशितभवो य ओदन • तस्य चतुर्भागे-मार्द्धग्रासेन वा अवममूत उदरमस्यासाववमोदर, अवमोदरस्य भाव कर्म वा अवमो-दर्यम्<sup>३</sup> ।

१—(क) औपपातिक सम० २० •

से किं त भावोमोदरिया ? • अणेगविहा पणत्ता । त जहा—अप्पकोहे अप्पमाणे अप्पमाए अप्पलोहे अप्पसहे अप्पभुमे

(ख) भगवती २५ ७ •

भावोमोदरिया अणेगविहा प० तं—अप्पकोहे जाव—अप्पलोभे, अप्पसहे, अप्पभुमे अप्पतुमत्तुमे । सेत्त भावोमोदरिया

२—तत्त्वा० ६१६ भाष्य २

३—तत्त्वा० ६.१६ राजवार्तिक ३

या पूज्यपाद ने संयम की जायसि शेषों के प्रथम तथा सन्तोष और स्वाध्याय की मुक्तपूर्वक सिद्धि के लिए इसे आवश्यक बताया है<sup>१</sup>।

६—मिश्राचर्या सप्त (गा० १२)

उत्तराध्ययन औपपातिक भगवती और ठाणाङ्ग में इस सप्त का यही नाम मिलता है।

इस सप्त के वृत्तिर्लक्ष्येय<sup>२</sup> और वृत्तिपरिसंख्या<sup>३</sup> नाम भी प्राप्त हैं।

प्रश्न हो सकता है कि भगवत—आहार-त्याग को सप्त कहा है तब मिश्राचर्या—मिश्राटन को सप्त कैसे कहा? इसका कारण यह है कि भगवत कि तरह मिश्राटन में भी कष्ट होने से घाम को मित्रता होती है। अतः वह भी सप्त है। अथवा विशिष्ट और विविध प्रकार के अग्निग्रह से संयुक्त होने से वह घाम के लिए वृत्तिर्लक्ष्येय सप्त है और इस तरह वह सप्त है<sup>४</sup>। या पूज्यपाद ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया है—‘मुनेरेकामाता विविध्यं सङ्कल्पं चिन्ताबरोको वृत्तिपरिसंख्यायम्। इसका फल आसा निवृत्ति है।

अग्निग्रह के उपरान्त मिश्रा न करने से स्वामीजी ने इसका सङ्गण मिश्रा-त्याग किया है। उन्होंने मिश्राचर्या को अनेक प्रकार का कहा है। आगम में निम्न नेत्रों का उल्लेख मिलता है<sup>५</sup>।

१—उत्तरा ६ १६ सर्वाथसिद्धि

संयमप्रवागरहोपप्रवमसन्तोषस्वाध्यायादिसप्तसिद्धयसम्पन्नौदयम्।

२—सप्तवावाङ्ग सप्त ६

३—(क) उत्तरा १६ १६

(ख) दमनैकात्मिक नियमि या ३७

४—ठाणाङ्ग ५ ५ ५११ टीका

मिश्राचर्या सप्त तपो निर्जराङ्गत्वाद्युपशमवत् अथवा सामान्योपादानेऽपि विविध्यं विविधमिष्टपुच्छत्वेन वृत्तिर्लक्ष्येयत्वा सा प्राज्ञा।

५—औपपातिक सप्त ३

द्व्याभिराहचर्यं कोटाभिराहचर्यं काष्ठाभिराहचर्यं आत्माभिराहचर्यं  
उन्मिक्तचर्यं निमिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं निमिक्तचर्यं निमिक्तचर्यं  
वन्मिक्तचर्यं साहचर्यं उन्मिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं  
अन्मिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं उन्मिक्तचर्यं  
मोक्षचर्यं विद्वत्तमिष्टं अविद्वत्तमिष्टं पुण्ड्रकमिष्टं अण्डकमिष्टं  
अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं  
अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं अमिक्तचर्यं

(१) द्रव्याभिग्रह चर्या द्रव्य सम्बन्धी अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ भाले के अग्र भाग पर स्थित द्रव्य विशेष को लूगा—इत्यादि प्रतिज्ञा द्रव्याभिग्रह है ।

(२) क्षेत्राभिग्रह चर्या- क्षेत्र सम्बन्धी अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ देहली के दोनो ओर पैर रखकर बैठा हुआ कोई दे तो लूगा—इत्यादि प्रतिज्ञा क्षेत्राभिग्रह है ।

(३) कालाभिग्रह चर्या काल विषयक अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ सब भिक्षाचर गोचरी कर चुके होंगे उस समय भिक्षाटन करूँगा—ऐसी प्रतिज्ञा कालाभिग्रह है ।

(४) भावाभिग्रह चर्या : भाव विषयक अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ हँसना, रोना या गाता हुआ पुरुष देगा तो लूगा-आदि प्रतिज्ञा भावाभिग्रह है ।

(५) उक्षिप्त चर्या • ग्रहस्थ द्वारा स्वप्रयोजन के लिए पाक-भाजन से निकाला हुआ द्रव्य ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(६) निक्षिप्त चर्या पाक-भाजन से निकाली हुई वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(७) उक्षिप्तनिक्षिप्त चर्या उक्षिप्त एवं निक्षिप्त दोनो को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना अथवा पाक-भाजन से निकाल कर उसी में या अन्यत्र रखी हुई वस्तु ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(८) निक्षिप्तउक्षिप्त चर्या • निक्षिप्त और उक्षिप्त दोनो को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना अथवा पाक-भाजन में रखी हुई वस्तु भोजन-पात्र में निकाली हुई हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(९) परिवेष्यमाण चर्या परोसे जाते हुए में से लेने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(१०) सह्यमाण चर्या फैलाई हुई वस्तु बटोर कर पुन भाजन में रखी जा रही हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(११) उपनीत चर्या किसी द्वारा समीप लाई हुई वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(१२) अपनीत चर्या • देय द्रव्य में से प्रसारित—अन्यत्र स्थापित वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।



(२६) अन्नग्लायकचरकत्व चर्या अन्न विना विपादप्राप्त साधु के लिए भिक्षाटन करना । इस के दो नाम और मिलते हैं—अन्नग्लानकचरकत्व तथा अन्यग्लायकचरकत्व । अन्यग्लायकचरकत्व का अर्थ है—अन्य वेदनादि वाले साधु के लिए भिक्षाटन करना । यहाँ 'अन्नवेल' पाठान्तर मिलता है, जिसका अर्थ है—भोजन की वेला के समय भिक्षाटन करना ।

(२७) औपनिहित चर्या . जो वस्तु किसी तरह समीप में प्राप्त हो उसके लिए भिक्षाटन करना । इसका अपर नाम 'औपनिधिकत्व चर्या' भी है, जिसका अर्थ होता है—जो वस्तु किसी प्रकार से समीप लाई गई हो उसके लिए भिक्षाटन करना ।

(२८) परिमितपिण्डपात चर्या द्रव्यादि की सख्या से परिमित पिण्डपात के लिए भिक्षाटन करना ।

(२९) शुद्धैपणा चर्या सात या वैसी ही अन्य एपणाओ द्वारा शकितादि दोषों का वर्जन करते हुए भिक्षाटन करना ।

एपणाएँ सात हैं—ससृष्ट, अससृष्ट, उद्धृता, अल्पलेपा, उद्ग्रहीता, प्रग्रहीता और उज्जितधर्मा<sup>१</sup> ।

ससृष्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना 'ससृष्टा', अससृष्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना 'अससृष्टा', रोंधने के वर्तन से निकाला हुआ लेना 'उद्धृता', अल्प लेपवाली वस्तु या लेपरहित वस्तु से लेना 'अल्पलेपा', परोसने के लिए लाई जाती हुई वस्तु में से लेना 'उद्ग्रहीता', परोसने के लिए हाथ में ग्रहण की गई या परोसते समय भोजन करनेवाले ने अपने हाथ से ले ली हो, उसमें से लेना—'प्रग्रहीता' और जो परित्यक्त वस्तु हो — ऐसी वस्तु जो दूसरा न लेता हो, उसको लेना, 'उज्जितधर्मा' एपणा कहलाती है ।

(३०) सख्यादत्ति चर्या इतनी दत्ति को ग्रहण करूँगा इस प्रकार का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । धार टूटे बिना एक बार में जितना गिरे उसे एक दत्ति कहते हैं । यदि वस्तु प्रवाही न हो तो एक बार में जितना दिया जाय वह एक दत्ति कहलाती है<sup>२</sup> ।

औपपातिक (सम० ३०) और भगवती (२५ ७) में भिक्षाचर्या के उपर्युक्त तीस भेद हैं, पर यह भेद-सख्या अन्तिम नहीं लगती । ठाणाङ्ग (५ १ ३६६) में दो भेद और मिलते हैं

१—उत्त० ३० २५ की टीका में उद्धृत  
संसट्टमसंसट्टा उद्धट तह अप्पलेवडा चेव ।

उग्गहिया पग्गहिया उज्झियधम्मा य सत्तमिया ॥

२—ठाणाङ्ग ५ १ ३६६ की टीका में उद्धृत  
दत्ती उ जत्तिण वारे खिवई होति तत्तिया ।  
अवोच्छिन्नणिवायाओ दत्ती होइ देवेतरा ॥

(११) उपनीतापनीत कर्मा उपनीत-अपनीत दोनों को ग्रहण करने का अभिप्राय कर भिक्षाटन करना। अथवा हावा द्वारा जिसका गुण कहा गया हो वह उपनीत, जिसका गुण नहीं कहा गया हो वह अपनीत। एक अपेक्षा से जिसका गुण कहा हो और दूसरी अपेक्षा से दोष—उस वस्तु को ग्रहण करने का अभिप्राय कर भिक्षाटन करना। उदाहरण स्वल्प—यह बल शीतल है पर धारयुक्त है—हावा द्वारा इस तरह प्रसंसित वस्तु को ग्रहण करना।

(१४) अपनीतोपनीत कर्मा जिस वस्तु में एक अपेक्षा से दोष और एक अपेक्षा से गुण बताया गया हो उसे ग्रहण करने का अभिप्राय कर भिक्षाटन करना। उदाहरण स्वल्प—यह बल धारयुक्त है पर शीतल है—हावा द्वारा इस तरह अप्रसंसित प्रसंसित वस्तु को ग्रहण करना।

(१५) संसृष्ट कर्मा भरे हुए हाथ या पात्रादि से लेने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।

(१६) असंसृष्ट कर्मा बिना भरे हुए हाथ या पात्रादि से लेने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।

(१७) सन्नातसंसृष्ट कर्मा जो रोग वस्तु है उसी से संसृष्ट हाथ या पात्रादि से लेने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।

(१८) अन्नात कर्मा स्वजाति या समान्य आदि को अन्नादे बिना भिक्षाटन करना।

(१९) मौष कर्मा मौस रह कर भिक्षाटन करना।

(२०) दृष्टकाम कर्मा दृष्ट आहार आदि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन करना अथवा पूरा देखे हुए हावा से भिक्षा ग्रहण करना।

(२१) अदृष्टकाम कर्मा अदृष्ट आहार आदि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन करना अथवा पहले न देखे हुए से भिक्षा ग्रहण करना।

(२२) पूष्यकाम कर्मा साधु! आप को क्या दें?—ऐसा प्रश्न कर कोई वस्तु दी जाए तो उसे लेना।

(२३) अपूष्यकाम कर्मा बिना कुछ पूछे कोई वस्तु दी जाए उसे लेना।

(२४) भिक्षाकाम कर्मा दुग्ध या अन्नात वस्तु को ग्रहण करना।

(२५) अभिक्षाकाम कर्मा दुग्ध या अन्नात वस्तु न लेने का अभिप्राय करना।

अभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार प्रकार का कहा गया है ।

उनके लक्षण पहले दिये जा चुके हैं । (देखिए पृ० ६४०-१)

### ७—रसपरित्याग (गा० १३) :

रसों के परिवर्जन को रस-परित्याग व्रत कहते हैं<sup>१</sup> । यह अनेक प्रकार का कहा गया है । औपपातिक सूत्र में इसके नौ भेद मिलते हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) निर्विकृति (२) प्रणीतरसपरित्याग, (३) आचाम्ल, (४) अवश्रावणगतसिक्थभोजन, (५) अरसाहार, (६) विरसाहार, (७) अन्त आहार, (८) प्रान्त्य आहार और (९) लूणाहार<sup>२</sup> ।

संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है

(१) निर्विकृति विकृतियां नोहें<sup>३</sup>—दूध<sup>४</sup>, दही, नवनीत, घी<sup>५</sup>, तेल<sup>६</sup>, गुड़<sup>७</sup>, मधु<sup>८</sup>, मद्य<sup>९</sup>

१—उत्त० ३० २६

खीरदहिसप्यिमाई पणीय पाणभोयण ।

परिवज्जण रसाण तु भणियं रसविवज्जण ॥

२—औपपातिक सम० ३०

से कि त रसपरिच्छाए ? २ अणेगविहे पणणत्ते । त जहा—१ निव्वीइए २ पणीयरस-परिच्छाए ३ आयविलिए ४ आयामसित्थभोई ५ अरसाहारे ६ विरसाहारे ७ अताहारे ८ पताहारे ९ लूहाहारे ।

३—ठाणाङ्ग ६ ३ ६७४

णव विगतीतो प० त० खीर दधि णवणीत सप्यि तेल गुलो महुं मज्ज मस

४—बृद्धगाथा के अनुसार गाय, भैंस, ऊटनी, बकरी और भेड़ का दूध ।

५—बृद्धगाथा में कहा गया है कि ऊटनी के दूध का दही आदि नहीं होता अतः गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के भेद से दही, नवनीत और घी चार-चार प्रकार के होते हैं ।

६—बृद्धगाथा के अनुसार तिल, अलसी, कुसुंभ और सरसव का तेल । अन्य महुआ आदि के तेल विकृति में नहीं आते ।

७—बृद्धगाथा के अनुसार गुड़ दो प्रकार का होता है—द्रवगुड़ ( नरम गुड़ ) और पिंडगुड़ ( कठोर गुड़ ) ।

८—बृद्धगाथा के अनुसार मधु तीन प्रकार का होता है ( १ ) माक्षिक—मक्खी सम्बन्धी, ( २ ) कौतिक—छोटी मक्खी सम्बन्धी और ( ३ ) अमरज—अमर सम्बन्धी ।

९—बृद्धगाथा के अनुसार मद्य दो तरह का होता है—(१) काण्डनिष्पन्न—ताड़ी आदि और (२) पिण्डनिष्पन्न—चावल आदि के पिण्ड से बना ।





भूमिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार प्रकार का कहा गया है ।  
उनके लक्षण पहले दिये जा चुके हैं । (देखिए पृ० ६४०-१)

### ७—रसपरित्याग (गा० १३) :

रसो के परिवर्जन को रस-परित्याग व्रत कहते हैं<sup>१</sup> । यह अनेक प्रकार का कहा गया है । औपपातिक सूत्र में इसके नौ भेद मिलते हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) निर्विकृति (२) प्रणीतरसपरित्याग, (३) आचाम्ल, (४) अवश्रावणगतसिक्थभोजन, (५) अरसाहार, (६) विरसाहार, (७) अन्त आहार, (८) प्रान्त्य आहार और (९) लूनाहार<sup>२</sup> ।

संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है

(१) निर्विकृति विकृतियाँ नौ हैं<sup>३</sup>—दूध<sup>४</sup>, दही, नवनीत, घी<sup>५</sup>, तेल<sup>६</sup>, गुड़<sup>७</sup>, मधु<sup>८</sup>, मद्य<sup>९</sup>

१—उत्त० ३० २३

खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयण ।

परिवज्जण रसाण तु भणिय रसविज्जण ॥

२—औपपातिक सम० ३०

से कि त रसपरिच्छाए ? २ अणेगविहे पणत्ते । त जहा—१ निव्वीइए २ पणीयरस-परिच्छाए ३ आयविलिए ४ आयामसित्थभोई ५ अरसाहारे ६ विरसाहारे ७ अताहारे ८ पंताहारे ९ लूहाहारे ।

३—ठाणाज्ज ६ ३ ६७४

णव विगतीतो प० त० खीर दधि णवणीत सप्पि तेल गुलो महु मज्ज मस

४—वृद्धगाथा के अनुसार गाय, भैंस, ऊँटी, बकरी और भेड़ का दूध ।

५—वृद्धगाथा में कहा गया है कि ऊँटी के दूध का दही आदि नहीं होता अतः गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के भेद से दही, नवनीत और घी चार-चार प्रकार के होते हैं ।

६—वृद्धगाथा के अनुसार तिल, अलसी, कुसुम और सरसव का तेल । अन्य महुआ आदि के तेल विकृति में नहीं आते ।

७—वृद्धगाथा के अनुसार गुड़ दो प्रकार का होता है—द्रवगुड़ ( नरम गुड़ ) और पिंडगुड़ ( कठोर गुड़ ) ।

८—वृद्धगाथा के अनुसार मधु तीन प्रकार का होता है ( १ ) माक्षिक—मक्खी सम्बन्धी, ( २ ) कौंतिक—छोटी मक्खी सम्बन्धी और ( ३ ) भ्रमरज—भ्रमर सम्बन्धी ।

९—वृद्धगाथा के अनुसार मद्य दो तरह का होता है—(१) काष्ठनिष्पन्न—ताड़ी आदि और (२) पिष्टनिष्पन्न—चावल आदि के पिष्ट से बना ।



(४) अवश्रावणगत सिन्धुभोजन—पकाये पदार्थों से दूर किये गये जल में आये सिन्धु का भोजन ।

(५) अरसाहार—हिंसादि व्यजनो से असंस्कृत आहार का सेवन ।

(६) विरसाहार—विगतरस—पुराने धान्य ओदनादि आहार का सेवन ।

(७) अन्त आहार<sup>१</sup>—घरवालो के भोजनोपरान्त अवशेष रहे आहार का सेवन ।

(८) प्रान्त्य आहार<sup>२</sup>—घरवालो के खा चुकने के बाद बचे-खुचे अत्यन्त अवशेष आहार का सेवन ।

(९) लूक्षाहार<sup>३</sup>—रूखे आहार का सेवन ।

वाचक उमास्वाति ने रस-परित्याग तप की परिभाषा देते हुए कहा है—“मद्य, मांस, मधु और नवनीत आदि जो-जो रसविकृतियाँ हैं, उनका प्रत्याख्यान तथा विरस—रूखादि का अभिग्रह रसपरित्याग तप है<sup>४</sup> ।”

आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—“घृतादि घृष्य—गरिष्ठ रसों का परित्याग करना रस-परित्याग तप है<sup>५</sup> ।”

कही-कही षट्-रस के त्याग को ही रस-परित्याग तप कहा है<sup>६</sup> । षट्-रस का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है । कही घृत, दूध, दही, शक्कर, तेल, और नमक को षट्-रस कहा है और कही मधुर, अम्ल, कटु, कपाय, लवण और तिक्त इन छह स्वादों को ।

१—(क) अन्तेभवम् अन्त्य जघन्यधान्य वल्लादि (औपपातिक सम० ३० टीका)

(ख) अन्ते भवम् आन्तं—भुक्तावशेष वल्लादि (ठाणाङ्ग ५ १ ३६६ टीका)

२—(क) प्रकर्षग अन्त्य वल्लादि एव भुक्तावशेष पर्युपित वा (औप० सम० ३० टीका)

(ख) प्रकृष्ट अन्त प्रान्त—तदेव पर्युपित (ठाणाङ्ग ५ १ ३६६ टीका)

३—कहीं-कहीं तुच्छाहार मिलता है । तुच्छ—अल्प सारवाला

४—तत्त्वा० ६ १६ भाष्य ४

रसपरित्यागोऽनेकविध । तद्यथा—मांसमधुनवनीतादीनां मद्यरसविकृतीनांप्रत्याख्यान विरसरूक्षाद्यभिग्रहश्च

५—तत्त्वा० ६ १६ सर्वार्थसिद्धि

घृतादिघृष्यरसपरित्यागश्चतुर्थतप

६—नवतत्त्वस्तवन (श्री विवेकविजय विरचित) ८.

षट्-रसनों करे त्याग, ए चोथो लख्यो सोभागी ॥

घीर मांस<sup>१</sup> । इनका परिवर्जन निबिड्गति तप है ।

जो घरीर घीर मन को प्रायः विकार करनेवाली हों उन्हें निबिड्गति कहा है (निबिड्गति घरीरमनसो प्रायो विकार इत्युत्थात्) । मधु, मांस मद्य घीर मवनीत—इन चार को महाविबिड्गति कहा जाता है (ठायाङ्ग ४ १ २७४) । इसका कारण यह है कि महा रस के फलस्वरूप ये महा विकार तथा महा बीबोपचात की हेतु हैं ।

ठायाङ्ग में उल्लिखित गौ विबिड्गतियों के उपरांत घीर टीका द्वारा उद्धृत बृहन्ना में भोगाहिमर्ग—अथगाहिमर्ग—पूत या ऐल में उन्नी वस्तु को भी विबिड्गति कहा है । याथा इत् प्रकार है—

घीरबहि प्लवणीयं घ्नं तद्वा संस्पर्शमेव गुह्यमज्यं ।

मधु मत्सं च तद्वा भोगाहिमर्गं च इत्समी च ॥

(२) प्रणीतरस-परित्याग—प्रणीत<sup>२</sup>—घी आदि सं प्रत्यक्त स्निग्ध—रसयुक्त पत्र घीर घोजन का विवर्जन ।

(३) आचाम्ब—कुम्भाय भोजन आदि घीर वस्तु का बाह्यार ।

१—बृहन्नाया क अनुसार अक्षर अक्षर और लक्षर जीवों की अपक्षा सं मांस तीन प्रकार का होता है । अथवा मांस, वसा—चरबी और कोमल क अथ सं तीन प्रकार का होता है ।

२—यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम तीन पावों में तकी वस्तु ही विबिड्गति है । घी या तक्ष-भरी कड़ाही में जब प्रथम बार पुरियाँ कली जाती हैं तो उस प्रथम पावा कहा जाता है । चौथे पावे में तकी पुरियाँ विबिड्गति में नहीं आती बल्कि—

अदृष्ट तिग्नी चक्ष चक्ष भोगाहिमर्गं च विगर्भो ।

ससा च ह्योति विगर्भः अ, भोगावाहीय त क कर्परी ॥

इसी प्रकार स्पष्ट किया गया है कि तब पर घी आदि बाककर पहली बार जो चीज पूरी जाती है वह विबिड्गति है । पर उसी तबे क उसी घी में जो दूसरी-तीसरी बार में पूरी जाती है वह वस्तु विबिड्गति नहीं है । उस केवलक कहा जाता है—

एककम चक्ष तबधो पूरिचक्ष पूषण्ण जो ताभो ।

विगर्भोऽपि स पुष कण्ठ निविगर्भोऽपि केन्द्रो नवर् ॥

३—(क) अतिस्निग्धपाद—समवायाङ्ग सम २५ शीका

(ख) गच्छ-पुण्ड्रगुर्धारा विष्णुः—भौषपातिक सम ३ शीका

(ग) अति बृहत्—उपराध्ययन ३ : २६ शीका

मात भेद बतलाये गये हैं<sup>१</sup> । अन्य स्थल पर दो पचकस्थानको में दस नाम मिलते हैं<sup>२</sup> । औपपातिक में इसके बारह भेद बतलाये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि कायक्लेश तप के भेदों की कोई निश्चित सख्या निर्धारित नहीं की जा सकती । वह अनेक प्रकार का है ।

औपपातिक में वर्णित इस तप के बारह भेदों के नाम इस प्रकार हैं १—स्थानायतिक, २—उत्कटुकासनिक, ३—प्रतिमास्थायी, ४—वीरासनिक, ५—नैषद्यिक, ६—द्वयातिक, ७—लगडशायी, ८—आतापक, ९—अप्रावृतक, १०—अकण्डूयक, ११—अनिष्ठिवक और १२—सर्वगात्रप्रतिकर्मविभूपाविप्रमुक्त<sup>३</sup> ।

इन भेदों की व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है

१—स्थानायतिक कायोत्सर्गमें स्थित होना । इस काय-क्लेश तप के 'स्थानस्थितिक' 'स्थानातिग', 'स्थानातिय' आदि नामों का भी उल्लेख पाया जाता है<sup>४</sup> ।

२—उत्कटुकासनिक उत्कटुक आसन में स्थित होना । जिसमें केवल पैर जमीन को स्पर्श करें, पुत जमीन से ऊपर रहे, इस तरह बैठने को 'उत्कटुक आसन' कहते हैं ।

३—प्रतिमास्थायी : प्रतिमाओं में स्थित होना । एक रात्रिक आदि कायोत्सर्ग विशेष में स्थित होना प्रतिमा है ।

४—वीरासनिक वीरासन में स्थित होना । जमीन पर पैर रखकर सिंहासन पर

१—ठाणाङ्ग ७ ३.५५४

सत्तविधे कायक्लेशे पराणत्ते, त०—ठाणातिते उक्कुडुयासणिते पडिमठाती वीरासणिते णेसज्जिते दडातिते लगंडसाती ।

२—ठाणाङ्ग ५ १ ३६६

पच ठाणाइ० भवति, त०—ठाणातिते उक्कुडुआसणिए पडिमट्टाती वीरासणिए णेसज्जिए, पच ठाणाइ० भवति, त०—द्वयातिते लगडसाती आतावते अवाउडते अकडूयते ।

३—औपपातिक सम० ३०

से किं त कायक्लेशे? २ अणेगविहे पराणत्ते । त जहा—१ ठाणट्टिए [ठाणाइए]

२ उक्कुडुयासणिए ३ पडिमट्टाई ४ वीरासणिए ५ नेसज्जिए [द्वयातिए लउडसाई]

६ आयावए ७ अवाउडए ८ अकडूयए ९ अणिट्टूहए [धुयकेसमसलोमे] १०

सज्जगायपरिकम्मविभूसविप्पमुक्के, से त कायक्लेशे ।

४—(क) ठाणाङ्ग सू० ५ १ ३६६ और ७ ३ ५५४ की टीका

(ख) औपपातिक सम० ३० की टीका

यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि सिक्खा का भोजन संस्कृत पदार्थों का भोजन बिकतरस पदार्थों का भोजन आदि आदि तप नहीं पर सिक्खों से मिला भोजन का त्याग संस्कृत पदार्थों का त्याग आदि तप है। यही बात आचाम्म तप के विषय में समझनी चाहिए। उड़व आदि का खाना आचाम्म तप नहीं इनके सिवा अन्य पदार्थों का न खाना तप है।

इन्द्रियों के बर्प-निग्रह, निद्रा विजय और सुखपूजक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए यह तप अत्यन्त सहायक है<sup>१</sup>।

अनशन आदि प्रथम चार तपों में परस्पर इस प्रकार अन्तर है—अनशन में आहार नाश की निवृत्ति होती है, अन्नमोर्ष्य में एक दो आदि अन्न का परित्याग कर आहार नाश बटापी जाती है, वृत्तिपरित्याग में खेवादि की अपेक्षा कामपेक्षा आदि का नियमन किया जाता है। रस-परित्याग में रसों का ही परित्याग किया जाता है<sup>२</sup>।

#### ८—कायक्लेश तप (शा० १७)

उत्तराध्यायन (३ २७) में इस तप की परिभाषा इस प्रकार मिलती है “वीरा घनादि उग्र कायस्थिति के भेदों को यथाकम्य में धारण करना कायक्लेश तप है। पाठ इस प्रकार है

ठाणा वीरासण्याईया भीक्खस्स उ उद्धावहा ।

उग्गा उद्धा धरिउज्झन्ति कायक्लेशेस्स तमाहिचं ॥

स्वामीजी की परिभाषा इसी धामम गाथा पर आधारित है।

कायक्लेश तप अनेक प्रकार का कहा गया है<sup>३</sup>। ठाणाऊ में एक स्वतः पर इसके

१—तत्त्वा ६ १६ सर्वापसिद्धि

इन्द्रियबर्पनिग्रहनिद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्धिप्राप्तये

२—तत्त्वा ६ १६ राजवार्तिक

मिक्षाशरमे प्रवर्तमान साधुः पृथक्स्थोऽन्यथा कायपेक्षां कुर्वति कदाचिद्यथा-  
शक्नोति विप्लवप्रणय हृत्तिपरित्यागं क्रियेत अन्नमोर्ष्यस्य वृत्तिपरित्यागं पृथक्  
अन्नमोर्ष्यरसपरित्यागौ अन्यवृत्तयोरप्येकदेशमिहृत्तिराविति महान् भद्रः ।

३—(क) औपपातिक सम ३

(ख) मगधती २५ ७

स किं कायक्लेशे ? कायक्लेशे भवेगपिदे प





बैठे हुए पुरुष के नीचे से सिंहासन निकाल जाने पर जो घासन बनता है, उसे घीरासन कहते हैं।

५—वैद्यिक : निपचा घासन में स्थित होना। बठने के प्रकार बिसेषों को निपचा कहते हैं। निपचा पाँच प्रकार की कही गई है :

(१) घासन पर केवल पर हों घीर पुत सवा हुआ न हो—इस प्रकार परों के ल पर बैठने के घासन को उरकटक कहते हैं। इस घासन से बठना—उरकटुक निपचा कहलाता है।

(२) बाप दुहने समय जो घासन बनता है, उसे गोबोहिका घासन कहते हैं। उसमें बठना गोबोहिका निपचा कहा जाता है। इसी परिभाषा के अनुसार गाय की तरह बठने का घासन गो निपचा कहलाता है।

(३) बमील को पर घीर पुत दोनों स्पर्श करें ऐसे घासन को समपादपुत घासन कहते हैं। उसमें बठना समपादपुत निपचा कहलाता है।

(४) पशुमासन को—पलखी मार कर बठने को पयक-घासन कहते हैं। इस घासन में बठना पयक निपचा है।

(५) बंधा पर एक पर चड़ाकर बठना अन्नमयक-घासन कहलाता है। इस घासन में बठना अन्नमयक निपचा है।

६—ब्रह्मपतिक : बण्ड की तरह घासना—बैठ प्रसारित कर—पर सम्येकर बठना।

७—कांठवाची<sup>१</sup> टेढ़े-बकि लकड़े की तरह भूमि के पीठ नहीं लगाकर सोना।

८—आवापक : सर्ती गर्मी—शीत-आवाप आदि सङ्कल्प घासापना उप। वृद्ध काल में घासापना उप के बारे में निम्न वर्णन मिलता है

(१) घासापना उप के तीन प्रेक्ष हैं—उत्कृष्ट मध्यम और अधम। सोते हुए की उत्कृष्ट बैठे हुए की मध्यम और लड़े हुए की अधम घासापना है—

घासापना य विचित्रा उच्छोसा मन्त्रिमा ज्ञात्वा च।

उच्छोसा उ निवन्ता मिस्र मन्त्रा विम विह्वला ॥

१—घीरासनिक, ब्रह्मपतिक और कांठवाची के उल्लेख्य में विम्व कथन दिए हैं—

घीरासनं तु घीरासनेन चतुर्मुखानुगमिभिर्द्वौ।

उदि कांठवाचसा आवापकान्ते च बोधयि ॥

(२) सोते हुए की उत्कृष्ट आतापना तीन प्रकार की है—(क) नीचे मुखकर सोना—  
उत्कृष्ट-उत्कृष्ट, (ख) पार्श्व—बाजू के बल सोना—उत्कृष्ट-मध्यम और (ग) उत्तान-चित्त  
होकर सोना उत्कृष्ट जघन्य—

तिविहा होइ निवन्ता ओमंथियपास तइय उत्ताण ।

(३) मध्यम आतापना के तीन भेद हैं—(क) गोदोहिका रूप मध्यम-उत्कृष्ट, (ख)  
उत्कुटिका रूप मध्यम-मध्यम और (ग) पर्यंक रूप मध्यम-जघन्य—

गोदुइउत्कुडयलिय कमेस तिविहाय मज्झिमा होई ।

(४) जघन्य आतापना के तीन भेद हैं—(क) हस्तिसौंडिका<sup>१</sup> रूप जघन्य-उत्कृष्ट,  
(ख) एक पैर अद्वर और एक पैर जमीन पर रखकर खड़े रहना जघन्य-मध्यम और  
(ग) दोनों पैर जमीन पर खड़े रह आतापना लेना जघन्य-जघन्य आतापना है—

तइया उ हत्थिसोडग पावस भवाइया चव ।

६—अप्रावृतक : अनाच्छादित देह—नग्न रहना ।

१०—अकण्डूय : खाज न करना ।

११—अनिष्ठिवक : थूक न निगलना ।

१२—सर्वगात्रप्रतिकर्मविभूषाविप्रमुक्त : शरीर के किसी भी अङ्ग का प्रतिकर्म—  
शुश्रूषा और विभूषा नहीं करना ।

६—प्रतिसंलीनता तप (गा० १५-२८) :

छठा तप प्रतिसलीनता तप है । यह चार प्रकार का कहा गया है १—इन्द्रिय  
प्रतिसलीनता, २—कषाय सलीनता, ३—योग प्रतिसलीनता और ४—विविक्तशयनासन-  
सेवनता<sup>२</sup> ।

उत्तराध्ययन (३० ८) में छह बाह्य तपो के नाम बताते समय छठा बाह्य तप  
'सलीयणा'—'सलीनता' बतलाया गया है । यही नाम समवायाङ्ग (सम० ६) में मिलता है ।  
छठे बाह्य तप का लक्षण बताते समय उत्तराध्ययन (३० २८) में 'विविक्तशयणासन'—  
'विविक्तशयनासनता' शब्द का प्रयोग किया है । टीकाकार स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं  
"अनेन च विविक्तचर्या नाम सलीनतोक्ता । शेष सलीनतोपलक्षणमेवा यतश्चतुर्विधा

१—पुत पर बैठकर एक पैर को उठाना हस्तिसौण्डिका आसन है ।

२—उत्त० ३० २८ की टीका में उद्धृत

इदियकसायजोगे, पडुच्च सलीणया मुणेयव्वा ।

तइ जा विविक्तचरिया, पन्नत्ता वीयरगेहि ॥

इयमुक्ता ।” यही आचार्य नेमिचन्द्र ने स्पष्ट कर दिया है कि चार संकीर्णताओं में केवल एक का ही यही उल्लेख है अतः वह छठे तप का नाम नहीं उसके एक प्रकार का संकीर्णता तप के उपसमावेश रूप से उल्लेख है । श्रौतपाठिक और भगवती से भी स्पष्ट है कि विविक्तसमासासन’ प्रतिसंकीर्णता तप का एक अवमान है । तत्पार्यसूत्र (१.१६) में बाह्य तपों का नाम बताते हुए भी इसका नाम विविक्तसमासासन’ कहा है और उसका स्वाम पाँचवाँ—कायकर्मण्य के पहले रखा है ।

प्रति अर्थात् विरुद्ध में संकीर्णता अर्थात् सम्यक् प्रकार से मीन होना । अर्थात् विचारों के विरुद्ध में—उनके निरोध में सम्यक् प्रकार से मीन—उदात्त होना—‘प्रति संकीर्णता तप’ है ।

उपयुक्त चार प्रकार के तपों का स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है

१—इन्द्रियप्रतिसंकीर्णता तप पाँच प्रकार का कहा गया है

(१) श्रोत्रेन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए श्रोत्रेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(२) चक्षुरिन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए चक्षुरिन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(३) घ्राणेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए घ्राणेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(४) रसनेन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए रसनेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों या अर्थों में राग-द्वेष का निग्रह ।

२—रूपायप्रतिसंकीर्णता तप चार प्रकार का कहा गया है<sup>१</sup>

(१) क्रोध के उदय का निरोध—क्रोध को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—उत्पन्न हुए क्रोध को विफल करना ।

१—आचार्य ४.२.१७८ की टीका में उद्धृत :

उत्पन्नस्य विरोधो उत्पन्नतायाः नाशप्रदीकरणं ।

अतः एव क्रमादिना क्रमादिसंकीर्णता एवम् ॥

(२) मान के उदय का निरोध—मान को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—

उत्पन्न हुए मान को विफल करना ।

(३) माया के उदय का निरोध—माया को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—

उत्पन्न माया को विफल करना ।

(४) लोभ के उदय का निरोध—लोभ को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—

उत्पन्न लोभ को विफल करना ।

३—योगप्रतिसलीनता तप तीन प्रकार का कहा गया है<sup>१</sup>

(१) अकुशल मन का निरोध, कुशल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति और मन को

एकाग्रभाव करना<sup>२</sup>—यह मनयोग प्रतिसलीनता है ।

(२) अकुशल वचन का निरोध, कुशल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति और वचन को

एकाग्रभाव करना<sup>३</sup>—यह वचनयोग प्रतिसलीनता है ।

(३) हाथ-पैरों को सुसमाहित कर कुम्भ की तरह गुप्तेन्द्रिय और सर्व अंगों को

प्रतिसलीन कर स्थिर रहना—यह काययोग प्रतिसलीनता है<sup>४</sup> ।

१—योगप्रतिसलीनता के विषय में ढाणाङ्ग ४२ = ७८ की टीका में उद्धृत निम्न गाथा मिलती है :

अपसत्थाण निरोहो जोगाणमुदीरण च कुसलाण ।

कज्जमि य विही गमण जोगे सलीणया भणिया ॥

२—मूल—‘मणस्स वा एगत्तीभावकरण’ (भगवती २५ ७) । इस तीसरे भेद का औपपातिक में उल्लेख नहीं है ।

३—मूल—‘वड्डए वा’ एगत्तीभावकरण’ (भगवती २५ ७) । इस तीसरे भेद का औपपातिक में उल्लेख नहीं है ।

४—औपपातिक (सम० ३०) का मूल पाठ इस प्रकार है -

“जण सुसमाहियपाणिपाए कुम्मी इव गुत्तिदिए सव्वगायपडिसलीणे चिट्ठइ, से तं कायजोगपडिसलीणया” ।

भगवती सूत्र में (२५ ७) काययोगप्रतिसलीनता की परिभाषा इस प्रकार है—“जन्त सुसमाहियपसतसाहरियपाणिपाए कुम्मी इव गुत्तिदिए अह्मीणे पड्डीणे चिट्ठति, सेत्त कायपडिसलीणया ।”

अर्थ इस प्रकार है—सुसमाहित प्रशात हो हाथ-पैरों को सकोच कुम्भ की तरह गुप्तेन्द्रिय और आलीन-प्रलीन स्थिर रहना काययोग प्रतिसलीनता है ।

इयमुच्चा ।” यहाँ आचार्य नेमिकन्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि चार संकीर्णताओं में केवल एक का ही यहाँ उल्लेख है अर्थात् वह ऊँचे तप का नाम नहीं उसके एक प्रेरमाण का संकीर्णता तप के उपसंज्ञा रूप से उल्लेख है । धीमाधिका धीरभयवर्षी से भी स्पष्ट है कि विविक्तसंयमासन’ प्रतिसंकीर्णता तप का एक प्रेरमाण है । उत्तमार्घसूत्र (६.१६) में बाह्य तपों का नाम बताते हुए भी इसका नाम विविक्तसंयमासन’ कहा है और उसका स्थान पाँचवाँ—कामस्तप के पहले रखा है ।

प्रति घर्षत् विरुद्ध में संकीर्णता घर्षत् सम्यक् प्रकार से सील होना । क्रोधादि विकारों के विरुद्ध में—उनके निरोध में सम्यक् प्रकार से सील—उत्तम होना—प्रति संकीर्णता तप’ है ।

उपयुक्त चार प्रकार के तपों का स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है

१—इन्द्रियप्रतिसंकीर्णता तप पाँच प्रकार का कहा गया है

(१) श्रोत्रेन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध घमना प्राप्त हुए श्रोत्रेन्द्रिय के विषयों या घर्षों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(२) चक्षुरिन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध घमना प्राप्त हुए चक्षुरिन्द्रिय के विषयों या घर्षों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(३) घ्राणेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध घमना प्राप्त हुए घ्राणेन्द्रिय के विषयों या घर्षों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(४) रसनेन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध घमना प्राप्त हुए रसनेन्द्रिय के विषयों या घर्षों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय की विषय प्रवृत्ति का निरोध घमना प्राप्त हुए स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों या घर्षों में राग-द्वेष का निग्रह ।

२—कामस्तपःप्रतिसंकीर्णता तप चार प्रकार का कहा गया है<sup>१</sup>

(१) क्रोध के उदय का निरोध—क्रोध को उदय न होने देना घमना उदयप्राप्त—उत्पन्न हुए क्रोध को विफल करना ।

१—आज्ञा ४ २ १७४ की टीका में उद्धृत

उदयस्तत्र निरोद्धो उदयप्यस्य वा-कर्मिकरणे ।

३-अथ कस्याप्यथ कस्याप्यधीनया एवम् ॥

कर्मजयका हेतु होता है, वह आभ्यन्तर तप कहलाता है<sup>१</sup> ।

(२) प्रायः बाह्य शरीर को तपानेवाला होने से जो लौकिक दृष्टि में भी तप रूप से माना जाय वह बाह्य तप और जो मुख्यतः आन्तर शरीर को तपानेवाला होने से दूसरों की दृष्टि में शीघ्र तप रूप प्रतिभाषित न हो, जिसे केवल सम्यक् दृष्टि ही तप रूप माने वह आभ्यन्तर तप है<sup>२</sup> ।

(३) लोकप्रतीत्य होने से कुतीर्थिक भी जिसका अपने अभिप्राय के अनुसार आसेवन करते हैं, वह बाह्य तप है और उससे भिन्न आभ्यन्तर तप है<sup>३</sup> ।

(४) जो बाह्य-द्रव्य के आलम्बन से होता है और दूसरो के देखने में आता है, उसे बाह्य तप कहते हैं तथा जो मन का नियमन करनेवाला होता है, वह आभ्यन्तर तप है<sup>४</sup> ।

(५) अनशन आदि बाह्य तप निम्न कारणों से बाह्य कहलाते हैं -

(क) इनमें बाह्य-द्रव्य की अपेक्षा रहनी है, इससे इन्हें बाह्य सज्ञा प्राप्त है । ये अशनानादि द्रव्यों की अपेक्षा से किए जाते हैं ।

(ख) ये तप दूसरो के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञेय होते हैं अतः बाह्य हैं ।

१—समवायाङ्ग सम० ६ की अभयदेव सूरिकृत टीका :

बाह्यतप बाह्यशरीरस्य परिशोषणेन कर्मक्षपणहेतुत्वादिति, आभ्यन्तर—चित्तिनिरोध-प्राधान्येन कर्मक्षपणहेतुत्वादिति ।

२—औपपातिक सूत्र ३० की अभयदेव सूरिकृत टीका .

अन्धितरण—अभ्यन्तरम्—आन्तरस्यैव शरीरस्य तापनात्सम्यग्दृष्टिभिरेव तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्च, 'बाह्यैरपु' ति बाह्यस्यैव शरीरस्य तापनान्मिथ्यादृष्टि-भिरपि तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्चेति ।

३—उक्त० ३० ७ की श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका :

लोकप्रतीतत्वात् कुतीर्थिकेश्च स्वाभिप्रायेणाऽऽसेव्यमानत्वाद् बाह्य तदितरच्चाऽ-भ्यन्तरमुक्तम् ।

४—तत्त्वा० ६ १६-२० सर्वार्थसिद्धि :

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम् । कथमस्याभ्यन्तरत्वम् ? मनोनियम-नार्थत्वात् ।

४—विबिक्तसयनासनसेवनता धाराम उद्यान देवकुल, सभा पी, प्रवीण्य, प्रवीणधामा स्त्री-यशु-नपुंसक के संसर्ग से रहित बस्ती में प्राप्त एक ऐसी पीठ, जहाँ, सम्या और संस्कारक को प्राप्त कर रहना विबिक्तसयनासनसेवनता तप है।

उत्तराध्ययन में कहा है

‘एकान्त में वहाँ स्थियों प्रादि का प्रतिपाठ न होता हो वहाँ तथा स्त्री-यशु से विबिक्त—रहित सयन आसन का सेवन विबिक्तसयनासनसेवनता कहलाता है’।

१०—बाह्य और आभ्यन्तर तप (शा० २१)

ऊपर में जिन छह तपों का वर्णन आया है, स्वामीजी ने उन्हें बाह्य तप कहा है। प्रागे जिन छह तपों का वर्णन करने जा रहे हैं उन्हें स्वामीजी ने आभ्यन्तर तप कहा है।

उत्तराध्ययन में कहा है—‘तप दो प्रकार का होता है। एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर। बाह्य तप छह प्रकार का है जैसे ही आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है। मलान्न भवमोक्षरिका मिश्राचार्या रसस्थाय कामस्तेष्व और प्रतिस्वीनता—ये छह बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त व्रतन, ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान और मृत्युर्क—ये छह आभ्यन्तर तप हैं’।

स्वामीजी का विवेचन इसी क्रम से चल रहा है।

बाह्य तप और आभ्यन्तर तप की अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं

(१) जो तप मुख्य रूप से बाह्य शरीर का शोधन करते हुए कर्मधर्म करता है, वह बाह्य तप कहलाता है और जो मुख्य रूप से अन्तरात्माओं को परिष्कृत करता हुआ

१—उच १ २८

पुण्यतमनावापु इत्थीपद्यमिजिजपु ।

सधनासम्पन्नसधना विबिक्तसयनासनं ॥

२—बही : १ ७-८ २०

सो तपो दुविहो मुक्तो बाहिरभ्यन्तरो तपो ।

बाहिरो उचिहो दुक्तो आभ्यन्तरो तपो ॥

अनसन्नमूजोपरिधा भिरघ्रापरिधा य रसपरिष्ठाभो ।

कायक्रिस्तां संकीर्त्या य वरुणो तपो होह ॥

पायच्छिस्तं विजभा वयावर्णं तद्वयं वरुणभो ।

भ्राजं च विभोसगो पुरो अग्निमन्तरो तपो ॥

(६) अनवस्थाप्यार्ह और (१०) पारांचिकार्ह<sup>१</sup> । प्रत्येक की व्याख्या नीचे दी जाती है

(१) आलोचनार्ह आलोचना<sup>२</sup> करने से जिस दोष की शुद्धि होती हो, वह आलोचनार्ह दोष<sup>३</sup> कहलाता है । ऐसे दोष की आलोचना करना आलोचनार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है<sup>४</sup> ।

(२) प्रतिक्रमगार्ह • प्रतिक्रमण<sup>५</sup> से जिस दोष की शुद्धि होती हो<sup>६</sup> उसके लिए प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित्त है ।

(३) तदुभयार्ह • आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से जिस दोष की शुद्धि होती हो<sup>७</sup> उसकी आलोचना और प्रतिक्रमण करना तदुभयार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(४) विवेकार्ह • किसी वस्तु के विवेक—त्याग—परिष्ठापन से दोष की शुद्धि हो तो उसका विवेक—त्याग करना—उसे परठना विवेकार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

१—(क) औपपातिक सम० २०

(ख) आलोचनपङ्क्तिक्रमणे मीसविवेगे तद्वा विउत्सर्गो ।

तत्रद्वेअमूलअणवट्टया य पारसिण्चेव ॥

(दृश्य० ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत )

२—अपने दोष को गुरु के सम्मुख प्रकाशित करना—गुरु से कहना आलोचना कहलाती है ।

३—भिक्षाचर्या आदि में कोई अतिचार हो जाता है, वह आलोचनार्ह दोष है । कहा है—भिक्षाचर्या आदि में कोई दोष न होने पर भी आलोचना न करने पर अविनय होता है । दोष हो जाने पर तो आलोचना आवश्यक है ही ।

४—ठाणाङ्ग १० १ ७२३ की टीका :

आलोचना गुरुनिवेदन तथैव यत् शुद्ध्यति अतिचारजात तत्तदहर्त्वादालोचनार्ह तत्त

—शुद्ध्यर्थं यत्प्रायश्चित्तं तदपि आलोचनार्हं तत् च—आलोचना एव इत्येव सर्वत्र

५—मिथ्यादुष्कृत ग्रहण को प्रतिक्रमण कहते हैं । 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो'—ऐसी भावना प्रतिक्रमण कहलाती है ।

६—समिति या गुप्ति की कमी से जो दोष हो जाता है, वह प्रतिक्रमणार्ह दोष कहलाता है ।

७—मन से राग-द्वेष का होना तदुभयार्ह दोष है । उपयोगयुक्त साधु द्वारा एकेन्द्रियादि जीवों को सवट से जो परिताप आदि हो जाता है, वह तदुभयार्ह दोष कहलाता है



(घ) घनघन बाहि तत्र अन्यतीर्थी धीर गृहस्थों द्वारा भी किए जाते हैं अतः ये बाह्य हैं<sup>१</sup> ।

प्रायश्चित्तादि धाम्मन्तर तत्र निम्न कारणों से धाम्मन्तर कहलाते हैं

(१) ये अग्न्य तीर्थियों से अनन्यस्त धीर अप्राप्तपार होते हैं अतः धाम्मन्तर हैं ।

(२) ये अन्तःकरण के व्यापार से होते हैं अतः धाम्मन्तर हैं ।

(३) इन्हें बाह्य इत्थों की अपेक्षा नहीं होती अतः ये धाम्मन्तर हैं<sup>२</sup> ।

निराश्रय स बाह्य धीर धाम्मन्तर तत्र दोनों अन्तरङ्ग हैं क्योंकि जब दोनों ही बराम्भ-वृत्ति और कर्मों को अश्रय करने की दृष्टि से किये जाते हैं तभी कुछ होते हैं ।

११—प्रायश्चित्त (शा० २२)

जिससे पाप का क्षय हो सकता हो प्रायश्चित्त की विद्योक्ति करता हो उस प्रायश्चित्त कहलें हैं । कहा है

पापं क्षिणति कस्मात् प्रायश्चित्तमिति भवत्येव तस्मात् ।

प्रायेण बाहि चित्तं निशोचयति तेन प्रायश्चित्तम्<sup>३</sup> ॥

दोष-वाञ्छा के लिए योग्य प्रायश्चित्त ग्रहण कर उसे सम्यक् रूप से बहुत करना प्रायश्चित्त तब कहलाता है ।

आलोचयारिहाईयं पापच्छिन्नं तु दसविहं ।

अं भिक्षुं बह्वृत्तं समं पापच्छिन्नं तमाहिहं<sup>४</sup> ।

प्रायश्चित्त तब इस प्रकार का कहा गया है—(१) आलोचनाई (२) प्रतिक्रमवाई, (३) तदनुवाई (४) विवेकाई (५) व्युत्पत्ताई (६) तपाई, (७) धेराई (८) मूलाई

१—उत्तरा ६ १६ राजवार्तिक

बाह्यप्रव्यापेक्षत्वात् बाह्यत्वम् । १७ ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८ ।

तीर्थगृहस्थकामत्वात् । १९ । अनशनादि हि तीर्थैर्गृहस्थश्च क्रियते ततोऽन्यस्य बाह्यत्वम् ।

२—वही ६ २० राजवार्तिक

अन्यतीर्थां न अन्यस्तस्याहुस्तत्त्वम् । १ ।

अन्तःकरणम्यापारात् । २ ।

बाह्यप्रव्यापेक्षत्वात् । ३ ।

३—इत्येकवर्तिक सूत्र ११ की द्वारिभ्योप रीका में उद्धृत

४—उत्तरा ११ : ३१

(९) अनवस्थाप्यार्ह और (१०) पाराचिकार्ह<sup>१</sup>। प्रत्येक की व्याख्या नीचे दी जाती है

(१) आलोचनार्ह<sup>२</sup> आलोचना<sup>३</sup> करने से जिस दोष की शुद्धि होती हो, वह आलोचनार्ह दोष<sup>३</sup> कहलाता है। ऐसे दोष की आलोचना करना आलोचनार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है<sup>४</sup>।

(२) प्रतिक्रमगार्ह : प्रतिक्रमण<sup>५</sup> से जिस दोष की शुद्धि होती हो<sup>६</sup> उसके लिए प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित्त है।

(३) तदुभयार्ह आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से जिस दोष की शुद्धि होती हो<sup>७</sup> उसकी आलोचना और प्रतिक्रमण करना तदुभयार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है।

(४) विवेकार्ह<sup>८</sup> किसी वस्तु के विवेक—त्याग—परिष्ठापन से दोष की शुद्धि हो तो उसका विवेक—त्याग करना—उसे परठना विवेकार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है।

१ —(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) आलोचनपद्धतिक्रमणे मीसविवेगे सहा विउरुसगो ।

तवद्वेअमूलमणवट्टया य पारचिए चेव ॥

(दश० ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

२—अपने दोष को गुरु के सम्मुख प्रकाशित करना—गुरु से कहना आलोचना कहलाती है।

३—भिक्षाचर्या आदि में कोई अतिचार हो जाता है, वह आलोचनार्ह दोष है। कहा है—भिक्षाचर्या आदि में कोई दोष न होने पर भी आलोचना न करने पर अविनय होता है। दोष हो जाने पर तो आलोचना आवश्यक है ही।

४—ठाणाङ्ग १० १ ७३३ की टीका :

आलोचना गुरुनिवेदन तयैव यत् शुद्ध्यति अतिचारजात तत्तदर्थत्वादालोचनार्ह तत्त  
—शुद्ध्यर्थं यत्प्रायश्चित्त तदपि आलोचनार्ह तत् च आलोचना एव इत्येव सर्वत्र  
५—मिथ्यादुष्कृत ग्रहण को प्रतिक्रमण कहते हैं। 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो'—ऐसी भावना प्रतिक्रमण कहलाती है।

६—समिति या गुप्ति की कमी से जो दोष हो जाता है, वह प्रतिक्रमणार्ह दोष कहलाता है।

७—मन से राग-द्वेष का होना तदुभयार्ह दोष है। उपयोगयुक्त साधु द्वारा एकेन्द्रियादि जीवों को सवट से जो परिताप आदि हो जाता है, वह तदुभयार्ह दोष कहलाता है

(ग) अनघन आदि तन अम्यतीर्थों और गृहस्थों द्वारा भी किए जाते हैं अतः ये बाध हैं<sup>१</sup> ।

प्रायश्चित्तादि धाम्यन्तर तप निम्न कारणों से धाम्यन्तर कहलाते हैं

(१) ये धाम्य तीर्थियों से अनम्यस्त और अप्राप्तपार होते हैं अतः धाम्यन्तर हैं ।

(२) ये भ्रष्ट करण के व्यापार से होते हैं अतः धाम्यन्तर हैं ।

(३) इन्हें बाह्य द्रव्यों की प्रवेष्टा नहीं होती अतः ये धाम्यन्तर हैं<sup>२</sup> ।

निरूपय च बाह्य और धाम्यन्तर तप दोनों अन्तरङ्ग हैं क्योंकि जब दोनों ही बराबर श्रुति और स्मृतियों को लक्ष्य करने की दृष्टि से किये जाते हैं तभी शुद्ध होते हैं ।

११—प्रायश्चित्त (शा० २२)

जिससे पाप का छेद हुआ अथवा जो प्रायः चित्त की विवर्तिता करता हो, उस प्रायश्चित्त कहते हैं । कहा है

पापं क्षिति यस्मात् प्रायश्चित्तमिति भवति तस्मात् ।

प्रायश्चित्तं चित्तं विवर्तयति तेन प्रायश्चित्तम्<sup>३</sup> ॥

राय-सहि के लिए योग्य प्रायश्चित्त ग्रहण कर उसे सम्यक् रूप से ग्रहण करना प्रायश्चित्त तप कहलाता है ।

आलोचनापरिहार्यं पापश्चित्तं तु वसतिः ।

अं भिन्नं बह्वस्मिन् पापश्चित्तं समाहितं<sup>४</sup> ।

प्रायश्चित्त तप इस प्रकार का कहा गया है—(१) आलोचनाई (२) प्रतिक्रमाई, (३) अनुमताई (४) विवेकाई (५) व्युत्सर्गाई (६) तपाई, (७) छेदाई (८) मूलाई,

१—उत्था ६ १६ राजवार्तिक

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १० ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८ ।

तीर्थ्यगृहस्थकर्मत्वाच्च । १६ । अन्तर्गतानि हि तीर्थ्यगृहस्थेभ्यः भिद्यते तयोभ्यस्तप बाह्यत्वम् ।

२—श्री ६ २ राजवार्तिक :

अन्तर्तीर्थ्यावम्यस्तत्वात्तत्त्वम् । १ ।

अन्तःकरमव्यापारात् । २ ।

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाच्च । ३ ।

३—इत्यनेकाधिक सूत्र ११ की द्वारिग्राहीय टीका में उद्धृत

४—उत्त १० ११

१२—विनय (गा० २३-२७) :

विनय तप सात प्रकार का कहा है : १-ज्ञान विनय, २-दर्शन विनय, ३-चारित्र्य विनय, ४-मन विनय, ५-वचन विनय, ६-काय विनय और ७-लोकोपचार विनय<sup>१</sup> । इनमें प्रत्येक का स्वरूप सत्तेप में नीचे दिया जाता है -

१—ज्ञान विनय पाँच प्रकार का कहा है—(१) आभिनिबोधक ज्ञानविनय, (२) श्रुतज्ञान विनय, (३) अवधिज्ञान विनय, (४) मन पर्यवज्ञान विनय और (५) केवलज्ञान विनय<sup>२</sup> ।

२—दर्शन विनय<sup>३</sup> दो प्रकार का कहा गया है - (१) शुश्रूषाविनय और (२) अनाशातना विनय ।

(१) शुश्रूषा विनय अनेक प्रकार का कहा गया है<sup>४</sup> अभ्युत्थान—आसन से खड़ा

१—(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) भगवती २५ ७

(ग) गाणे दंस गचरणे मणवद्दकाओवयारिओ विणओ ।

गाणे पचपगारो मद्दणाणार्हण सद्दहण ॥

भत्ती तह बहुमाणो तद्दिट्ठथाण सम्मभावणया ।

विहिगहणभमासोवि अ एसो विणओ जिणाम्हिओ ॥

(दश० ११ की हारिभद्रीय टीका में उद्धृत)

ज्ञान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, यत्नमान, दृष्टार्थों की सम्यग्भावना—विचारना, तथा विधिपूर्वक ज्ञान-ग्रहण और उसके अभ्यास को ज्ञान विनय कहते हैं । ज्ञानी साधु के प्रति विनय को भी ज्ञान विनय कहते हैं ।

२—पादटिप्पणी १ (ग)

३—सम्यक्त्व का विनय । दर्शन से दर्शनी अभिन्न होने से गुणाधिक सकल चारित्र्य में श्रद्धा करना—उसकी सेवा और अनाशातना को दर्शन विनय कहते हैं ।

४—मिलावें उत्तराध्ययन ३ ३२ की निम्नलिखित गाथा -

अभ्युत्थाण अजलिकरण तद्देवासणदायण

गुरुभक्तिभावसुसूसा विणओ एस वियाहिओ ॥

तथा निम्नलिखित गाथाएँ :

सुसूसणा अणासायणा य विणओ अ दसणे दुविहो ।

दसणगुणाहिएसु कज्जइ सुसूसणाविणओ ॥

सक्कारब्भुत्थाण सम्माणासण अभिगगहो तह य ।

आसणअणप्पयाण किङ्कम्म अजलिगहो अ ॥

एतस्सणुगच्छणया ठिअस्स तह पज्जुवासणा भगिया ।

गच्छताणुव्वयण एसो सुसूसणाविणओ ॥

(दसवकालक १.१ की हारिभद्रीय टीका में उद्धृत)

(५) व्युत्सर्गः : व्युत्सर्ग—कायोत्सर्ग—कायोच्छेदा के निरोध करने से बित रोप की वृद्धि हो। उसके लिए बसा करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त कहलाता है।

(६) उपार्ह उप करने से जिस दोष की वृद्धि हो उसके लिए उप करना उपार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है।

(७) छेदाहं चारित्र्य पर्याय के छेद से जिस दोष की वृद्धि होती हो, उसके लिए चारित्र्य पर्याय का छेद करना छेदाहं प्रायश्चित्त कहलाता है।

(८) मूलाहं जिस दोष की वृद्धि सर्व प्रत्यर्थाय का छेद कर पुनः मम—महाशयों के आरोपन से होती हो उसके लिए बसा करना मूलाहं प्रायश्चित्त कहलाता है।

(९) अनावस्थाप्याहं जिस दोष की वृद्धि अनावस्था से—अमुक विधि तप न करने तक महाशय और वेप में न रहने से होती हो उसके लिए बसा करना अनावस्थाप्याहं प्रायश्चित्त कहलाता है।

(१०) पाराश्रितकाहं जिस महादोष की वृद्धि पाराश्रितक—बेष और लज त्वाव कर महातप करने से होती हो उसके लिए बसा करना पाराश्रितकाहं प्रायश्चित्त कहलाता है।<sup>४</sup>

१—उदाहरणस्वरूप नाम से कभी पार करने पर वह प्रायश्चित्त किया जाता है।

२—साधर्मिक की बोरी करना परधर्म की बोरी करना किसी को शत्रु से धारणा—ऐसे दोष हैं।

३—दुष्ट, प्रमत्त और अन्धोन्मत्त से भुलसेवी ऐसे दोष के मागी होते हैं।

४—छेदाह, मूलाह, अनावस्थाप्याह और पाराश्रितकाह प्रायश्चित्तों में परस्पर सम्बन्धित भेद है :

छेदाह में चारित्र्य-पर्याय—चारित्र्यिक आशु एकद्वयक बसायी जाती है। दोषानुसार पूर्व चारित्र्य-पर्याय—चारित्र्यिक आशु को जिससे पक्ष मास वा वष से छेद—घटा कर साधु को छोटा कर गना छेदाहं प्रायश्चित्त है। मूलाह में सम्पूर्ण चारित्र्य-पर्याय—चारित्र्यिक आशु का छेद कर दिया जाता है और साधु-जीवन पुनः शुरू करना पड़ता है। अनावस्थाप्याह में साधु अमुक काक के किण्व प्रतीत हो अनावस्थापित कर दिया जाता—इस दिया जाता है और फिर अमुक तप कर चुकने के बाद इसे पुनः प्रतीत में स्थापित किया जाता है। पाराश्रितिक में शिरोता यह है कि साधु को कष्ट भोग आदि से भी वर्धित कर दिया जाता है (अष्टाङ्ग १ १ ७६१ की टीका)।

ज्ञान की अनाज्ञानता, (१२) श्रुतज्ञान की अनाज्ञानता, (१३) अवधिज्ञान की अनाज्ञानता, (१४) मन पर्यवज्ञान की अनाज्ञानता, (१५) केवलज्ञान की अनाज्ञानता, (१६-३०) अरिहत् यावत् केवलज्ञान—इन पदार्थ की भक्ति और बहुमान, (३१-४५) अरिहत् यावत् केवलज्ञान—इन पदार्थ का गुणवर्णन कर कीर्ति फैलाना ।

३—चारित्र्य विनय<sup>१</sup> पांच प्रकार का कहा है (१) सामायिक चारित्र्य विनय, (२) छेदोत्थापनीय चारित्र्य विनय, (३) परिहारविशुद्धि चारित्र्य विनय, (४) सूक्ष्म-सम्राय चारित्र्य विनय और (५) यथाख्यातचारित्र्य विनय ।

४—मन विनय<sup>२</sup> दो प्रकार का कहा है (१) अप्रशस्त मनविनय और (२) प्रशस्त मनविनय ।

(१) अप्रशस्त मन विनय बारह प्रकार का कहा है . (१) सावद्य—मन का हिसा आदि पापों में प्रवृत्त होना (२) सक्रिय—मन का कायिक आदि क्रियाओं से युक्त होना (३) कर्कश—मन का कर्कशभावोपेन होना (४) कटुक—मन का अनिष्ट होना (५) निष्ठुर—मन का निष्ठुर—मार्दव रहित होना (६) कठोर—मन का कठोर—स्नेहरहित होना (७) आश्रवकर—मन का अशुभ कर्मों का उद्गर्जन करनेवाला होना (८) व्यसनकारी—मन का छेदनकारी होना (९) भेदनकारी—मन का भेदनकारी होना (१०) परितापकारी—मन का परितापकारी होना (११) उपद्रवकारी—मन का मारणान्तरिक्षवेदना करनेवाला होना और (१२) भूगोपघातिक—मन का भूगोपघातिक होना । इस प्रकार अप्रशस्त मन का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए ।

(२) प्रशस्त मन विनय बारह प्रकार<sup>३</sup> का कहा है (१) असावद्य—मनकी पाप

१—चारित्र्य में श्रद्धा तथा काय से चारित्र्य का सस्पर्श तथा भव्य सत्त्वों को उसकी प्ररूपणा करना चारित्र्य विनय कहलाता है । कहा है

सामाह्याहचरणस्स सहहाण तहेव काएण ।

सफासण परवणमह पुरओ भव्वसत्ताण ॥

(दश ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

२—मन को असावद्य, अपापक आदि रखना मन विनय तप है ।

३—गौपपातिक में अप्रशस्त मन के १२ भेद बताये हैं और उनसे विपरीत प्रशस्त मन के भेद जान लेने को कहा है ।

भगवती (२५ ७) में प्रशस्त मन के सात ही भेद बताये गए हैं जो इस प्रकार हैं — (१) अपापक (२) असावद्य (३) अक्रियक (४) निःपक्षेशक (५) अनाश्रवकर (६) अशयिकर (७) अभूताभिज्ञान । अप्रशस्त मन के सात भेद ठीक इनके विपरीत बताये हैं यथा पापक, सावद्य इत्यादि ।

ठाणाज्ज (३ २ ५८४) में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों मन-विनय के सात-सात भेद उल्लिखित हैं जो भगवती के वर्णन से मिलते हैं ।

होना (२) भासनाभिग्रह—जहाँ-जहाँ बठने की इच्छा करे वहाँ-वहाँ भासना से जमा<sup>१</sup>  
 (३) भासनप्रदान—भासन देना<sup>२</sup> (४) सरकार-स्थान बनानादि करना (५) सम्मान  
 करना (६) कृतिकर्म—बँदना करना (७) घञ्जमिकरणग्रह—दोनों हाथ जोड़ना,  
 (८) अनुगन्धना—सम्मुख जाना (९) पयुगासना—बड़े हुए की सेवा करना और  
 (१०) प्रतिसंवाधनता—जाने पर पीछे जाना ।

भनाघातना विनय<sup>३</sup> ४५ प्रकार का कहा है<sup>४</sup> (१) घण्टियों की घनाघातना  
 (२) मूर्खों प्ररूपित धम की घनाघातना (३) पाचार्यों की घनाघातना, (४) उपा-  
 ध्यायों की घनाघातना (५) स्वबिरों<sup>५</sup> की घनाघातना (६) कुस<sup>६</sup> की घनाघातना  
 (७) गय<sup>७</sup> की घनाघातना (८) सय<sup>८</sup> की घनाघातना (९) क्रियावाधियों<sup>९</sup> की घना-  
 घातना (१०) संभोषी (एक समाचारी वालों) की घनाघातना, (११) धार्मिकबोधिक

१—यह अथ अभयद्वय (औपपातिक टीका) के अनुसार है । अमाज्ञ टीका में उन्होंने  
 इसका अथ भिन्न ही किया है— भासनाभिग्रहः पुनस्तिष्ठ आदरेण भासनम्  
 यत्पूर्वकमुपविष्टताप्रति भवं —इसका अथ है—बैठने के बाद आदरपूर्वक भासन  
 साकर 'यहाँ बठ इस प्रकार निर्ममिष्ठ करना ।

२—अमाज्ञ टीका में उद्धृत गाथा में भासनप्रदान नाम मिलता है—वितका  
 अथ-अभयद्वय ने किया है—भासकस्य स्वात्मात्स्वयानाम्तरसम्भारम् । यही अथ  
 उन्होंने औपपातिक की टीका में 'भासनाभिग्रह' का किया है ।

३—दुधूरा विनय और भनाघातना विनय में अन्तर यह है कि दुधूरा विनय उचित  
 क्रिया-करण रूप है और भनाघातना विनय अनुचित क्रिया-विदूष रूप ।

४—मिलान—

वित्थगर घञ्ज आयरिभ बायग धर कुञ्जगये संये ।

समाद्वय किरिभाप महुजाप्याहय य तहय ॥

कायप्या पुन भयी महुमाया तह य मयप्याओ भ ।

भरिहृतमाहूपाणं करछजापायसाणाणं ॥

(रय ११ की हारिभरीय टीका में उद्धृत)

५—दो गण्ड की संस्थिति करे वह स्थिति भयरा ओ दीक्षादय या धुतरय य में कहा  
 हो ।

६—साधुओं क गण्ड—समुदाय का कुल बहुत है ।

७—साधुओं क कुल समुदाय को गण्ड कहन है ।

८—गण्ड क समुदाय को भय कहन है ।

९—दोह इ भरीय दे भादि में धरा रचना ह उत क्रियाकारी बहुत है ।

ज्ञान की अनाशानना, (१२) श्रुतज्ञान की अनाशातना, (१३) अवधिज्ञान की अनाशातना, (१४) मन पर्यवज्ञान की अनाशातना, (१५) केवलज्ञान की अनाशातना, (१६-३०) अरिहत यावत् केवलज्ञान—इन पदह की भक्ति और बहुमान, (३१-४५) अरिहत यावत् केवलज्ञान—इन पदह का गुणवर्णन कर कीर्ति फैलाना ।

३—चारित्र्य विनय<sup>१</sup> पांच प्रकार का कहा है (१) सामायिक चारित्र्य विनय, (२) छेदोत्थापनीय चारित्र्य विनय, (३) परिहारविशुद्धि चारित्र्य विनय, (४) सूक्ष्म-साराय चारित्र्य विनय और (५) यथाख्यातचारित्र्य विनय ।

४—मन विनय<sup>२</sup> दो प्रकार का कहा है (१) अप्रशस्त मनविनय और (२) प्रशस्त मनविनय ।

(१) अप्रशस्त मन विनय बारह प्रकार का कहा है (१) सावद्य—मन का हिसा आदि पापों में प्रवृत्त होना (२) सक्रिय—मन का कामिक आदि क्रियाओं से युक्त होना (३) कर्कश—मन का कर्कशभावोपेन होना (४) कटुक—मन का अनिष्ट होना (५) निष्ठुर—मन का निष्ठुर—मार्दव रहित होना (६) कठोर—मन का कठोर—स्नेहरहित होना (७) अश्रवकर—मन का अशुभ कर्मों का उद्गर्जन करनेवाला होना (८) छेदनकारी—मन का छेदनकारी होना (९) भेदनकारी—मन का भेदनकारी होना (१०) परिनापकारी—मन का परितापकारी होना (११) उपद्रवकारी—मन का मारणान्तिकवेदना करनेवाला होना और (१२) भूतोपघातिक—मन का भूतोपघातिक होना । इस प्रकार अप्रशस्त मन का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए ।

(२) प्रशस्त मन विनय बारह प्रकार<sup>३</sup> का कहा है (१) असावद्य—मनकी पाप

१—चारित्र्य में श्रद्धा तथा काय से चारित्र्य का सस्पर्श तथा भव्य सत्त्वों को उसकी प्ररूपणा करना चारित्र्य विनय कहलाता है । कहा है •

सामाह्याहचरणस्स सहहाण तहेव काएण ।

सफासण परवणमह पुरओ भव्वसत्ताण ॥

(दश ११ की हारिभद्रीय टीका में उद्धृत)

२—मन को असावद्य, अपापक आदि रखना मन विनय तप है ।

३—औपपातिक में अप्रशस्त मन के १२ भेद बताये हैं और उनसे विपरीत प्रशस्त मन के भेद जान लेने को कहा है ।

भगवती (२५ ७) में प्रशस्त मन के सात ही भेद बताये गए हैं जो इस प्रकार हैं — (१) अपापक (२) असावद्य (३) अक्रियक (४) निःप्रवेशक (५) अनाश्रवकर (६) अश्रविकर (७) अभूताभिगच्छन । अप्रशस्त मन के सात भेद ठीक इनके विपरीत बताये हैं यथा पापक, सावद्य इत्यादि ।

ठाणाज्ज (३ ३ ५८५) में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों मन-विनय के सात-सात भेद उल्लिखित हैं जो भगवती के वर्णन से मिलते हैं ।



होना (२) आसनाभिग्रह—वहाँ-वहाँ बठने की इच्छा करे वहाँ-वहाँ आसन से उठना<sup>१</sup>  
 (३) आसनप्रदान—आसन देना<sup>२</sup> (४) सरकार-स्वयं बगनादि करना (५) सम्मान  
 करना, (६) कृतिर्कर्म—बँधना करना (७) घञ्जसिकरमग्रह—बोनों हाथ जोड़ना,  
 (८) प्रभुगन्धना—सम्भूषण करना (९) पर्यासना—बड़े हाथ की सेवा करना और  
 (१०) प्रतिस्थापनता—जाने पर पीछे जाना ।

अनाशातना विनय<sup>३</sup> ४५ प्रकार का कहा है<sup>४</sup> (१) घटिहूँ की अनाशातना  
 (२) घटिहूँ प्ररूपित वर्ण की अनाशातना (३) आचार्यों की अनाशातना (४) उपा  
 ध्याओं की अनाशातना (५) स्वबिरों<sup>५</sup> की अनाशातना (६) कुल<sup>६</sup> की अनाशातना  
 (७) गण<sup>७</sup> की अनाशातना (८) उष<sup>८</sup> की अनाशातना (९) क्रियावादियों<sup>९</sup> की अना  
 शातना (१०) संनोमी (एक अनाशातनी वालों) की अनाशातना, (११) आधिनियोगिक

१—यह अथ भगवद्भक्त (औपपातिक ढीका) के अनुसार है । अनाशातनी ढीका में उन्होंने  
 इसका अर्थ निम्न ही किया है—“आसनाभिग्रहः पुनस्तिष्ठन् आसनेन आसनात्  
 वनपूजकमुपविष्टतामेति भवति —इसका अर्थ है—बैठने के बाद आहरणार्थक आसन  
 छोड़कर ‘वहाँ बठ’ इस प्रकार विमर्शित करना ।

२—ठायाङ्ग ढीका में उद्धृत गाथा में आसनधनुप्रदाय नाम लिखता है—जिसका  
 अर्थ भगवद्भक्त ने किया है—आसनाभ्यस्त्यागान्तरसम्भारार्थं । यही अर्थ  
 उन्होंने औपपातिक की ढीका में ‘आसनाभिग्रह’ का किया है ।

३—दुष्प्रा विषय और अनाशातना विनय में अन्तर यह है कि दुष्प्रा विषय उचित  
 क्रिया-करण अथ है और अनाशातना विनय अनुचित क्रिया-विहित अथ ।

४—मिकाय—

चित्पगर धम्म आद्यदिग्ग बापाग नर कुक्काले संये ।

संभास्य किरिधाणु महुणाणार्णव व लोके ॥

कायन्ना पुण भवी महुमाणो उह व कण्ठमाओ भ ।

अरिहंतमाहूयाणं केवल्लण्णायानसाम्भारं ॥

(एष ११ की हारिभरीय ढीका में उद्धृत)

५—जो गच्छ की संस्थिति करे वह स्थिति भयवा जो दीक्षावय या भुक्तवय में बड़ा  
 हो ।

६—साधुर्भा क गच्छ—समुदाय का पुर्ण कहत है ।

७—साधुर्भा क पुल्ल समुदाय को गण कहत है ।

८—गण क समुदाय को ‘सय’ कहत है ।

९—दीक्ष द भरीय है आदि में अन्तर रहता है उक्त क्रियावादी कहत है ।

(६) अनायुक्त प्रलघन और (७) अनायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता<sup>१</sup>—सर्व इन्द्रियो की बिना उपयोग योगप्रवृत्ति ।

(२) प्रशस्त काय विनय सात प्रकार का कहा गया है • (१) आयुक्त गमन—उपयोगपूर्वक गमन (२) आयुक्त स्थिति—उपयोगपूर्वक ठहरना (३) आयुक्त निषदन—उपयोगपूर्वक बैठना (४) आयुक्त शयन—उपयोगपूर्वक लेटना (५) आयुक्त उल्लघन—उपयोगपूर्वक ऊपर से निकलना (६) आयुक्त प्रलघन—उपयोगपूर्वक बार-बार उल्लघन (७) आयुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता—सर्व इन्द्रिय की उपयोगपूर्वक योगप्रवृत्ति ।

७—लोकोपचार विनय<sup>२</sup> के सात प्रकार<sup>३</sup> हैं (१) अभ्यासवृत्तिता—आचार्यादि के समीप में रहना (२) परामिप्रायानुवर्तन—उनके अभिप्राय का अनुसरण (३) कार्यहेतु<sup>४</sup> कार्य के लिए हेतु प्रदान—उदाहरणस्वरूप ज्ञानादि के लिए आहार देना (४) कृतप्रति-कृतिता<sup>५</sup>—प्रसन्न आचार्य अधिक ज्ञान देंगे, ऐसी बदले की भावना (५) आर्तगवेषणता—आर्त—रोगी आदि साधु की सारसभास (६) देशकालज्ञता—अवसरोचित कार्य-सम्पादन

१—ठाणाङ्ग (७ ३ ५८५) में इसका नाम सर्वेन्द्रिययोगयोजनता मिलता है ।

२—लोकव्यवहारानुकूल वर्तन ।

३—लोकोपचार विनय को 'उपचार' विनय भी कहा गया है । उसके प्रकारों का वर्णन निम्न गाथा में मिलता है :

अभ्यासञ्छगच्छाणुवर्तणं कयपडिक्किं तह्य ।

कारियणिमित्तकरणं दुक्खत्तगवेसणा तह्य ॥

तह्य देसकालज्जाणणं सव्वत्येसु तह्यणुमई भणिया ।

उवआरिओ उ विणओ एसो भणिओ समासेणं ॥

( दशवैकालिक १ १ की हरिभद्रीय टीका में उद्धृत )

४—टिप्पणी न० ३ में उद्धृत गाथा में 'कार्यहेतु' के स्थान में 'कारियनिमित्तकरण' भेद बतलाया है । इसका अर्थ किया है—सम्यगर्थपदम् अव्यापित अस्माक विनयेन विशेषेण वर्तितव्य—हरिभद्र ।

५—इसका अर्थ हरिभद्र ने ( दश० १.१ की टीका में ) इस प्रकार किया है प्रसन्ना आचार्या सुप्रमथं तदुभय वा दास्यन्ति न नाम निर्जरेति आहारादिना यतितव्य

व्यापार में प्रवृत्ति (२) सक्रिय—मन का कार्यादि क्रिया रहित होना (३) प्रसन्न—मन का क्लेश भावरहित होना (४) प्रकट—मन का दृष्ट होना (५) प्रसिद्ध—मन का साक्षात्कार होना (६) प्रकट—मन का कठोर रहित होना (७) प्रभाव कर—मन का प्रयत्न कर्मों को उपादन करनेवाला न होना (८) प्रवेष्टकारी—मन की वृत्ति का प्रवेशकारी न होना (९) प्रवेष्टकारी—मन की वृत्ति का प्रवेशकारी होना (१०) प्रवेष्टकारी—मन से दूसरों को परिचित पहुँचानेवाला न होना (११) प्रवेष्टकारी—मन से उपद्रव करनेवाला न होना और (१२) प्रवेष्टकारी—मन से प्राप्ति की बात करनेवाला न होना ।

५—वचन विनय<sup>१</sup> दो प्रकार का कहा है—(१) प्रसन्न वचन विनय और (२) प्रसन्न वचन विनय । प्रसन्न वचन विनय और प्रसन्न वचन विनय का वर्णन कर्मदाः प्रसन्न मन विनय और प्रसन्न मन विनय की तरह ही करना चाहिये<sup>२</sup> ।

६—काम विनय<sup>३</sup> दो प्रकार का कहा है (१) प्रसन्नकाम विनय (२) प्रसन्न काम विनय ।

(१) प्रसन्न काम विनय सात प्रकार का कहा गया है (१) प्रसन्न मन—विना उद्योग (साधना) बिना (२) प्रसन्न स्थिति—विना उद्योग रहित (३) प्रसन्न नियम—विना उद्योग रहित (४) प्रसन्न समय—विना उद्योग रहित (५) प्रसन्न उत्पन्न—विना साधना कर्म प्राप्ति के ऊपर से निकलना

१—वचन को प्रसादयि रक्ता—वचन-विनय तप है

२—धीपपात्रिक में १२ १२ भेदों का वर्णन है अब कि प्रसन्नी (२५ ४) और कर्मदा (३ १, ५, ६) में ३ ३ भेदों का ही वर्णन है ।

३—गमनादि क्रियाएँ करते समय काम (धरि) का साधनाय रक्ता—काम विनय तप है । मन वचन और काम विनय की परिभाषा निम्न गाथा में मिलती है :

मनवचनकामविनयो व्यापारिणोऽपि ।

अनुसन्धमनोनिरोहो कुसकाण उदीर्योऽपि ॥

(धृ १ १ की हारिमहोदय टीका में उद्धृत)

हमका अर्थ है—साधनादि के प्रति सदा अनुसन्ध मनोनिरोह और कुसकाण उदीर्य की उदीरणा । पर वह अर्थ मन-वचन-काम विनय के पक्षों वर्णित भेदों को देखने से पटित नहीं होता ।

(३) परिवर्तना (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मकथा<sup>१</sup> ।

स्वाध्याय के भेदों का फल-वर्णन इस प्रकार मिलता है

(१) वाचना से जीव निर्जरा करता है । श्रुत के अनुवर्तन से वह अनाशातना में वर्तता है । इससे तीर्थ—धर्म का अवलम्बन करता है । जिससे कर्मों की महा निर्जरा और महा पर्यवसानवाला होता है ।

(२) प्रतिपुच्छा से जीव, सूत्र और अर्थ दोनों की, विशुद्धि करता है तथा काक्षा-मोहनीय कर्म को व्युच्छिन्न करता है ।

(३) परिवर्तना से जीव व्यञ्जनो को प्राप्त करता है तथा व्यञ्जन-नव्य को उत्पादित करता है ।

(४) अनुप्रेक्षा से जीव आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों को, जो गाढ़े वधन से बधी हुई होती हैं, शिथिल वधन से बधी करता है, दीर्घकाल स्थितिवाली से ह्रस्वकाल स्थितिवाली करता है । बहुप्रदेशवाली को अल्प-प्रदेशवाली करता है । आयुष्य कर्म को वह कदाचित् बांधता है, कदाचित् नहीं बांधता तथा असातवेदनीय को बार-बार नहीं बांधता तथा अनादि, अनन्त, दीर्घ चारगति रूप ससार-कान्तार को शीघ्र ही व्यतिक्रम कर जाता है ।

(५) धर्मकथा से निर्जरा करता है । धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना करता है और इससे जीव भविष्यकाल में केवल शुभ कर्मों का ही बध करता है<sup>२</sup> ।

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है<sup>३</sup> । कहा है

कम्ममसखेज्जभव खवेह् अणुसमयेव उवउत्तो।

अन्नयरम्मि वि जोए सज्झायस्मि य विसेसेण<sup>४</sup> ॥

१—उत्तराध्यायन (३० ३४) में इनकी सग्राहक गाथा इस प्रकार है

वायणा पुच्छणा चेव तहेण परियट्ठणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा सज्झाओ पंचहा भवे ॥

२—उत्त० २६ १६-२३

३—उत्त० २६ १८

४—उत्त० २६ १८ की नेमिचन्द्रीय टीका में उद्धृत

## १४—स्वाध्याय तप (भा० ३३)

स्वाध्याय<sup>१</sup> पाँच प्रकार का कहा गया है (१) वाचना<sup>२</sup> (२) प्रच्छन्ना

१—उत्तम मर्यादापूर्वक अध्ययन—श्रुत के विशेष अनुसरण को स्वाध्याय कहते हैं।  
बन्धि आदि सूत्र विषयक वाचना को स्वाध्याय कहते हैं।

उच्चाङ्ग के अनुसार चार महा प्रतिष्ठ—आषाढ़ की पूर्णिमा के बार की प्रतिष्ठा—ईश्वरमहप्रतिष्ठा कार्तिक की प्रतिष्ठा और वैश्व प्रतिष्ठा—में स्वाध्याय करना वहीं कल्पता (४ २ २८६)।

इसी तरह ठानाङ्ग में पहली संध्या पश्चिमा संध्या मध्याह्न और अर्धरात्रि में स्वाध्याय करना अवश्यनीय बताया गया है तथा पूर्वाह्न अपराह्न प्रदोष और प्रत्युष में स्वाध्याय करना कल्पनीय बताया है। पहली संध्या—सूर्योदय के पहल पश्चिमा-संध्या—सूर्यास्त के समय पूर्वाह्न—दिन का प्रथम प्रहर और अपराह्न—दिन का द्वितीय प्रहर। प्रदोष—रात्रि का प्रथम प्रहर और—प्रत्युष—रात्रि का अन्तिम प्रहर (४ २ २८६)।

अक्रम में स्वाध्याय करवा असमाधि के बीस स्थानों में एक स्थाव कहा गया है (समवायाङ्ग सम २)।

अक्रम स्वाध्याय के दोष इस प्रकार बताये गये हैं

उपगार्हपत्यि अमघी क्रोगविकर्षं पमच्छज्जया य।

विज्ञासाहस्येगुण्यधन्यया एव सा कुपसु ॥

२—वाचना प्रच्छन्ना परिकर्तना अनुप्रेक्षा और पमकया कर्मों का अर्थ क्रमशः इस प्रकार है—अध्ययन पूजना आहुति, सूत्र और मन्त्र का बार-बार चिन्तन-मनन तथा व्याख्यान।

इन सबका परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार है—पढ़ने के लिए कहने पर शिष्य के प्रति गुरु का प्रयोजक भाव अर्थात् पाठ धरना वाचना है। वाचना प्रश्न करने के बाद संवत्सदि उत्पन्न होने पर पुनः पूजना अर्थात् पूर्व अर्पित क्षुमादि में गढ़ा होने पर प्रश्न करना प्रच्छन्ना कहलाता है। प्रच्छन्ना से विद्योपित सूत्र नहीं फिर न मूक जाय इस हेतु से सूत्र का बार-बार अध्ययन—गुण्य करना परिकर्तना कहलाती है। सूत्र की तरह ही मन्त्र के विषय में भी विष्णुति का होना संभव होने से अर्थ का बार-बार अनुप्रेक्षण—चिन्तन अनुप्रेक्षा कहलाता है। हरिमन्त्रसूत्र के अनुसार मन से गुण्य करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं—वाचा से नहीं। इस प्रकार अभ्यास किय हुए श्रुत द्वारा पम-कया कहना—श्रुतधर्म की व्याख्या करना धर्मकया है (अध्याङ्ग २ १ १५ की टीका)। हरिमन्त्रसूत्र के अनुसार सर्वप्रणीत अद्वैतानि कल्पनक्य धर्म का अनुपयोग—कथन धर्मकया है (एत १ १ की टीका)।

(३) परिवर्तना (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मकथा<sup>१</sup> ।

स्वाध्याय के भेदों का फल-वर्णन इस प्रकार मिलता है

(१) वाचना से जीव निर्जरा करता है । ध्रुव के अनुवर्तन से वह अनाशातना में वर्तता है । इससे तीर्थ—धर्म का अवलम्बन करता है । जिसमें कर्मा की महा निर्जरा और महा पर्यवसानवाला होता है ।

(२) प्रतिपृच्छा से जीव, सून और अर्थ दोनों की, विशुद्धि करता है तथा काक्षा-मोहनीय कर्म को व्युच्छिन्न करता है ।

(३) परिवर्तना से जीव व्यजनो को प्राप्त करता है तथा व्यजन-नव्य को उत्पादित करता है ।

(४) अनुप्रेक्षा से जीव आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों की, जो गाढे वधन से बधी हुई होती हैं, शिथिल वधन से बधी करता है, दीर्घकाल स्थितिवाली से ह्रस्वकाल स्थितिवाली करता है । बहुप्रदेशवाली को अल्प-प्रदेशवाली करता है । आयुष्य कर्म को वह कदाचित् बांधता है, कदाचित् नहीं बांधता तथा असातवेदनीय को बार-बार नहीं बांधता तथा अनादि, अनन्त, दीर्घ चारगति रूप ससार-कान्तार को शीघ्र ही व्यतिक्रम कर जाता है ।

(५) धर्मकथा से निर्जरा करता है । धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना करता है और इससे जीव भविष्यकाल में केवल शुभ कर्मों का ही वव करता है<sup>२</sup> ।

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है<sup>३</sup> । कहा है

कम्ममसखेज्जभव खवेइ अणुसमयेव उवउत्तो।

अन्नयरम्मि वि जोए सज्जायस्मि य विसेसेण<sup>४</sup> ॥

—उत्तराध्ययन (३० ३४) में इनकी सम्राहक गाथा इस प्रकार है

वायणा पुच्छगा चैव तहेण परियट्ठणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा सज्जाओ पंचहा भवे ॥

—उत्त० २६ १६-२३

१—उत्त० २६ १८

३—उत्त० २६ १८ की नेमिचन्द्रीय टीका में उद्धृत

१५—ध्यान तप (गा० ४०) :

ध्यान तप चार प्रकार का कहा गया है (१) धार्त ध्यान (२) रौद्र ध्यान (३) धर्म ध्यान और (४) शुद्ध ध्यान ।

१—धार्त ध्यान<sup>१</sup> चार प्रकार का होता है (१) समनात्र-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना<sup>२</sup> (२) मनोत्र-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (३) धार्तक-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (४) भोग में प्रीति-कारक कामभोगों के सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उनके विप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना ।

धार्त ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं (१) कथन (२) ध्यान स्थिति-विमता (३) तेजता—समु बहाना और (४) विमपनता<sup>४</sup>—बार-बार क्लेशयुक्त बात क्लेश ।

२—रौद्र ध्यान<sup>५</sup> चार प्रकार का कहा गया है (१) द्विषानुबन्धी<sup>६</sup> (२) मृषानुबन्धी<sup>७</sup>

१—स्थिर अध्यवसान को ध्यान कहते हैं । चित्त एक है इसका त्रिती एक वस्तु में स्थिर हो जाना ध्यान है (अं विरमन्मन्त्रसात् तं कार्यं अं कथं तत्र चित्) । पञ्चाप चिन्ताविरोध ध्यान है (छायाज्ञ ५ ३ ५११ की टीका) ।

—भोग उपमागों में माहुरत अति इच्छा—अभिधापा का होना भात ध्यान है ।

२—इसका अर्थ है अहचिक्कर संयोग से संयुक्त होने पर उसका विमोग हो जाय इस कामना से निरन्तर प्रवृत्त रहना ।

४—इसका अर्थ है रुचिक्कर संयोग से संयुक्त होने पर उसका विमोग न हो जाय इस कामना से निरन्तर प्रवृत्त रहना ।

५—अगवती सूत्र (२५ ७) में विमपनता<sup>४</sup>—विमपनता (भीष सम २) के स्थान में 'परिदेवमया'<sup>५</sup>—परिदेवता शब्द है । इसका अर्थ है बार बार क्लेश उपलब्ध करनेवाली भाषा का बोधना । छायाज्ञ (४ १ २४७) में भी 'परिदेवमया' ही मिलता है ।

६—अप्रमा का द्विषा आदि रौद्र—अपानक भावों में परिणत होना रौद्र ध्यान है । त्रिस्तम्भ उद्यम भूधन-मारण आदि क्रूर भावों में राग होता है उसका रौद्र ध्यान कहा जाता है ।

७—दुस्ती को मारन-पंडित काटन-पाड़न की भावना करत रहने को द्विषानुबन्धी रौद्र ध्यान कहते हैं ।

८—भूत बोलने की भावना करत रहना मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान है ।

(३) स्तेयानुबधी<sup>१</sup> और (४) सरक्षणानुबधी<sup>२</sup> ।

रौद्र ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं (१) आसन्न दोष<sup>३</sup> (२) बहुल दोष<sup>४</sup>

(३) अज्ञान दोष<sup>५</sup> और (४) आमरणान्त दोष<sup>६</sup> ।

३—धर्म ध्यान<sup>७</sup> चार प्रकार का कहा गया है (१) आज्ञाविचय<sup>८</sup> (२) अपाय विचय<sup>९</sup> (३) विपाक विचय<sup>१०</sup> और (४) सस्थान विचय<sup>११</sup> ।

धर्म ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं—(१) आज्ञारुचि<sup>१२</sup> (२) निसर्ग रुचि<sup>१३</sup> (३) उपदेश रुचि<sup>१४</sup> और (४) सूत्र रुचि<sup>१५</sup> ।

धर्म ध्यान के चार अवलंबन कहे गये हैं—(१) वाचना (२) प्रतिपृच्छा

१—परधन अपहरण की भावना करते रहना स्तेयानुबधी रौद्र ध्यान है ।

२—धन आदि वस्तुओं के सरक्षण के लिए क्रूर भावों को पोषित करते रहना सरक्षणानुबधी रौद्र ध्यान है ।

३—हिंसा आदि पापों से बचने की चेष्टा का न होना ।

४—हिंसा आदि पापों में रात-दिन प्रवृत्ति करते रहना ।

५—हिंसा आदि पापों को धर्म मानते रहना ।

६—मरने तक पाप का पश्चात्ताप न होना ।

७—सर्वभूतों के प्रति दया की भावना, पाँचो इन्द्रियों के विषयों से व्युत्परम—  
उपशान्त भाव, बन्ध और मोक्ष, गमन और आगमन के हेतुओं पर विचार, पंच  
महाव्रतादि ग्रहण की भावना—ये सब धर्म ध्यान हैं ।

८—प्रवचन की पर्यालोचना—जिन-आज्ञा के गुणों का चिंतन ।

९—रागद्वेषादि जन्य दोषों की पर्यालोचना ।

१०—कर्मफल का चिन्तन ।

११—जीव,लोक आदि के सस्थान का विचार ।

१२—जिन-आज्ञा—जिन-प्रवचन में रुचि का होना ।

१३—स्वाभाविक तत्त्वरुचि ।

१४—साधु-सन्तों के उपदेश में रुचि । औपपातिक (सम० ३०) में मूल शब्द 'उवण्सरुद्ध'  
है । इसके स्थान में भगवती (२५.७) में 'ओगादरुद्धि'—अवगाढ़ रुचि है और  
ठाणाङ्ग (४१ २४७) में 'ओगादरुद्धि' है । इस शब्द का अर्थ है आगम में  
विस्तृत अवगाहन की रुचि ।

१५—आगमों में रुचि का होना ।



१—ध्यान तप (शा० ४०) :

ध्याम<sup>१</sup> तप चार प्रकार का कहा गया है (१) धार्त ध्यान ( ) रौद्र ध्यान (२) धम ध्यान ग्रीर (४) धुक्क ध्यान ।

१—धार्त ध्यान<sup>२</sup> चार प्रकार का होता है (१) धमनाज-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके बिप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना<sup>३</sup> (२) मनोज्ञ-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके धमिप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना<sup>४</sup> (३) धार्तक-सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उसके बिप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना (४) मोम में प्रतिकारक काममोगों के सम्प्रयोग से सम्प्रयुक्त होने पर उनके धमिप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होना ।

धार्त ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं (१) कर्तव्य (२) साध किन्-रौद्रता (३) सेवता—धम्बु बहामा ग्रीर (४) विमपनता<sup>५</sup>—बार-बार स्नेहयुक्त बात कहना ।

२—रौद्र ध्यान<sup>६</sup> चार प्रकार का कहा गया है (१) द्विमानुबन्धी<sup>७</sup> (२) मृदानुबन्धी<sup>८</sup>

१—स्मिर अभ्यवधान को ध्याम कहत है । बिच चक है इसका किसी एक बात में स्मिर हो जाना ध्याम है (अं धिरमममममममं तं भाणं अं पयं तव बिच) । एकाग्र चिन्ताविरोध ध्याम है (अणाज्ज ५ ३ ५११ की टीका) ।

—भोग-उपमायों में मोहवश अति इच्छा—अभिकाषा का होना भात ध्याम है ।

२—इसका अर्थ है अस्वच्छ संयोग से संयुक्त होने पर उसका विधोय दा जाय इस कामना से निरन्तर प्रवृत्त रहना ।

४—इसका अर्थ है स्वच्छ संयोग से संयुक्त होने पर उसका विधोय न दा जाय इस कामना से निरन्तर प्रवृत्त रहना ।

५—अगस्ती सूत्र (२५ ७) में लिख्यवशा<sup>९</sup>—विकल्पवता (भीष सम २०) क स्याम में 'परिदेववशा—परिदेवता शब्द है । इसका अर्थ है बार बार कथ्य उपपन्न करवाकी भाषा का बोलना । अणाज्ज (४ १ २४०) में भी 'परिदेववशा' ही लिखता है ।

६—अस्मा का हिंसा आदि रौद्र—अपान्तक भावों में परिणत होना रौद्र ध्यान है । जिसका उद्देश्य भय-मारण आदि क्रूर भावों में राग होता है उसका रौद्र ध्यान कहा जाता है ।

७—दूसरों को मारन-पीटन कष्टन-बाधन की भावना करत रहन को द्विमानुबन्धी रौद्र ध्यान कहत है ।

८—भूत बोकन की भावना करत रहना मृदानुबन्धी रौद्र ध्यान है ।

शुद्ध ध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं (१) क्षान्ति<sup>१</sup> (२) भुक्ति<sup>२</sup> (३) आर्जव<sup>३</sup> और (४) मार्दव<sup>४</sup> ।

शुद्ध ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं (१) अपायानुप्रेक्षा<sup>५</sup> (२) अशुभानुप्रेक्षा<sup>६</sup> (३) अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा<sup>७</sup> और (४) विपरिणामानुप्रेक्षा<sup>८</sup> ।

आर्त और रोद्र ध्यान को छोड़ कर सुसमाहित भाव से धर्म और शुद्ध ध्यान के ध्याने को बुद्धो ने ध्यान तप कहा है<sup>९</sup> ।

### १६—व्युत्सर्ग तप (गा० ४१-४५)

व्युत्सर्ग<sup>१०</sup> तप दो प्रकार का कहा गया है १-द्रव्य व्युत्सर्ग<sup>११</sup> और (२)-भाव व्युत्सर्ग<sup>१२</sup> ।

१-द्रव्य व्युत्सर्ग तप चार प्रकार का कहा है (१) शरीर-व्युत्सर्ग<sup>१३</sup> (२) गण-

१—क्षमा

२—निर्लोभता

३—श्रुता—सरलता

४—मृदुता—निरभिमानता

५—हिंसा आदि आश्रय जन्य अनर्थों का चिन्तन ।

६—यह ससार अशुभ है—ऐसा चिन्तन ।

७—अनन्तवृत्तिता—ससार की जन्म-मरण की अनन्तता का चिन्तन ।

८—वस्तुओं में प्रति समय परिणाम—अवस्थान्तर होता है, उसका चिन्तन ।

९—उक्त० ३० ३५

अट्टरुहाणि वज्रिता माण्ड्या सुसमाहिण ।

धम्मसुक्काइ भाणाह भाण त तु बुहावण ॥

१०—व्युत्सर्ग अर्थात् त्याग ।

११—शारीरिक हलन-चलनादि क्रियाओं के त्याग, साधु-समुदाय के सहवास, वस्त्र, पात्रादि उपधि तथा आहार के त्याग को द्रव्य व्युत्सर्ग तप कहते हैं ।

१२—क्रोधादि भाव तथा ससार और कर्म-उत्पत्ति के हेतुओं का त्याग—भाव व्युत्सर्ग-तप कहलाता है ।

१३—शरीर व्युत्सर्ग तप की परिभाषा निम्न प्रकार मिलती है (उक्त० ३०.३६) ·

सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्खु न वावरे ।

कायम्स विउत्सगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥

—शयन, आसन और स्थान में जो भिक्षु चलनात्मक क्रिया नहीं करता—शरीर को हिलाता-डुलाता नहीं, उसके काय-व्युत्सर्ग नामक छठा आभ्यन्तर तप कहा गया है ।

(१) परिवर्तना और (४) धर्मकथा<sup>१</sup> ।

धर्म ध्यान की चार अनुपेक्षाएँ कही गई हैं (१) अनित्य अनुपेक्षा<sup>२</sup> (२) प्रसरण अनुपेक्षा<sup>३</sup> (३) एकत्व अनुपेक्षा<sup>४</sup> और (४) संसार अनुपेक्षा<sup>५</sup> ।

४—शुद्ध ध्यान<sup>६</sup> चार प्रकार का कहा गया है (१) पुष्कलवितर्क विचारणी<sup>७</sup> । (२) एकवितर्क विचारणी<sup>८</sup> (३) सूक्ष्मक्रिया अनिवृत्ति<sup>९</sup> और (४) समुच्चिन्नक्रिया अप्रतिपादी<sup>१०</sup> ।

शुद्ध ध्यान के चार लक्षण<sup>११</sup> कहे गये हैं (१) विवेक<sup>१२</sup> (२) व्युत्कर्ष<sup>१३</sup> (३) धर्मधा<sup>१४</sup> और (४) प्रसंगोद्भव<sup>१५</sup> ।

१—आप्याज्ज सूत्र में 'धर्मकथा' के स्थान पर 'अनुपेक्षा' (अनुपेक्षा) शब्द है। इसका अर्थ है गहरा चिन्तन ।

२—संपत्ति आदि सबें बस्तुएं धर्मित्य हैं—ऐसी भावना या चिन्तन ।

३—शुद्ध से उच्छ करने के लिए धर्म के सिद्धा कोई बरक नहीं—ऐसी भावना ।

४—मैं लक्ष्मी हूँ मेरा कोई नहीं इत्यादि चिन्तन ।

५—संसार जरा-मरणादि स्पष्टवाक्य है आदि चिन्तन ।

६—जिसकी इन्द्रियाँ विषयों से सर्वथा पराङ्मुख होती हैं संकल्प-विकल्प का विचार मिले नहीं सदाता जिसके तीनों योग बंध में हो चुकें हों और जो सम्पूर्ण रूप से अन्तरात्मा होता है उसका सर्वोत्तम स्वरूप ध्यान शुद्ध ध्यान कहलाता है ।

७—एक वृत्त्य के आवृत्ति वाला पर्यायों का भूत (वास्तव) के अवलम्बन से मित्र मिलन विचार करवा ।

८—उत्पाद आदि पदार्थों में किसी एक पदार्थ को अवलम्बन से लेकर धर्म के अवलम्बन से धर्म और शब्द के विचार से इहित चिन्तन ।

९—उस वस्तु का ध्यान जब मन वस्तु योग रोका जा चुका हो पर कदवाप—उच्छवास आदि सूक्ष्म क्रियाओं से निवृत्ति नहीं पाई हो । यह चौरहें गुणस्वाभाव में योग निरोध करते समय कदवाप के होता है ।

१०—जिस समय समस्त क्रियाओं का उच्छाद हो जाता है उस समय का अनुपेक्षा स्वभाववाक्य ध्यान ।

११—भगवती सूत्र ( ५ ७ ) में इन्हें शुद्ध ध्यानका अवलम्बन कहा गया है ।

१२—उत्तर से आत्मा की भिन्नता का विवेक ।

१३—निःसङ्गता—देह और उपनि का निर्मोच स्वाभाव ।

१४—धर्मधा या धर्म का अभाव ।

१५—विषयों में धृष्टता—संमोहन का अभाव ।

शुद्ध ध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं (१) क्षान्ति<sup>१</sup> (२) मुक्ति<sup>२</sup> (३) प्रार्जव<sup>३</sup> और (४) मार्दव<sup>४</sup> ।

शुद्ध ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं (१) अपायानुप्रेक्षा<sup>५</sup> (२) अशुमानु-  
प्रेक्षा<sup>६</sup> (३) अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा<sup>७</sup> और (४) विपरिणामानुप्रेक्षा<sup>८</sup> ।

भार्त और रोद्र ध्यान को छोड़ कर सुसमाहित भाव से धर्म और शुद्ध ध्यान के  
ध्याने को बुद्धों ने ध्यान तप कहा है<sup>९</sup> ।

१६—व्युत्सर्ग तप (गा० ४१-४५)

व्युत्सर्ग<sup>१०</sup> तप दो प्रकार का कहा गया है १-द्रव्य व्युत्सर्ग<sup>११</sup> और (२)-भाव व्युत्सर्ग<sup>१२</sup> ।

१—द्रव्य व्युत्सर्ग तप चार प्रकार का कहा है (१) शरीर-व्युत्सर्ग<sup>१३</sup> (२) गण-

१—क्षमा

२—निर्लोभता

३—अजुता—सरलता

४—मृदुता—निरभिमानता

५—हिंसा आदि आश्रय जन्य अनर्थों का चिन्तन ।

६—यह ससार अशुभ है—ऐसा चिन्तन ।

७—अनन्तवृत्तिता—ससार की जन्म-मरण की अनन्तता का चिन्तन ।

८—वस्तुओं में प्रति समय परिणाम—अवस्थान्तर होता है, उसका चिन्तन ।

९—उत्त० ३० ३५

अट्टरुहाणि वज्रिता माएजा सुसमाहिण् ।

धम्मसक्काइ माणाइ भाण त तु बुहावण् ॥

१०—व्युत्सर्ग अर्थात् त्याग ।

११—शारीरिक हलन-चलनादि क्रियाओं के त्याग, साधु-समुदाय के सहवास, वस्त्र,  
पात्रादि उपधि तथा आहार के त्याग को द्रव्य व्युत्सर्ग तप कहते हैं ।

१२—क्रोधादि भाव तथा ससार और कर्म-उत्पत्ति के हेतुओं का त्याग—भाव व्युत्सर्ग-  
तप कहलाता है ।

१३—शरीर व्युत्सर्ग तप की परिभाषा निम्न प्रकार मिलती है (उत्त० ३०.३३) -

सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्खु न वावरे ।

कायम्स विउत्सगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥

—शयन, आसन और स्थान में जो भिक्षु चलनात्मक क्रिया नहीं करता—शरीर को  
हिलाता-डुलाता नहीं, उसके काय-व्युत्सर्ग नामक छठा आभ्यन्तर तप बढ़ा गया है ।

व्युत्सर्ग<sup>१</sup> (१) उपधि-व्युत्सर्ग<sup>२</sup> और (४) आहार-व्युत्सर्ग<sup>३</sup> ।

२—भाव व्युत्सर्ग तपसीन प्रकार का कहा है—(क) कषाय-व्युत्सर्ग<sup>४</sup> (ख) संसार व्युत्सर्ग और (ग) कर्म-व्युत्सर्ग ।

(क) कषाय-व्युत्सर्ग तप<sup>५</sup> चार प्रकार का कहा है (१) क्रोधकषाय-व्युत्सर्ग, (२) मानकषाय-व्युत्सर्ग (३) मायाकषाय-व्युत्सर्ग और (४) सोमकषाय-व्युत्सर्ग ।  
(ख) संसार-व्युत्सर्ग तप<sup>६</sup> चार प्रकार का कहा है (१) नरमिच्छासंसार-व्युत्सर्ग (२) नियच्छासंसार<sup>७</sup>-व्युत्सर्ग (३) मनुष्यसंसार-व्युत्सर्ग और (४) देवसंसार-व्युत्सर्ग ।  
(ग) कर्म-व्युत्सर्ग तप<sup>८</sup> आठ प्रकार का कहा है : (१) ज्ञानावरणीयकर्म-व्युत्सर्ग (२) दर्शनावरणीयकर्म-व्युत्सर्ग (३) वैदनीयकर्म-व्युत्सर्ग (४) मोक्षनीयकर्म-व्युत्सर्ग (५) प्रायश्चित्तकर्म-व्युत्सर्ग (६) नामकर्म-व्युत्सर्ग (७) शोचकर्म-व्युत्सर्ग और (८) मन्तरायकर्म-व्युत्सर्ग ।

१—उपस्था या उत्कृष्ट साधना के किन् साधु-समुदाय का त्याग कर एकजी रहना—गम-व्युत्सर्ग तप कहा जाता है ।

२—वस्त्र, पात्र आदि उपधि का त्याग—उपधि-व्युत्सर्ग तप कहा जाता है ।

३—भक्ष-पान आदि का त्याग—आहार-व्युत्सर्ग कहा जाता है ।

४—मनुष्य १ २ और २ क विषय को समग्र करनेवाली निम्नलिखित गायार्थ मिलती हैं :

दम्भे मांसे भ तहा हुहा बिसगो पदमबिहो दये ।

गमोहोवहिमसे मांसे कोहादिचाभो ति ॥

कमके गम्भेहार्थ, अतिरिक्तास्तुभनवाप्याण् ।

कोहाह्वाण समर्थ कायम्भो होई चाभो ति ॥

(सूत्र ११ की शारिभूषीय टीका में उद्धृत)

५—क्रोध मान माया और कोम—ये चार कषाय हैं । इनमें से प्रत्येक का त्याग कषाय-व्युत्सर्ग तप कहा जाता है ।

६—नरक, तिर्यग्न मनुष्य और देव—ये चार गतियाँ हैं । इन गतियों में जीव के भ्रमण को संसार कहा है । उन भागों—कृत्वा का त्याग जिससे जीव का नरकगति गतियाँ में भ्रमण होता है—संसार-व्युत्सर्ग तप कहा जाता है ।

७—दृष्टी अस्त्र, अग्नि वायु और एतस्पति—इन एकत्रिय त लेकर पञ्च पक्षी आदि विषय पचन्धिय तक के जीवों की गति ।

८—जिनसे जीव संसार में बंधा हुआ है और भय-भ्रमण करता है उन्हीं कर्म कहते हैं । ये ज्ञानावरणीय पद त आठ प्रकार के हैं । उन भागों—कर्मों का त्याग जो इन आठ प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति के हेतु हैं—कर्म-व्युत्सर्ग तप कहा जाता है ।

१७— तप, संवर, निर्जरा (गा० ४६-५२) :

इन गायत्रीओ में स्वामीजी ने निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला है

१—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है (गा० ४६) ।

२—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है (गा० ४७-५१) ।

३—सवर और निर्जरा का सम्बन्ध (गा० ४७-५१) ।

४—तपस्या की महिमा (५०-५२) ।

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है

१—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है—  
स्वामीजी ने सकाम तप की कार्य-प्रणाली को चुम्बक रूप में इस प्रकार बताया है  
“ते कर्म उदीर उदे आण खेरे”—वह कर्मों को उदीर्ण कर, उदय में ला उन्हें बिखेर देता है । इस विषय का सामान्य स्पष्टीकरण पहले आ चुका है ।<sup>१</sup> जिस तरह समय पाकर फल अपने आप पक जाते हैं उसी तरह नाना गति और जीव-जातियों में भ्रमण करते हुए प्राणी के शुभाशुभ कर्म क्रम से परिपाक-काल को प्राप्त हो अनुभवोदयावलि में प्रविष्ट हो फल देकर अपने आप झड़ जाते हैं । यह विपाकजा निर्जरा है । सकाम तप इस स्वाभाविक क्रम से कार्य नहीं करता । वह अपने सामर्थ्य से जिन कर्मों का उदय-काल नहीं आया होता है, उन्हें भी बलात् उदयावलि में लाकर झाड़ देता है । जिस तरह आम और पनस को औपक्रमिक क्रिया अकाल में ही पका डालती है उसी तरह सकाम तप उदयावलि के बाहर स्थित कर्मों को खींचकर उदयावलि में ले आता है । इस तरह उन कर्मों का वेदन हो उनकी निर्जरा होती है । सकाम तप अविपाकजा निर्जरा का हेतु होता है<sup>२</sup> ।

१—देखिए पृ० ६१० (ऊ)

२—तत्त्वा० ८ २३ सर्वार्थसिद्धि

तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते ससारमहार्णवे चिर परिभ्रमत शुभाशुभस्य कर्मण क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्यानुभवोदयावलिस्तोऽनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जरा । यत्कर्माप्राप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रिया-विशेषसामर्थ्यादनुदीर्णं बलादुदीर्योदयावलिं प्रवेश्य वेद्यते आम्नपनसादिपाकवत् सा अविपाकजा निर्जरा ।

अमृतसर्ग<sup>१</sup> (१) उपनि-अमृतसर्ग<sup>२</sup> और (४) आहार-अमृतसर्ग<sup>३</sup> ।

२—भाव अमृतसर्ग उपरीन प्रकार का कहा है—(क) कषाय-अमृतसर्ग<sup>४</sup> (ख) संसार अमृतसर्ग और (ग) कर्म-अमृतसर्ग ।

(क) कषाय-अमृतसर्ग उप<sup>५</sup> चार प्रकार का कहा है (१) क्रोधकषाय-अमृतसर्ग, (२) मानकषाय-अमृतसर्ग (३) मायाकषाय-अमृतसर्ग और (४) मोमकषाय-अमृतसर्ग ।

(ख) संसार-अमृतसर्ग उप<sup>६</sup> चार प्रकार का कहा है (१) नरमिच्छासंसार-अमृतसर्ग (२) निमिच्छासंसार<sup>७</sup>-अमृतसर्ग (३) मनुष्यसंसार-अमृतसर्ग और (४) देवसंसार-अमृतसर्ग ।

(ग) कर्म-अमृतसर्ग उप<sup>८</sup> आठ प्रकार का कहा है : (१) ज्ञानावरणीयकर्म-अमृतसर्ग (२) दर्शनावरणीयकर्म-अमृतसर्ग (३) वैदनीयकर्म-अमृतसर्ग (४) मोक्षनीयकर्म-अमृतसर्ग (५) धामुष्यकर्म-अमृतसर्ग (६) नामकर्म-अमृतसर्ग (७) योगकर्म-अमृतसर्ग और (८) अन्तरायकर्म-अमृतसर्ग ।

१—उपस्था वा उत्कृष्ट साधना क किये साधु-समुदाय का त्याग कर एकाकी रहना—  
गम-अमृतसर्ग उप कहा जाता है ।

२—वस्त्र, पात्र आदि उपनि का त्याग—उपनि-अमृतसर्ग उप कहा जाता है ।

३—भक्ष-पात्र आदि का त्याग—आहार-अमृतसर्ग कहा जाता है ।

४—अनुष्ण १ २ और ३ का विषय को संग्रह करनेवाली निम्नलिखित गान्धर्व सिद्धि है :

इन्ने भावे न तद्वा बुद्धा विसर्गो नदग्निहो दग्ने ।

यन्नेहोदग्निमग्ने भावे कोहादिनामो सि ॥

काळे गण्धेहानं अतिरिच्छातद्गमन्यापाने ।

कोहाद्व्यापन सख्यं कायको होई जाओ सि ॥

(इश १ १ की हारिभगीय टीका में उद्धृत)

५—क्रोध भाव माया और मोम—ये चार कषाय हैं । इनमें से प्रत्येक का त्याग कषाय-अमृतसर्ग उप कहा जाता है ।

६—नरक, तिर्यग्न मनुष्य और देव—ये चार गतियाँ हैं । इन गतियों में जीव का भ्रमण को संसार कहा है । उन भावों—हृत्पा का त्याग जिनसे जीव का नरकादि गतियों में भ्रमण होता है—संसार-अमृतसर्ग उप कहा जाता है ।

७—टूटती जल, अग्नि वायु और वनस्पति—इन पृथिवीय तत्त्वों से उद्भूत पशु पक्षी आदि तिर्यग्न पंचगुण्य तत्त्व का जीवों की गति ।

८—जिनसे जीव संसार में बंधा हुआ है और भ्रम-भ्रमण करता है उन्हीं कर्म कहते हैं । ये ज्ञानावरणीय भ्रम उ आठ प्रकार के हैं । उन भावों—कर्मों का त्याग जो इन आठ प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति के हेतु हैं—कर्म-अमृतसर्ग उप कहा जाता है ।

अव्य (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है, किन्तु अनुत्थान आदि के द्वारा उदीरणा नहीं करता।”

उदीरक पुरुषार्थ के दो रूप हैं। कर्म की उदीरणा करण के द्वारा होती है। करण का अर्थ है—योग। योग तीन प्रकार के हैं—(१) काय व्यापार, (२) वचन व्यापार और (३) मन व्यापार। उत्थान आदि इन्हीं के प्रकार हैं। योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। शुभ योग तपस्या है, सत्यवृत्ति है। वह उदीरणा का हेतु है। उदीरणा द्वारा लम्बे समय के बाद तीव्र भाव से उदय में आने वाले कर्म तत्काल और मन्द भाव से उदय में आ जाते हैं। इससे आत्मा शीघ्र उज्ज्वल बन जाती है।

क्रोध, मान, माया और लोभ की प्रवृत्ति अशुभ योग है। उससे भी उदीरणा होती है, पर आत्म-शुद्धि नहीं होती, पाप कर्मों का बन्ध होता है<sup>२</sup>।

उदीरणा उदयावलिका के बहिर्भूत कर्म पुद्गलों की ही होती है। उदयावलिका में प्रविष्ट कर्म पुद्गलों की उदीरणा नहीं होती। उदीरणा अनुदीर्ण कर्मों की ही होती है। अनुदित कर्मों की उदीरणा तप के द्वारा सम्भव है।

यहाँ प्रश्न उठता है क्या उदीरणा सभी कर्मों की सम्भव है? कर्म दो प्रकार के होते हैं—एक निकाचित और दूसरे दलिक। निकाचित उन कर्मों को कहते हैं जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता। दलिक उन कर्मों को कहते हैं जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है। इसी आधार पर कर्मों के अन्य दो भेद मिलते हैं—(१) सोपक्रम और (२) निरूपक्रम। जो कर्म उपचार-साध्य होता है वह सोपक्रम है। जिसका कोई प्रतीकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता वह निरूपक्रम है।

ऊपर मैं एक जगह ऐसा वर्णन आया है कि तप निकाचित कर्मों का भी क्षय करता है। यह एक मत है। दूसरा मत यह है कि निकाचित कर्मों की अपेक्षा जीव परवश है।

१—वही

गोयमा ! त उद्गाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरियेण वि, पुरिसकारपरक्कमेण वि अणुदियण उदीरणाभवि यक्कम्म उदीरेइ , णो त अणुदियाणेण, अक्कमेण अवलेण, अवीरिण, अपुरिसकारपरक्कमेण अणुदियण उदीरणाभवियं कम्म उदीरेइ ।

२—देखिए पृ० ६१३







निकाशित कर्मोदय की प्रवेष्टा जीव कम के अधीन ही होता है। शक्ति की प्रवेष्टा दोनों बातें हैं। जहाँ जीव उन्हें धामसा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता वहाँ वह उस कम के अधीन होता है और जहाँ जीव तप की सहायता से सत्प्रयत्नशील होता है वहाँ वह कम उसके अधीन होता है। उदय काल से पूर्व कर्मों को उदय में ला तोड़ना उनका स्थिति और रम का मन्द कर देना—यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। मही उदीरना है<sup>१</sup>।

२—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हाँ सकता है ?

उमास्वाति लिखते हैं—‘संशुद्धतप उपशान्तात्तु निजरा’—संवरमुक्त जीव का तप उपशान्त निजरा है। उन्होंने उत्पार्थसूत्र में कहा है—‘सुम्यदृष्टि, आदक, विरत, धनन्तामुबन्धिवियोजक वर्धनमोक्षपथक मोक्षेयसमक उपधातमोक्ष, मोक्षपथक क्षीयनेह और जिन—इनके क्रमशः प्रसंख्यातगुणी प्रसंख्यातगुणी निजरा हुआ करती है’<sup>२</sup>।

साधु रत्नसुरि लिखते हैं—‘तकाम निजरा साधु के होती है। वह बाह्य प्रकार के तप से होनेवाली कर्मसमर्थ निजरा है’<sup>३</sup>।

त्वामी कातिकेय लिखते हैं—‘निवानरहित भर्त्कार-शून्य आनी के बाह्य प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना से निजरा होती है’<sup>४</sup>।

१—जैव धर्म और वर्णन ४ २२२-२६; ३ ४ ३ ७; ३१ ११

२—नवतत्त्वसाहित्यसंघ ३ उमास्वातीय नवतत्त्वप्रकरण गा ३३

३—उत्पत्ता ४ ४७

४—नवतत्त्वसाहित्य गा ३ श्रुत्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरण गा ११। ३१ की साधु रत्नसुरिकृत अन्वर्णः

तत्र सकामा साधूनां।

तत्र सकामा बाह्य प्रकरणपेक्षित

कर्मव्यवस्था

५—शास्त्रानुमेष्टा : निजरा अनुमेष्टा गा १ २

वारसमिद्धेन तत्त्वा निजानरहितस्तस्य निजरा होती।

वेदभाषाभाष्यो भिर्त्कारस्तस्य व्याप्तिस्तस्य ॥

उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि सकाम तप का पात्र कौन है, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हैं। कई विद्वानों ने साधु को ही इसका पात्र माना है और कइयो ने श्रावक और सम्यक्दृष्टि को भी। पर मिथ्यात्वी का उल्लेख किसी ने भी नहीं किया। इससे सामान्य मत यह लगता है कि सकाम तप मिथ्यादृष्टि के नहीं होता।

स्वामीजी ने साधु, श्रावक और सम्यक्दृष्टि की तरह मिथ्यात्वी के भी सकाम तप माना है, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे लिखते हैं :

निरवद करणी करे समदिष्टी, तेहीज करणी करे मिथ्याती ताम।

यां दोयां रा फल आछा लागें, ते सूतर में जोवो ठाम ठाम<sup>१</sup> ॥

पेहलें गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवें छें निरजरा धर्म।

जो घणो घणो निरवद प्राकम करें, तो घणा घणा कटे छें कर्म<sup>२</sup>।

उपर्युक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि स्वामीजी ने मिथ्यात्वी के लिए भी निरवद्य करनी का फल वैसे ही अच्छा बतलाया है जैसा कि सम्यक्त्वी को होता है। मिथ्यात्वी गुण-स्थान में स्थित व्यक्ति के भी निरवद्य करनी से निर्जरा धर्म होता है। उसका निरवद्य पराक्रम जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे उसे अधिक निर्जरा होती है। मिथ्यात्वी के भी शुभ योग होता है—“मिथ्याती रे पिण सुभ जोग जाण हो।” वह भी निरवद्य करनी से कर्मों को चकचूर करता है—“ते पिण कर्म करें चकचूर रे।”

आगम में शीलसम्पन्न, पर श्रुत और सम्यक्त्व रहित को भी मोक्ष-मार्ग का देश आराधक कहा है। स्वामीजी कहते हैं—मिथ्यात्वी को देश आराधक कैसे कहा ? उसके जरा भी विरति नहीं फिर भी उसे देश आराधक कहने का क्या कारण है ? मिथ्यात्वी भी यदि शीलसम्पन्न होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है इसी अपेक्षा से उसे देश आराधक कहा है

सीलें आचार करें सहीत छें रे, पिण सूतर ने समकत तिणरें नाहि रे।

तिणनं आराधक कह्यो देस थो रे, विचार कर जोवो हीया माहि रे ॥

१—मिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (ख० १) - मिथ्याती री करणी री चौपई डा० १ गा० ३६

२—वही डा० २ दो० ३

निकाशित कर्मोद्योग की अपेक्षा जीव कर्म के अधीन हो होता है। बलिक की अपेक्षा दोनों बातें हैं। जहाँ जीव उन्हें धम्यथा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहाँ जीव तप की सहायता से सत्यमयसीन होता है वहाँ वह कर्म उसके अधीन होता है। उद्योग कास से पूर्व कर्मों को उद्योग में ला लेना जानना उनकी स्थिति और उस को मध्य कर देना—यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। यही उदीरणा है<sup>१</sup>।

२—आत्म-बुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है ?

उमास्वाति सिद्धते हैं—‘संवृततप उपधामास्तु निर्जरा’<sup>२</sup>—संवरमुक्त जीव का तप उपधान निर्जरा है। उन्होंने उत्सार्थसूत्र में कहा है—“सम्यग्दृष्टि आत्मक विरक्त, अनन्तानुबन्धिविधायक वर्धनमोक्षोपक मोक्षोपधमक उपधातमोह, मोक्षोपक क्षीयमोह और त्रिग—इनके क्रमशः असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्जरा हुआ करती है<sup>३</sup>।”

छापु रत्नमुरि सिद्धते हैं—सकाम निर्जरा साधु के होती है। वह बाह्य प्रकार के तप से होनेवासी कर्मसयक्य निर्जरा है<sup>४</sup>।

स्वामी काशिकेय सिद्धते हैं—‘नियानरहित धर्माकार-युक्त ज्ञानी के बाह्य प्रकार के तप से तथा वराम्य भावना से निर्जरा होती है<sup>५</sup>।’

१—जल धर्म और जगै नृ २१२-६१; ३ ४ ३ ७; ३१ ११

२—नयतत्त्वसाहित्यसंग्रह उमास्वातीय नयतत्त्वप्रकरण या ३३

३—उत्सवा ६ ४७

४—नयतत्त्वसाहित्य संग्रह : बृहत्साहित्यसंग्रह नयतत्त्वप्रकरण या ११। ४१ की साधु रत्नसुरिकृत अवलम्बि :

तप सकामा साधुना ।

तप सकामा ब्राह्मण प्रकरतपोविदित

कमधायकता

५—ब्राह्मणमुपेक्षा : निर्जरा अनुपेक्षा या १ २ :

पारसगिरिज तपसा निवाचरहिपस्त निजरा होदि ।

परमभाषणः जो निरहंकरस्त गान्धितः ॥

तामली तापस की तपस्या का वर्णन करते हुए स्वामीजीने लिखा है

तामलीतापस तप कीधो घणो रे, साठ सहस्र वरसां लग जाण रे ।

बेले बेले निरतर पारणो रे, वैराग भावे सुमता आण रे ॥

आहार वेहरी नें ल्यायो तेहनें रे, पांणी सू धोयो इकवीस वार रे ।

सार काढेनें कूकस राखीयो रे, ऐहवो पारणे कीयो आहार रे ॥

तिष सथारो कीयो भला परिणाम सू रे, जब देवदेवी आया तिण पास रे ।

त्यां नाटक पोड विवध परकारना रे, पछे हाथ जोडी करें अरदास रे ॥

म्हे चमरचचा राजध्यानी तणा रे, देवदेवी हूमा म्हें सर्व अनाथ रे ।

इन्द्र हूतो ते म्हारो चव गयो रे, थे नीहाणो कर हुवो म्हारा नाथ रे ॥

इम कहे नें देवदेवी चलता रह्या रे, पिण तामली न कीयो नीहाणो ताय रे ।

तिण करम निरजरिया मिथ्याती थकां रे, ते इसाण इन्द्र हुवो छें जाय रे ॥

ते देव चवी नें होसी मानवी रे, महाविदेह खेतर मझार रे ।

ते साध यइ नें सिवपुर जावसी रे, ससार नी आवागमण निवार रे ॥

इण करणी कीधी छें मिथ्याती थकें रे, तिण करणी सू घटीयो छें संसार रे ।

इन्द्र हुवो छें तिण करणी थकी रे, इण करणी सू हुवो एका अवतार रे<sup>१</sup> ।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा होती है या नहीं, इस विषय की चर्चा 'सैन प्रश्नोत्तर' में भी है । सार इस प्रकार है—'चरक, परिव्राजक, तामल्य आदि मिथ्यात्वी तपश्चर्यादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा होती है अथवा अकाम ? कुछ लोगो का मत है कि उनके अकाम निर्जरा ही होती है । इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है । मिथ्यादृष्टि चरक, परिव्राजक आदि हमारा कर्मक्षय हो—ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा सम्भव है । सकाम निर्जरा का हेतु द्विविध तप है । बाह्य तपो को, बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से, पर-प्रत्यक्षत्व होने से तथा कुतीर्थिको द्वारा स्वामि-प्राय से आसेव्यत्व प्राप्त होने से, बाह्यत्व माना गया है । इसके अनुसार षट्विध बाह्य तप कुतीर्थिको द्वारा भी आसेव्य होता है और उनके भी सकाम निर्जरा होती है भले ही वह सम्यग्दृष्टि की सकाम निर्जरा की अपेक्षा थोड़ी हो । भगवती (न १०) में कहा है—बालतपस्वी—'देशाराउए'—देशाराधक होता है । सम्यग्बोध के न

येस बकरी सो भारावक कहाँ रे पैंहमें मुजठोणे ते किम स्याव रे ।

बिरत नहीं छैं तिजरे सर्बसा रे, निरखरा सेहैं कहाँ बिहराव रे ॥

मगबती में असोचना केबसी का उस्मेख है । वह धर्म सुने बिना निरबध करबे करते-करते केबसी बन जाता है । यदि उसके मिथ्यात्व वसा में निर्गिरा नहीं होती ओ वह केबसी कसे बनता ? स्वामीजी सिखाते हैं

असोचा केबसी हूमा इण रीठ सूं रे, मिथ्याती बकां तिज करबी कीव रे ।

कर्म पतला पत्था मिथ्याती बकां रे, तिज सूं अनुकमें सिबपुर कीव रे ॥

जो मिथ्यात्वी बकों उपसा करतों नहीं रे, मिथ्यातीबकों नहीं सेतो मालाय रे, इत्यादिक नहीं पावतो पातला रे, तो किच बिच कट्ठा इमरा पत रे ॥

जो सेस्या परिचाम मला हुंठा नहीं रे, तो किच बिच पामत बिमन मलाव रे ।

इत्यादिक कीयां सूं हुबों समकती रे, अनुकमें पोहो छैं निरबाव रे ॥

पैंहमें मुजठोणे मिथ्याती बकां रे, निरबध करबी कीचीं छैं ताम रे ।

तिज करबी बी नीबं लामो छैं मुफ्त री रे, ते करबी पोखी मे सुब परिचाम रे ॥

मिथ्यात्वी भी बरायी हो सकता है । उसकी निरबध करनी बराम्य भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है । स्वामीजी सिखाते हैं

‘मिथ्यात्वी बराम्यपूर्वक सील का पालन कर सकता है बराम्यपूर्वक उसका कर सकता है, बराम्यपूर्वक कनस्पति का त्याग कर सकता है—इस तरह वह बराम्यपूर्वक धनेक निरबध कार्य कर सकता है ।’

सील पामें मिथ्याती बेंराग सूं रे उपसा करें बेंराग सूं वाय रे ।

इरियादिक त्यागें बेंराग सूं रे माल तिजरे कहें दुरफ्त रो जयाम रे ॥

इत्यादिक निरबध करबी करें रे, बेंराग मन माहें धाव रे ।

तिजरी करणी दुराग रो कारण कहें रे माल ते बिज मारग रंघनाव रे ॥

मिथ्यात्वी के जेते बराम्य संभव है, वगे ही उसके लम्बा छोर परिचाम भी प्रसन्न हो सकते हैं परंतु सकाम निर्गिरा भी संभव है ।

१—मिथु-यन्त्र रसाकर (पृ १) : मिथ्याती री करबी री चौपई : बा २ या २४ २५

२—बही डा २ या ० ४७-४

३—बही डा ३ या २६ ३

तामली तापस की तपस्या का वर्णन करते हुए स्वामीजीने लिखा है  
 तामलीतापस तप कीधो घणो रे, साठ सहस वरसां लग जोण रे ।  
 बेले बेले निरतर पारणो रे, बेराग भावे सुमता आण रे ॥  
 आहार बेहरी नें ल्यायो तेहनें रे, पांणी सू घोयो इक्वीस वार रे ।  
 सार काढेनं कूकस राखीयो रे, ऐहवो पारणं कीयो आहार रे ॥  
 तिष सथारो कीयो भला परिणाम सू रे, जब देवदेवी आया तिण पास रे ।  
 त्यां नाटक पोड विवध परकारना रे, पछे हाथ जोडी करें अरदास रे ॥  
 म्हे चमरचचा राजध्यानी तणा रे, देवदेवी हूआ म्हेनं सर्व अनाथ रे ।  
 इन्द्र हूतो ते म्हारो चव गयो रे, ये नीहाणो कर हुवो म्हारा नाथ रे ॥  
 इम कहे नें देवदेवी चलता रह्या रे, पिण तामली न कीयो नीहाणो ताथ रे ।  
 तिण करम निरजरिया मिथ्याती थकां रे, ते इसाण इन्द्र हुवो छें जाय रे ॥  
 ते देव चवी नें होसी मानवी रे, महाविदेह खंतर मझार रे ।  
 ते साध थइ नें सिवपुर जावसी रे, ससार नी आवागमण निवार रे ॥  
 इण करणी कीधी छें मिथ्याती थकें रे, तिण करणी सू घटीयो छें संसार रे ।  
 इन्द्र हुवो छें तिण करणी थकी रे, इण करणी सू हुवो एका अवतार रे<sup>१</sup> ।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा होती है या नहीं, इसविषय की चर्चा 'सेन प्रश्नोत्तर' में भी है । सार इस प्रकार है—'चरक, परिव्राजक, तामल्य आदि मिथ्यात्वी तपश्चर्यादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा होती है अथवा अकाम ? कुछ लोगो का मत है कि उनके अकाम निर्जरा ही होती है । इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है । मिथ्यादृष्टि चरक, परिव्राजक आदि हमारा कर्मक्षय हो—ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा सम्भव है । सकाम निर्जरा का हेतु द्विविध तप है । बाह्य तपो को, बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से, पर-प्रत्यक्षत्व होने से तथा कुतीर्थिको द्वारा स्वाभि-प्राय से आसेव्यत्व प्राप्त होने से, बाह्यत्व माना गया है । इसके अनुसार पट्विध बाह्य तप कुतीर्थिको द्वारा भी आसेव्य होता है और उनके भी सकाम निर्जरा होती है मले ही वह सम्यग्दृष्टि की सकाम निर्जरा की अपेक्षा थोड़ी हो । भगवती (८ १०) में कहा है—बालतपस्वी—'देसाराउए'—देशाराधक होता है । सम्यग्बोध के न



होने से भस्मे ही उसे मोक्ष प्राप्ति न होती हो पर क्रियापरक होने से स्वल्प भस्म ही निर्जरा उसके भी होती है ।

१—संवर और निजरा का सम्यग्त्व

वाचक उमास्वातिने उत्तराश्वसूत्र (६२) में गुप्ति समिति धम अनुप्रेक्षा परीपश्यन् प्रौर चारित्र्ये से संवर की सिद्धि बतलाई है—“स गुप्तिमितिधर्मापुपञ्चपरीपश्यन् चारित्र्ये । इसके बाद धर्म्य सूत्र दिया है—‘तपसा निर्जरा च (६३)’ इसका धर्म उन्होंने स्वयं इस प्रकार किया है—‘उप बाह्य प्रकार का है । उससे संवर होता है और निजरा भी’ ।

संवर के उपर्युक्त हेतुओं में उन्निश्चित धर्म के भेदों का वर्णन करते हुए उन को भी उसका एक भेद माना है । प्रश्न होता है कि धम में तप समाविष्ट है तब सूत्रकार ने ‘तपसा निर्जरा च’ यह सूत्र प्रसंग क्य से क्यों दिया ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—‘तप संवर और निर्जरा दोनों का कारण है और संवर का प्रमुख कारण है, यह बतलाने के लिये प्रसंग कथन किया है’ ।

श्री अकमलदेव कहते हैं—‘तप का प्रसंग कथन अनर्थक नहीं क्योंकि यह निर्जरा का कारण भी है’ । तथा सब संवर-हेतुओं में तप प्रधान है ; यह दिखाने के लिये भी तप का प्रसंग उल्लेख किया गया है’ ।

१—उत्तरा ६३ भाष्य :

तपो द्वादशविधं वक्ष्यते । तत्र संवरो भवति निजरा च ।

२—उत्तरा ६६

३—उत्तरा ६३ सार्वभौमसिद्धि :

तपो धर्मेऽन्तर्भूतमपि पूष्यगुण्यते अभयसाधकत्वकल्याणमात्रं संवरं प्रति प्राधान्यं प्रतिपादयाम् च ।

४—उत्तरा ६३ राजवार्तिक १

धर्मे अन्तर्भावात् पूष्यगुण्यत्वमनर्थकमिति चेत्, यः निजराकारकत्वकल्याणवार्त्तिकत्वात्

५—उत्तरा ६३ राजवार्तिक २ :

सर्वेषु संवरहेतुषु प्रधानं तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं च पूष्यगुण्यं क्रियते ।

उपयुक्त विवेचन से निम्न निष्कर्ष लिखते हैं

(१) सवर के कथित साधन—गुप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र और तप में केवल तप ही सवर और निर्जरा दोनों का हेतु है, अन्य नहीं।

(२) तप से निर्जरा भी होती है पर वह प्रधान हेतु सवर का ही है<sup>१</sup>।

(३) सवर से गुप्ति, समिति आदि कथित हेतुओं में तप सर्व प्रधान है।

(४) समिति, अनुप्रेक्षा और परिपहजय जो शुभ योगरूप हैं उनसे भी सवर होता है।

(५) गुप्ति और चारित्र की तरह समिति, अनुप्रेक्षा आदि योग भी सवर के हेतु हैं।

इन निष्कर्षों पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है

प्रथम निष्कर्ष :

श्री उमास्वाति ने परीपहजय को अन्यत्र निर्जरा का हेतु माना है<sup>२</sup>। अतः अलग सूत्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिये टीकाकारों द्वारा जो प्रथम समाधान 'उभयसाधनत्वख्यापनार्थम्' दिया गया है, वह एकान्ततः ठीक प्रतीत नहीं होता। कारण सवर के अन्य कथित हेतुओं में भी निर्जरा सिद्ध होती है।

द्वितीय निष्कर्ष

एक बार भगवान् महावीर से पूछा गया—“भगवन् ! तप से जीव क्या उत्पन्न करता है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“तप से जीव पूर्व के बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है<sup>३</sup>।”

इसी तरह दूसरी बार प्रश्न किया गया—“भगवन् ! तप का क्या फल है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“हे गौतम ! तप का फल बोधाण—पूर्व-संचित कर्मों का क्षय है<sup>४</sup>।”

१—(क) तत्त्वा० ६.३ राजवार्तिक १ :

तपो निर्जराकारणमपि भवतीति

(ख) वही राजवार्तिक २

तपसा हि अभिनवकर्मसंबन्धाभाव पूर्वोपचितकर्मक्षयश्च, अविपाकनिर्जरा-प्रतिज्ञानात्

२—(क) तत्त्वा० ६.७ भाष्य ६

निजरा कुशलमूलश्च तप परीपहजयकृत कुशलमूल .

(ख) वही ६.८

मार्गाच्यवननिर्जरार्थपरिषोढव्या परीपहा ।

३—उत्त० २६.२७

तवेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ तवेण वादाण जणयइ ॥

४—(क) भगवती २.५

तवे बोदाणफले

(ख) ठाणाङ्ग ३.३.१६० :

तवे चेव बोदाणे

होने से भले ही उसे मोक्ष प्राप्ति न होती हो पर निम्नापरक होने से स्वयं कर्मांध भी गिबरा उसके भी होती है।

३—संवर और निजरा का सम्बन्ध

बाबक समास्वातिने तत्वाध्याय (१२) में गुप्ति समिति नाम अनुप्रेक्षा परीपञ्चन और चारित्र्य से संवर की सिद्धि बतलाई है— 'स गुप्तिमिति धर्मातुरेष्वापरीपञ्चन चारित्र्ये'। इसके बाद धन्य सुत्र दिया है— 'तपसा निर्जरा च' (१३) इसका धर्म उन्होंने स्वयं इस प्रकार किया है— 'तप बाह्य प्रकार का है। उससे संवर होता है और निर्जरा भी'।<sup>१</sup>

संवर के उन्मुख हेतुओं में उल्लिखित 'धर्म' के अर्थों का वर्णन करते हुए तप को भी उसका एक भेद माना है। प्रसन्न होता है कि धर्म में तप समाविष्ट है तब सुत्रकार ने "तपसा निर्जरा च" यह सुत्र असम रूप से क्यों दिया? इस प्रसन्न का उत्तर देते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं— "तप संवर और निर्जरा दोनों का कारण है और संवर का प्रमुख कारण है यह बतलाने के लिये प्रयोग कथन किया है"।<sup>२</sup>

श्री अकलङ्कदेव कहते हैं— 'तप का असम कथन अनर्थक नहीं क्योंकि वह निर्जरा का कारण भी है'। तथा सब संवर-हेतुओं में तप प्रधान है। यह दिखाने के लिये भी तप का प्रयोग उल्लेख किया गया है'।

१—तत्वा ४ ३ भाष्य :

तपो ह्यतृणमिधं वक्ष्यते । तप संवरौ भवति निजरा च ।

२—तत्वा० ६ ६

३—तत्वा० ६ ३ सवैर्यसिद्धि :

तपो धर्मेऽन्तर्मूलमपि पूज्युच्यते उभयसाधनत्वकथापनाय संवरं प्रति प्राधान्य प्रतिपादयार्थं च ।

४—तत्वा० ६ ३ राजवार्तिक १

धर्मेऽन्तर्मावात् पूज्यगृह्यमन्वर्थकमिति चत्, नः निजराकारकत्वकथापनार्थत्वात्

५—तत्वा ६ ३ राजवार्तिक २ :

सख्यु संवरहेतुषु प्रधान तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं च पूज्यगृह्यं लिखते ।

करते समय जहाँ-जहाँ शुभ-अशुभ योगो का निरोध होता है वहाँ तत्सम्बन्धित सवर की भी निष्पत्ति होती है । सवर का हेतु योग-निरोध है और निर्जरा का हेतु तप ।”

स्वामीजी का यह कथन उमास्वाति के निम्न उद्गारो से महत्वपूर्ण अन्तर रखता है—“तप सवर का उत्पादक होने से नये कर्मों के उपचय का प्रतिषेधक है और निर्जरण का फलक होने से पूर्व कर्मों का निर्जरक है<sup>१</sup> ।” वास्तव में तप सवर का हेतु नहीं योग-निरोध—सयम—सवर का हेतु है ।

भगवान महावीर से पूछा गया—“भगवन् ! सयम से जीव क्या प्राप्त करता है ।” भगवान ने उत्तर दिया—“सयम से जीव आस्रव-निरोध करता है ।” भगवान से फिर पूछा गया—“भगवन् ! तप से क्या होता है ?” भगवान ने उत्तर दिया—“तप से पूर्व-वद्ध कर्मों का क्षय होता है<sup>२</sup> ।”

आगम में सवर के जो पाँच हेतु बताये गये हैं<sup>३</sup> उनमें भी तप का उल्लेख नहीं है । ऐसी हालत में तप सवर का प्रधान हेतु है, ऐसा प्रतिपादन फलित नहीं होता ।

### तृतीय निष्कर्ष

तप जब सवर का हेतु नहीं तब कथित सवर-हेतुओं में वह सब से प्रधान है, इस कथन का आधार ही नहीं रहता । सवर के हेतु गुप्ति और चारित्र्य ही कहे जा सकते हैं, तप नहीं । कहा भी है—“चरित्तेण निगिणहाइ तवेण परिसज्झई<sup>४</sup>”—चारित्र्य से कर्माश्रव का निरोध—सवर होता है और तप से परिशुद्धि—कर्मों का परिशाटन ।

### चौथा निष्कर्ष

सम्यक रूप से आना-जाना, बोलना, उठाना-रखना आदि समिति है । शरीर आदि के स्वभाव का बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । क्षुदादि वेदना के होने पर उसे सहना परिपह-जय है<sup>१</sup> । ये सब प्रत्यक्षत योग रूप हैं । श्री उमास्वाति के अनुसार

१—तत्त्वा० ६ ४६ भाष्य .

तदाभ्यन्तर तप सवरत्वादभिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकं निर्जरणफलत्वात्कर्मनिर्जरकम्

२—(क) उक्त० २६ २६-२७

सज्जमण भते जीवे किं जणयइ ॥ स० अणसहयत्त जणयइ ॥

तवेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ तवेण वोदाण जणयइ ॥

(ख) ठाणाङ्ग ३ ३ १६०

३—समवायाङ्ग सम० ५

४—उक्त० २८ ३५

५—तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थसिद्धि .

सम्यगयन समिति , शरीरादीना स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा , क्षुदादिवेदनोत्पत्तौ कर्मनिर्जरार्थं सहनं परिषह । परिषहस्य जय परिषहजय .

इस वास्तविकताओं से स्पष्ट है कि तप निर्बरा का है, संबर का नहीं। संबर का हेतु संयम है<sup>१</sup>। 'तपसा निज्जरिज्जह'<sup>२</sup>—तप से निजरा होती है, ऐसा उत्सेह अपने स्वयं पर प्राप्त है।

धामम में कहा है—“जसे वाकुनिका पक्षिणी अपने खरीर में सगी हुई रज को पकड़ा-साड़ कर झूर कर बेठी है, उसी तरह से जितेन्द्रिय ब्रह्मिक तपस्वी धनघन धारि तप द्वारा अपने आत्म प्रवेष्टों से कर्मों को साड़ केता है<sup>३</sup>”

इससे भी तप का सभल निजरा ही सिद्ध होता है, संबर नहीं।

धन्यध धामम में कहा है—“तपस्वी बाण कर्मस्त्री कवच को भेदन करनेवाला है<sup>४</sup>।”

‘तप-समाधि में तप सीन मनुष्य तप से पुराने कर्मों को धुन डामता है<sup>५</sup>।

इन सब से स्पष्ट है कि तप को संबर का मानना और प्रमाण हेतु मानना प्राथमिक परम्परा नहीं है।

‘तप से संबर होता है और निर्बरा भी’ स्वामीजी ने इस सूत्र के स्वाम पर निम्न विवेचन दिया है— ‘तप से निर्बरा होती है। तप करते समय साधु के वहाँ-वहाँ निरवध मोक्ष का निरोध होता है वहाँ संबर भी होता है। आशक्त तप करता है तब वहाँ साधक मोक्ष का निरोध होता है वहाँ विरति संबर होता है। तप निर्बरा का ही हेतु है। तप

१—अगस्त्य २ ५

संयमे वं मतिः । किं कळे ? तमे वं मतिः । किं कळे ? संयमे वं मज्जे ! जम्भारूप-  
कळे तमे बोद्धव्यकळे ।

२—उप १ ६

३—उपनिषद् १ २ १ १५ :

सकनी यद्वा पञ्चसिद्धिना विष्णुभिर्धर्मसम्पद्भिर्धर्मैः ।  
एवं दक्षिणोक्त्यानां कर्मणां यद्वा तपस्विना माह्वे ॥

४—उप १ २ २ :

तपसा रायकृतेन भिक्षुण कर्मसम्पुर्ण ।  
सुखी विरासत्समासौ मवाचो परिमुक्तपु ॥

५—उप १ ४ :

निदिह्युक्तचोरपु विष्णुं यद्वा विरासपु निज्जरदिपु ।  
तपसा युज्य पुराणपाठार्थं सुखो सत्ता तपसमाधिपु ॥

करते समय जहाँ-जहाँ शुभ-अशुभ योगों का निरोध होता है वहाँ तत्सम्बन्धित सवर की भी निष्पत्ति होती है । सवर का हेतु योग-निरोध है और निर्जरा का हेतु तप ।<sup>१</sup>

स्वामीजी का यह कथन उमास्वाति के निम्न उद्गारों से महत्वपूर्ण अन्तर रखता है—“तप सवर का उत्पादक होने से नये कर्मों के उपचय का प्रतिषेधक है और निर्जरण का फलक होने से पूर्व कर्मों का निर्जरक है<sup>१</sup> ।” वास्तव में तप सवर का हेतु नहीं योग-निरोध—सयम—सवर का हेतु है ।

भगवान् महावीर से पूछा गया—“भगवन् ! सयम से जीव क्या प्राप्त करता है ।” भगवान् ने उत्तर दिया—“सयम से जीव आस्रव-निरोध करता है ।” भगवान् से फिर पूछा गया—“भगवन् ! तप से क्या होता है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“तप से पूर्व-वद्ध कर्मों का क्षय होता है<sup>२</sup> ”

आगम में सवर के जो पाँच हेतु बताये गये हैं<sup>३</sup> उनमें भी तप का उल्लेख नहीं है । ऐसी हालत में तप सवर का प्रधान हेतु है, ऐसा प्रतिपादन फलित नहीं होता ।

### तृतीय निष्कर्ष

तप जब सवर का हेतु नहीं तब कथित सवर-हेतुओं में वह सब से प्रधान है, इस कथन का आधार ही नहीं रहता । सवर के हेतु गुप्ति और चारित्र्य ही कहे जा सकते हैं, तप नहीं । कहा भी है—“चरित्तेण निगिरहाइ तवेण परिउज्झई<sup>४</sup>”—चारित्र्य से कर्माश्रव का निरोध—सवर होता है और तप से परिशुद्धि—कर्मों का परिशाटन ।

### चौथा निष्कर्ष

सम्यक रूप से आना-जाना, बोलना, उठाना-रखना आदि समिति है । शरीर आदि के स्वभाव का बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । क्षुदादि वेदना के होने पर उसे सहना परिषह-जय है<sup>५</sup> । ये सब प्रत्यक्षत योग रूप हैं । श्री उमास्वाति के अनुसार

१—तत्त्वा० ६ ४६ भाष्य .

तदाभ्यन्तर तप सवरत्वाद्भिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकं निर्जरणफलत्वात्कर्मनिर्जरकम्

२—(क) उक्त० २६ २६-२७

सजमएण भते जीवे किं जणयइ ॥ स० अणहयत्त जणयइ ॥

तवेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ तवेण वोदाण जणयइ ॥

(ख) ठाणाङ्ग ३ ३ १६०

३—समवायाङ्ग सम० ५

४—उक्त० २८ ३५

५—तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थसिद्धि

सम्यगयन समिति , शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा , क्षुदादिवेदनोत्पत्तौ कर्मनिर्जरार्थ सहन परिषह । परिषहस्य जय परिषहजयः

इन वाचस्पतियों से स्पष्ट है कि तप निबरा का हेतु है संवर का नहीं। संवर का हेतु संयम है<sup>१</sup>। 'तपसा निर्वरिण्यह'<sup>२</sup>—तप से निबरा होती है, ऐसा उत्सेव फ्लेक स्थलों पर प्राप्त है।

भाग्य में कहा है— अये सकुनिका पक्षिणी अपने सरीर में भगी हुई रज को रंज साड़-साड़ कर झुर कर बेठी है, उसी तरह से जितेन्द्रिय धर्म्मिष्ठक तपस्वी धनस्रन धार्मि तप द्वारा अपने आत्म प्रवेशों से कर्मों को साड़ देता है<sup>३</sup>।

इससे भी तप का नखण निबरा ही सिद्ध होता है संवर नहीं।

अथर्व भाग्य में कहा है— 'तपस्वी वाय कर्मस्वी कवच को भेदन करनेवाला है'<sup>४</sup>।

'तप-समाधि में सदा सीन मनुष्य तप से पुराने कर्मों को कुन डामता है'<sup>५</sup>।

इन सब से स्पष्ट है कि तप को संवर का हेतु मानना धीर प्रबल हेतु मानना धार्मिक परम्परा नहीं है।

"तप से संवर होता है धीर निर्बरा भी" स्वामीजी ने इस सूच के स्थान पर जिन विवेचन दिया है— 'तप से निर्बरा होती है। तप करते समय साधु के बह्य-बह्य निरवध योग का निरोध होता है वहाँ संवर भी होता है। बाधक तप करता है तब वहाँ बाधक योग का निरोध होता है वहाँ विरति संवर होता है। तप निर्बरा का ही हेतु है। तप

१—महाकवी २ ५ :

संयमे न मति ! किं कळे ! तमे न मते ! किं कळे ! संयमे न भजो ! कर्मरहस्य कळे तमे बोधामकळे ।

२—उप १ ६

३—उपनिषद् १ २ १ १५ :

सकधी बह पंछुमिकया सिद्धुमिष नस्यह तिम रथ ।  
एवं एमिभोवहाण्यं कर्म कवह तवस्ति माहणे ॥

४—उप २ २२ :

सकनारामहतेन सिक्तून कर्मकवुयं ।  
मुनी विगयसंगामो मवाको परिकुवप ॥

५—उप २ ४ :

विबिहगुणतपोरप निष्कं अय निरासप निरजरद्विप ।  
तपसा कुण्ड पुराणवाक्यं सुपो सदा तवसमाधिप ॥

पांच परकार नी सझाय कीया सू, निरजरा हुइ कटीया करमो रे ।  
 सझाय करें ते निरवद जोगां सू, जव नीपनो निरजरा घमों रे ॥  
 ए पिण उत्तराधेन गुणतीसमें घेने, उगणीस सू तेवीस ताई रे ॥  
 त्यां सुभ जोगां ने सवर सरधें, ते भूल गया भर्म माही रे ।  
 जोग तणा पचखाण कीयां सू, अजोग सवर हुवो रे ॥  
 ते अजोग सवर चारित नांही, अजोग सवर चारित सू जूवो रे ॥  
 अजोग सवर सुभ जोग रुध्यां नीपनो, जव छूटो निरवद व्यापारो रे ।  
 चारित नीपनी सर्व इवरित त्याग्यां, बाकी इवरित न रही लिगारो रे ॥  
 अजोग सवर हुवें निरवद जोग त्याग्यां, तिणमे सावद्य रो नही परिहारो रे ।  
 चारित हुवें सर्व इवरित त्याग्यां, नव कोटि त्याग्यो सावद्य व्यापारो रे ॥  
 तीन करण जोगां सर्व सावद्य त्याग्यो, ते तो तीन गुप्त सवर घमों रे ।  
 पांच सुमति छें निरवद जोग व्यापार, त्यांसू कटें छें आगला करमो रे ॥  
 गुप्त सवर तो निरतर साधु रे, पांच सुमत निरंतर नाही रे ।  
 पांच सुमत तो निरतर नही छें, ए तो प्रवरते छें जठा ताई रे ॥  
 इयां सुमत तो चाले जठां ताइ, भाषा सुमत बोलें जठा ताई रे ।  
 एसणा सुमत तो प्रवरतें छें त्यां लग, त्यांने सवर कहीजें नाही रे ॥  
 आयाणभडमतनिखेवणा सुमत, ते तो लेवें मूके तठा ताई रे ।  
 परठणा सुमति परेठ जठा ताइ, त्यांने पिण सवर कहीजें नाही रे ॥  
 सुमति छें सुभ जोग निरजरा री करणी, सुभ जोगा ने सवर कहें कोयो रे ।  
 यानें एक कहें तिणरी उधी सरधा, सवर ने सुभ जोग छे दोयो रे ॥  
 सुभ जोग रुध्यां मिटें निरजरा री करणी, पुन ग्रहवारा दुवार रुधाणा रे ।  
 जव अजोग सवर नीपनो तिण कालें, करण वीर्य जोग मिटांगो रे ॥  
 जीव तणा प्रदेश चलावें, तेहीज जोग व्यापारो रे ।  
 ते प्रदेश थिर हुवां अजोग सवर छें, सुभ जोग मिट्या तिणवारो रे ॥  
 सुभ जोग व्यापार सू करम कटे छें, जव जीव रा प्रदेस चाले रे ।  
 जीव रा प्रदेस चालें तठा ताई, पुन रा प्रदेस झालें रे ॥  
 चारित ना परिणाम थिर प्रदेस, त्यांरो सीतलभूत सभावो रे ।  
 तिण सू सुभ जोग नें चारित न्यारा न्यारा छें, ओतो देखो उधाडो न्यावो रे ॥



योग से भी संबर होता है। स्वामीजी कहते हैं धूम्रमाय से निर्गरा हूँ ही धीर पुष्प का संघ होता है—“धुम्र योगां पी निर्गरा धम पुष्प पिब वाय र” पर संबर नहीं होता। धूम्रयोग संबर नहीं निर्गरा का प्रमक है।

धामन में भी धम मार्गों से निर्गरा हो बताई गयी है।

पाँचपा निष्कम

सुति—निवृत्ति रूप है धीर चारित्र्य भी निवृत्ति रूप। ये दोनों योग नहीं। उषर समिति धनुषेक्षा परिपक्व त्रय धीरतप योग हैं। निवृत्ति धीर प्रवृत्ति दोनों से ही निर्गरा सिद्ध नहीं हो सकती। संयम से संबर सिद्ध होता है धीर ज्ञान योग से निर्गरा। संयम धीर धुम्र योग दोनों निर्गरा के साधक नहीं हो सकते।

स्वामीजी ने उपयुक्त विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। हम यहाँ उनके विवेचन को बढ़ाते हैं

धुम्र योग संबर निश्चै नहीं धुम्र योग निरवध व्यापार ।  
 ते करणी छे निरनरा तभी तिब सूं करम न रुकें निमार ॥  
 समुद्रबात करें जन केवली काय जोग तर्षों व्यापार ।  
 तिब सूं करम तभी निरनरा हुबें पुन पिब लागें तिब बार ॥  
 त्पारी निरनरा सूं पुबमल धत्ता त्पा सूं सर्व मोक करधाय ।  
 जोमां सूं निश्चै निरनरा हुबें जोडे देखो सूतर रों स्याय<sup>१</sup> ॥  
 प्रकुसम भोग कपता निरनरा हुबें ते निरनरा रुकें त्पा त्प बांधों रे ।  
 बसे निरनरा हुबें कुसल जोग उदीत्ता ते प्रबच्छें छे त्पा सय पिछांनो रे ॥  
 भों तो परिचलीपमा त्प कह्यों श्री विवेसर, सूतर उबाई मांझो रे ।  
 त्पां धुम्र जोमां नें कोई संबर सरखें ते तों जोडे भूला बायो रे ॥  
 प्रसस्त भोग पञ्चमीयों साधु, धनतपाती करमां नें सपायो रे ।  
 ए उत्तराचन गुणतीक्ष्णें धयेन साठमां बीस कह्यों विनरामो रे ॥  
 सामायक रो फल सावध भोग निवरतें इजरो ए गुण मीपनों ठाह्यों रे ।  
 ए विष उत्तराचन गुणतीक्ष्णें धनं कह्यों धाठमां बीस रे मांझो रे ॥

लवद दीर्य तणो जीव करें व्यापार, ते व्यापार छे करण दीर्य जोग ।  
 तिण व्यापार नें भाव जोग कहीजे, त्पारा व्यापार छे पुदगल रे सजोग ॥  
 सावद्य काम करें ते सावद्य जोग, निरवद काम करें ते निरवद जोग ।  
 तेतो दरव जोग पुदगल नें सघातें, दरव नें भाव जोग रो भलो सजोग ॥  
 सावद्य जोगां सू पाप लागें छे, निरवद जोगां सू निरजरा होय ।  
 वले निरवद जोगा सू पुन पिण लागें, सुभ जोगां ने सवर सरघो मत कोय ॥  
 सुभ जोग छे करणी करम काटण री, सवर सू तो रूकें छे करम ।  
 सुभ जोगां नें सवर सरघे छे भोला, तेतो करमां तणें वस भूला छे मर्म ॥  
 मन वचन जोग उतकप्टा रहें तो, अन्तर मोहरत तांइ जाण ।  
 चारित तो उतकप्टो रहें तो, देसउणो कोड पूर्व परमाण ॥  
 सुभ मन वचन जोग चारित हुवे तो, चारित पिण अ तर मोहरत ताइ ।  
 जो उ चारित री थित इघकी परूपें, तिणने आपरावोल्या री समझ न काई ।  
 मन वचन रा दोय दोय तीन काया रा, ए सात जोग तेरमें गुणठाणे ।  
 जोग नें सवर कहें तिण ने पृछा कीजें, तू किसा जोग ने सवर जाणे ॥  
 कदेयक तो सत मन जोग वरते, कदेयक वरते जोग ववहार मन ।  
 एक एक समे दोनू मन नही वरतें, इमहीज वरतें दोनू जोग वचन ॥  
 काया रा तीन जोग साथे नही वरतें, एक समय वरते काया रो जोग एक ।  
 चारित सवर तो निरतर एक, जोग तो जूजूवा वरते अनेक ॥  
 जो उ सातोइ जोगां नें सवर सरघे, ते सातोइ जोग नही एक साथ ।  
 कदे कोई वरतें कदे कोई वरतें छे, सवर तो एकधारा रहें छे साख्यात<sup>१</sup> ॥

स्वामीजी ने अपने विचारो का उपसहार इस प्रकार दिया है

जोग तो व्यापार जीव तणो छे, जीव रा प्रदेश हालें त्याही ।  
 थिर प्रदेश ने जोग सरघें छे, तिणरें मोटो मिथ्यात रह्यो घट मांहि ॥  
 सुभ जोग नें सवर जूझा जूझा छे, त्यां दोयां रो जूझो जूझो छे समाव ।  
 त्यां दोयां नें एक सरघें अग्यांनी, तिण निरुवेंइ कीघो छे मोटो अन्याव ॥  
 सुभ जोगां सू पुन करम लागें छे, असुभ जोगां सू लागें पाप करम ।  
 सुभ असुभ करम सवर सू रुकें छे, वले सुभ जोग सू हुवें निरजरा धर्म ॥

वीयावच करम रो फल बतायो, बंध तीयकर नाम करमा रे ।  
 ते वीयावच करे मुम जोमां सूं, त्यासूं हुबों निरजरा धर्मो रे ॥  
 बंदना करटा भीष गोल खपावें बसे बाये उंच मोठ करमा रे ।  
 बंदना करे छे मुम जोमां सूं, तिथ सूं हुबों निरजरा धर्मो रे ॥  
 निरजरा री करणी करंटा पुन हुबें छे, तिथ करणी महि नहीं कामी रे ।  
 निरजरा जोमां सूं निरजरा ने पुन हुबें छे, ते पुन तबा नहीं कामी रे ॥  
 मुम जोमां सूं निरजरा हुबें छे, तिथ सूं निरजरा री करणी में बास्वा रे ।  
 बसे मुम जोमां सूं पुन तिथ नामें तिथ सूं घाघब मांहे बास्वा रे ॥

स्वामीजी ने इसी विषय पर दूसरी तरह इस प्रकार प्रकाश डाला है

चारिठ संवर नें मुम जोम सरबें इस सरवा सूं होसी बसा सराव ।  
 मुम जोम नें संवर त्रिण कहा ग्यारा त्यारें मुमजों बिबरा मुम बाव ।  
 तेरमें गुनठाने भातमा साठ तिहा कपाय भातमा ठम नइ ठाव ।  
 जबमें गुनठाने छ भातमा छे, तिहा जोम भातमा नइ छे बिबभाव ॥  
 जोम भातमा मिटी जबमें गुनठाने चारिठ भातमा तो मिटी नहीं कोम ।  
 इस सेछे चारिठ नें मुम जोम प्रथम नूमा नूमा छें बीम ॥  
 चारिठ ने जोम एक सरबें तो भाठ भातमा री हुबें भातमा साठ ।  
 मुम जोम नें चारिठ एक सरबें तिथ जोमई पडवजीयो मिथ्याठ ॥  
 बारमें तेरमें जबमें मणठानें पायक चारिठ छे बसावमाठ ।  
 ते चारिठ निरंतर एक बारा छे, ते तो बरि बटे नहीं छे तिथमाठ ॥  
 चारिठ मोहणी पय हुबें जम पायक चारिठ नीपजें ठाय ।  
 इस चारिठ संवर रें एक समाव मुम जोम ते चारिठ कयेव न बाव ॥  
 चारिठ मोहणी उपसम हुबें जम उपसम चारिठ नीपजें ठाय ।  
 पयउपसम हुमां पयउपसम चारिठ जय हुमां पायक चारिठ बाय ॥  
 चारिठ मोहणी पय पयउपसम हुमां तिथ सूं तो मुम जोम नीपजें नहीं ।  
 मोह कट्यां मुम जोम नीपना सरबें ते पड भया मोह मिथ्याठ र बाहीं ॥  
 अस्तराय करम जय पयउपसम हुमां नीपजें पायक पयउपसम ठाय ।  
 ते नबव बीर्य छे उज्जलो निरमज तिथ बीर्य सूं करम न सामें भाव ॥  
 तिथ सबव बीर्य सूं करम न सलें बसे बीर्य सूं करम कटें नहीं ठाय ।  
 नबव बीर्य छे पुबवस न संजोरें, तिथ नें बीर्य भातमा कही बिजराव ॥

श्री अकलङ्कदेव ने आगे जाकर लिखा है—“किसीको अभिसन्धि—विशेष इच्छा से तप के द्वारा अम्युदय की भी सहज प्राप्ति होती है<sup>१</sup> ।”

पंडित सुखलालजी तत्त्वार्थसूत्र के उक्त सूत्र (९ ३) की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“सामान्य तौर पर तप अम्युदय अर्थात् लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता है, ऐसा होने पर भी यह जानना चाहिए कि वह नि श्रेयस् अर्थात् आध्यात्मिक सुख का भी साधन बनता है, कारण कि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई भावना के भेद को लेकर वह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार का होता है । सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप नि श्रेयस् को साधता है<sup>२</sup> ।”

आगमों में ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ देखा जाता है कि लौकिक कामना से तपस्या करनेवाले का लौकिक अभीष्ट पूरा हुआ है । उदाहरणस्वरूप गर्भवती रानी धारिणी को मन्द-मन्द वर्षा में भ्रमण करने का दोहद उत्पन्न हुआ । उस समय वर्षा-काल नहीं था । अभयकुमार ने आभूषण, माला, विलेपन, शस्त्रादि उतार डाले और पौषध-शाला में जा ब्रह्मचर्यपूर्वक पौषध-ग्रहण कर दर्भसस्तारक बिछा, उसपर स्थित हो तेल ठान दिया और देव को मन में स्मरण करने लगा । तेल सम्पूर्ण होने पर देव का आसन चला । वह अभयकुमार के पास आया । वर्षा-काल न होने पर भी उसने वर्षा उत्पन्न की । इस तरह धारिणी का दोहद पूरा हुआ<sup>३</sup> । ऐसी घटनाओं से तप लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन है—ऐसी मान्यता चल पड़े तो आश्चर्य नहीं पर उससे सर्व व्यापक सिद्धान्त के रूप में ऐसा प्रतिपादन युक्तियुक्त नहीं कि “सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप नि श्रेयस् को साधता है ।” तथ्य यह है कि निष्काम तप (आत्म-शुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से नहीं किया हुआ तप) कर्मों का क्षय करता है अतः वह नि श्रेयस् का कारण है । शुभ योग की प्रवृत्ति के कारण कर्म-क्षय के साथ-साथ पुण्य का भी वन्ध होता है जो सांसारिक अम्युदय का हेतु होता है । जब तप के साथ ऐहिक कामना जोड़ दी जाती है तब वह तप सकाम होता है । तप के साथ जुड़ी हुई ऐहिक कामना कभी-कभी ऐहिक सुख की प्राप्ति द्वारा सफल होती देखी जाती

१—देखिए पा० टि० २ का अन्तिम अंश

२—तत्त्वार्थसूत्र गुजराती (नृ० आ०) पृ० ३४६

३—ज्ञाताधर्मकथाङ्ग १ १६



श्री अकलङ्कदेव ने आगे जाकर लिखा है—“किसीको अभिसन्धि—विशेष इच्छा से तप के द्वारा अम्युदय की भी सहज प्राप्ति होती है<sup>१</sup> ।”

पंडित सुखलालजी तत्त्वार्थसूत्र के उक्त सूत्र (६.३) की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“सामान्य तौर पर तप अम्युदय अर्थात् लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता है, ऐसा होने पर भी यह जानना चाहिए कि वह नि श्रेयस् अर्थात् आध्यात्मिक सुख का भी साधन बनता है, कारण कि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई भावना के भेद को लेकर वह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार का होता है । सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप नि श्रेयस् को साधता है<sup>२</sup> ।”

आगमों में ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ देखा जाता है कि लौकिक कामना से तपस्या करनेवाले का लौकिक अभीष्ट पूरा हुआ है । उदाहरणस्वरूप गर्भवती रानी धारिणी को मन्द-मन्द वर्षा में भ्रमण करने का दोहद उत्पन्न हुआ । उस समय वर्षा-काल नहीं था । अभयकुमार ने आभूषण, माला, विलेपन, शस्त्रादि उतार डाले और पौषध-शाला में जा ब्रह्मचर्यपूर्वक पौषध-ग्रहण कर दर्भसस्तारक बिछा, उसपर स्थित हो तेला ठान दिया और देव को मन में स्मरण करने लगा । तेला सम्पूर्ण होने पर देव का आसन चला । वह अभयकुमार के पास आया । वर्षा-काल न होने पर भी उसने वर्षा उत्पन्न की । इस तरह धारिणी का दोहद पूरा हुआ<sup>३</sup> । ऐसी घटनाओं से तप लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन है—ऐसी मान्यता चल पड़े तो आश्चर्य नहीं पर उससे सर्व व्यापक सिद्धान्त के रूप में ऐसा प्रतिपादन युक्तियुक्त नहीं कि “सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप नि श्रेयस् को साधता है ।” तथ्य यह है कि निष्काम तप (आत्म-शुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से नहीं किया हुआ तप) कर्मों का क्षय करता है अतः वह नि श्रेयस् का कारण है । शुभ योग की प्रवृत्ति के कारण कर्म-क्षय के साथ-साथ पुण्य का भी बन्ध होता है जो सासारिक अम्युदय का हेतु होता है । जब तप के साथ ऐहिक कामना जोड़ दी जाती है तब वह तप सकाम होता है । तप के साथ जुड़ी हुई ऐहिक कामना कभी-कभी ऐहिक सुख की प्राप्ति द्वारा सफल होती देखी जाती

१—देखिए पा० टि० २ का अन्तिम अंश

२—तत्त्वार्थसूत्र गुजराती (नृ० आ०) पृ० ३४६

३—ज्ञाताधर्मकथाज्ञ १ १६

है पर वह सफल होती ही है —ऐसा नियम नहीं है। प्रारम्भिक दृष्टि से तब के साध नृपि हुई कामना पाप-बन्ध का ही कारण होती है। स्वामीजी ने कहा है

पुन तनी बंधा कीयां लागे छै एकद पाप हो सात ।

तिन सु कुछ पायें संसार में बसतो जाये सोय संताप हो सात ॥

पुन री बंधा सु पुन न भीष्ये पुन तो सहज सामे छै घाम हो सात ।

ते तो लागे छै निरबद जोग सु निरजरा री करणी सुं ताय हो सात ॥

मसी संस्था मे मसा परिणाम की निश्चैद निरजरा घाम हो सात ।

प्रब पुन लागे छै जीव रे सहज समाये ताय हो सात ॥

न करणी करे निरजरा तपी पुन तपी मन में पार हो सात ।

ते तो करणी लाए नें बापड़ा, गया जमारी हार हो सात १ ॥

धाम्य में कहा है—धर्म-क्रिया केवल कर्म-भय के लिए करनी चाहिए धम्य किसी सांसारिक-हेतु के लिए नहीं। इससे सम्बन्धित एक धम्य सिद्धांत भी है। जैसे धर्म क्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह धर्म-क्रिया करने के बाद उसके करने में सांसारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं। जो धर्म-क्रिया कर वरसे में निबान—सांसारिक फल की कामना करता है, उसकी धर्म-करणी संसार-मृडि का कारण होती है। स्वामीजी लिखते हैं

जिन साधन में हम कह्यो करणी करणी छै मुक्त रें काज ।

करणी करे नीहाणो नहीं करे ते पायें मुक्त रें राज ॥

करणी करे नीहाणों करे, ते गया जमारी हार ।

संभूत नीहाणों कर बहुबल हूयों नयो साधनी गरक मसार ॥

करणी करे नीहाणों नहीं करे, ते गया जमारी जीत ।

तामसी तापस नीहाणों कीयो नहीं तो इच्छाय इन्द्र हुयो बदीत ॥

जब देवताओं ने वाम तपस्वी तामसी तापस को इन्द्र बनने के लिए निबान करने की प्रार्थना की तब उसके मन में जो विचार छडे उसको स्वामीजी ने उसके मुँह से बड़े ही धार्मिक रूप से प्रकट करवाया है। तामसी सोचता है

मूल सात रह्यो पित बोक्या नहीं नीहाणो पित न कीयों कोय ।

बले मन में विचार इसको कीयों करणी बेक्यां घाछो नहीं होय ॥

जो तपसा करणी म्हारे अल्प छे, घणो चितव्यो हुवे नही कोय ।

जो तपसा करणी म्हारे अति घणी, थोडो चितव्यो सताव सू होय ॥

जेहवी करणी तेहवा फल लागसी, पिण करणी तो बाझ न कोय ।

तो निहाणो करू किण कारणें, आछो किया निश्चे आछो होय ॥

स्वामीजी उपसहार करते हुए कहते हैं

जिन मत मांहे पिण इम कह्यो, नीहाणो करे तप खोय ।

ते तो नरक तणो हुवे पावणो, वले चिहू गति माहे दुखियो होय ।

तप की महिमा बताते हुए श्री हेमचन्द्रसूरि ने लिखा है—“जिस प्रकार सदोष स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा तपाग्नि से विशुद्ध होती है । बाह्य और आभ्यन्तर तपाग्नि के दीप्यमान होने पर यमी दुर्जर कर्मों को तत्क्षण भस्म कर देता है<sup>१</sup> ।” उत्तराध्ययन में कहा है—“कोटि भवो के सचित कर्म तप द्वारा जीर्ण होकर झड़ जाते हैं<sup>२</sup> ।” उसी आगम में कहा “तपरूपी वाण से सयुक्त हो, कर्मरूपी कवच का भेदन करनेवाला मुनि, सग्राम का अन्त ला, ससार से—जन्म-जन्मान्तर से मुक्त हो जाता है<sup>३</sup> ।” स्वामीजी कहते हैं उत्कृष्ट भावना से तप करनेवाला तीर्थंकर गोत्र तक का बध करता है । अधिक क्या तप से अनन्त ससारी जीव क्षणभर में करोडो भवो के कर्मों को खनाकर सिद्ध हो जाता है ।

१८—निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनो निरवद्य है (गा० ५३-५६)

इन गाथाओं में स्वामीजी ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला है

१—निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनो भिन्न-भिन्न हैं पर दोनो ही निरवद्य हैं ।

२—निर्जरा मोक्ष का अश है

३—नये कर्मों के बध से निवृत्त हुए बिना ससार-भ्रमण नहीं मिटता

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री हेमचन्द्रसूरिप्रणीत सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १२६, १३२

सदोषमपि दीप्तेन, सुवर्णं वह्निना यथा ।

तपोऽग्निना तप्यमानस्तथा जीवो विशुध्यति ॥

दीप्यमाने तपोवह्नौ, बाह्ये चाभ्यन्तरेऽपि च ।

यमी जरति कर्माणि, दुर्जराण्यपि तत्क्षणात् ॥

२—उत्त० ३० ६

भवकोडीसचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ

३—उत्त० ६. २२ (पृ० पा० टि० में उद्धृत)



है पर वह सकल होती ही है —ऐसा नियम नहीं है । धार्मिक दृष्टि से तब के साथ बड़ी हुई कामना पाप-बन्ध का ही कारण होती है । स्वामीजी ने कहा है :

पुन तभी बँधा कीया सागे छै एकाँठ पाप हो नाम ।

तिन सु बुझ पायें संसार में, बपतो आये सोम संताप हो नाम ॥

पुन री बँधा सु पुन न नीपजें पुन तो सहज सागे छै घाम हो नाम ।

ते तो सागे छै निरबद जोम सु निरजरा री करमी सु ताप हो नाम ॥

बली सेस्या ने मना परिजाम की निश्चैइ निरजरा बाम हो नाम ।

जब पुन सागे छै जीब रे सहज सनाये ताप हो नाम ॥

ज करमी करे निरजरा तभी पुन तभी मन में बार हो नाम ।

ते तो करमी सोए नें बापड़ा, मया जमारो हार हो नाम<sup>१</sup> ॥

धामन में कहा है—धम-क्रिया केवल कर्म-क्षय के लिए करनी चाहिए अन्य किसी सांसारिक-हेतु के लिए नहीं । इससे सम्बन्धित एक धर्म्य सिद्धान्त भी है । जैसे धर्म क्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह धम-क्रिया करने के बाद उसके बने में सांसारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं । जो धर्म क्रिया कर बरते में निदान—सांसारिक फल की कामना करता है, उसकी धम-करनी संसार-दुष्टि का कारण होती है । स्वामीजी लिखते हैं

जिन साधन में हम कह्यो करनी करनी छै मुक्त रें काज ।

करनी करे नीहाँवो नहीं करे ते पायें मुक्त रें राज ॥

करनी करे नीहाँवो करे ते मया जमारो हार ।

संभूत नीहाँवो कर बहुराज हूयो गयो साठमीं गरक मसार ॥

करनी करे नीहाँवो नहीं करे, ते मया जमारो पीत ।

तामनी तापस नीहाँवो कीयो नहीं तो इसाब इन्द्र हूयो बरीठ ॥

जब देवताओं में बास तपस्वी तामनी तापस को द्रष्ट बलने के लिए निदान करने की प्राप्ति की तब उसके मन में जो विचार छडे उनको स्वामीजी ने उसके मुँह से बने ही धार्मिक रूप से प्रकट करवाया है । तामनी सोचता है

मून ताज रह्यो पिण बोस्यां नहीं नीहाँवो पिण न कीयों कोय ।

बते मन में विचार दसरो कीयो करनी बप्पां घाछो नहीं हय ॥

जो तपसा करणी म्हारे अल्प छे, घणो चितव्यो हुवे नही कोय । -

जो तपसा करणी म्हारे अति घणी, थोडो चितव्यो सताव सू होय ॥

जेह्वी करणी तेहवा फल लागसी, पिण करणी तो बाझ न कोय ।

तो निहाणो करू किण कारणे, आद्यो किया निश्चे आद्यो होय ॥

स्वामीजी उपसहार करते हुए कहते हैं

जिन मत माहे पिण इम कह्यो, नीहाणो करे तप खोय ।

ते तो नरक तणो हुवे पावणो, वले चिहू गति माहे दुखियो होय ॥

तप की महिमा बताते हुए श्री हेमचन्द्रसूरि ने लिखा है—“जिस प्रकार सदोष स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा तपाग्नि से विशुद्ध होती है । बाह्य और आभ्यन्तर तपाग्नि के देदीप्यमान होने पर यमी दुर्जर कर्मों को तत्क्षण भस्म कर देता है<sup>१</sup> ।” उत्तराध्ययन में कहा है—“कोटि भवो के सचित्त कर्म तप द्वारा जीर्ण होकर झड़ जाते हैं<sup>२</sup> ।” उसी आगम में कहा “तपरूपी वाण से संयुक्त हो, कर्मरूपी कवच का भेदन करनेवाला मुनि, सग्राम का अन्त ला, ससार से—जन्म-जन्मान्तर से मुक्त हो जाता है<sup>३</sup> ।” स्वामीजी कहते हैं उत्कृष्ट भावना से तप करनेवाला तीर्थंकर गोत्र तक का बध करता है । अधिक क्या तप से अनन्त ससारी जीव क्षणभर में करोडो भवों के कर्मों को खनाकर सिद्ध हो जाता है ।

१८—निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों निरवद्य हैं (गा० ५३-५६)

इन गाथाओं में स्वामीजी ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला है

१—निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों भिन्न-भिन्न हैं पर दोनों ही निरवद्य हैं ।

२—निर्जरा मोक्ष का अश है

३—नये कर्मों के बध से निवृत्त हुए बिना ससार-भ्रमण नहीं मिटता

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री हेमचन्द्रसूरिप्रणीत सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १२६, १३२  
सदोपमपि दीप्तेन, सुवर्णं वह्निना यथा ।

तपोऽग्निना तप्यमानस्तथा जीवो विशुध्यति ॥

दीप्यमाने तपोवह्नौ, बाह्ये चाभ्यन्तरेऽपि च ।

यमी जरति कर्माणि, दुर्जरायपि तत्क्षणात् ॥

२—उत्त० ३० ६

भवकोडीसचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ

३—उत्त० ६ २२ (४० पा० दि० में उद्धृत)

नीच इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जायगा।

१—कर्मों के पोषा-अवयव से आत्मा का बेलकण उज्ज्वल होता निर्जरा है। जिससे ऐसा होता है, वह निर्जरा की करनी है।

निर्जरा आत्म प्रवेष्टों की उज्ज्वलता है। इस प्रवेष्टा वह निरवयव है। निर्जरा की करनी सुख योगक्य होने से निमग्न होती है। अतः वह निरवयव है।

२—निर्जरा मोक्ष का अर्थ किस प्रकार है, इस पर कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा चुका है। 'अर्थ' इसी निर्जरा नव तत्त्वों में साक्षात् तत्त्व है। मोक्ष उसीका उच्छेदक्य है। कर्म की पूर्ण निर्जरा (विनाश) जो है, वही मोक्ष है। कर्म का अपूर्ण विनाश निर्जरा है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वक्य भेद नहीं।

जैसे जल का एक कूप समुद्र का ही अंग होता है, वैसे ही निर्जरा भी मोक्ष का अंग है। अन्तर एक रेश और पूर्णता का है। अकस्मिक कर्म-अव निर्जरा है और अकस्मिक जल मोक्ष।

३—निर्जरा पुराने कर्मों को दूर करती है पर उससे कर्मों का अन्त तभी आ सकता है जब नये कर्मों का संभव न किया जाय। जब तक नये कर्मों का संचार होता रहता है पुराने कर्मों का अन्त होने पर भी कर्मों का अन्त नहीं आता। जिस तरह कण उतारने की विधि यह है कि नया कर्ण न किया जाय और पुराना बुकाया जाय। उसी प्रकार कर्म से निवृत्त होने की प्रक्रिया यह है कि नये कर्मों के आक्रमण को रोकना जाय और पुराने कर्मों का अन्त किया जाय। इस विधि से ही जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है। उत्तराध्यायन में इसी विधि का उल्लेख आत्मा के उदाहरण द्वारा किया गया है। वहाँ कहा है—'प्राणिबन्ध मृषाबाध, चोरी, मज्जन और परिग्रह तथा रात्रि-भोजन से विरक्त जीव अनात्मक—नये कर्म प्रवेश से रहित हो जाता है। जो जीव पाँच समितियों से संवृत्त तीन गुणियों से मुक्त आरक्याय से रहित अतिशय तथा तीन प्रकार के कर्म और तीन प्रकार के सत्य से रहित होता है, वह अनात्मक—नये कर्म-संभव से रहित होता है। जिस तरह जब घाते के मार्ग को रोक देने पर बड़ा आलाव पानी के उसीसे जाने और मृग के ताप से अमृत मूख जाता है, उसी तरह आत्मक—आप-कर्म के प्रवेश-मार्गों को रोक देनेवाले संयमी पुरुष के करीबों अर्थों के संचित कर्म तप के द्वारा जीर्ण होकर मड़ जाते हैं'।

१—अन वर्तन क मौलिक तत्त्व ५ १४०

—तत्त्वा १४ सत्योपसिद्धि :

पक्षेयकर्मसंश्लेषकणा निर्जरा, अकस्मिकमविशोगकणो भाव :

२—अतः ३ २ ३ ५ १

: द :

बंध पदार्थ

## बध पदारथ

### बुद्धि

- १—आत्मो पदार्थ बध छै, तिण जीव नें राख्यो छै बध ।  
जिण बध पदार्थ नहौं ओलख्यो ते जीव छै मोह अघ ॥
- २—बध थकी जीव दबीयो रहै, काई न रहै उघाझी कोर ।  
तिण बध तणा प्रबल थकी काई न चले जोर ॥
- ३—सलाख रूप तो जीव छै, तिण मे पढीया पाणी भ्यू बध बांग ।  
नीकलखा पाणी रूप पुन पाप छै बध नें स्त्रीजो एम पिछांग ॥
- ४—एक जीव दरब छै तेहनें असक्यात परदेस ।  
सगला परदेसां आभव दुवार छै, सगला परदेसां करम परबेस ॥
- ५—मिथ्यात हविरत नें परमाथ छै, बले कपाय जोग बिस्यात ।  
मां पांचां तणा बीस भेद छै, पनेर आथव जोग र्म समात ॥
- ६—नाला रूप आथव नाला करम नां ते बध्यां हुवै सघर दुवार ।  
करम रूप अल आनतो रहै, अब बध न हुवै स्मिहार ॥

: ८ :

## बंध पदार्थ

### दोहा

- १—आठवाँ पदार्थ बंध है । इसने जीव को बांध रखा है । वध पदार्थ और जिसने बंध पदार्थ को नहीं पहचाना, वह मोहांध है<sup>१</sup> । उमका स्वरूप (दो० १-३)
- २—बध से जीव दबा रहता है (उसके सर्व प्रदेश कर्मों से आच्छादित रहते हैं) । उसका कोई भी अंग जरा भी खुला नहीं रहता । बध की प्रबलता के कारण जीव का जरा भी बंध नहीं चलता<sup>२</sup> ।
- ३—जीव तालावरूप है । तालाब में पड़े हुए—स्थित जलरूप बंध है । पुण्य-पाप को निकलते हुए जलरूप समझना चाहिए । इस प्रकार बंध को पहचान लो<sup>३</sup> ।
- ४—प्रत्येक जीव द्रव्य के असख्यात प्रदेश होते हैं । सर्व प्रदेश आश्रव-द्वार हैं—(कर्म-ग्रहण करने के मार्ग हैं) । सर्व प्रदेशों से कर्मों का प्रवेश होता है<sup>४</sup> । कर्म-प्रवेश के मार्ग जीव-प्रदेश
- ५—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग—ये पाँच प्रधान आश्रव हैं । इनमें योग आश्रव के पन्द्रह भेदों को जोड़ देने से कुल बीस आश्रव होते हैं<sup>५</sup> । बंध के हेतु
- ६—जल के आने के नाले की तरह आश्रव कर्मों के आने के नाले हैं । इन नालों को रोक देने पर सवर होता है जिस से कर्मरूपी जल का आना रुक जाता है । और नया बंध नहीं होता । वध से मुक्त होने का उपक्रम (दो० ६-८)

७—तस्मात् नो पाणी षटे तिण बिधे जीव रे षटे छे करम ।  
जब कायक जीव उजल हुवें, ते तो छे निरजरा ब्रह्म ॥

८—कदे तलाव रीतो हुवें सब पाणी तनो हुवें सोप ।  
ज्यू सब करमां नो सोषत हुवें, रीता तलाव ज्यू मोप ॥

९—बंध तो छे आठ करमां तनो ते पुदगल भी पर्याय ।  
तिण बंध सभी ओलखणा कहू ते सुणजो बिच त्पाम ॥

## ढाल १

( भाइ २ कर्म बिध )

१—बंध नीपजें छे आश्रय बुवार धी तिण बंध ने कहाँ पुन पापो जी ।  
ते पुन पाप तो दरब कर छे, भावे बंध कहाँ जिन भापो जी ॥  
बन्ध पड़ाव ओलखो\* ॥

२—ज्यू तीथकर आय उपनां ते तो दरब तीथकर जानो जी ।  
भावे तीथकर तो जिन समे होसी तेरमें मुच्यंजो जी ॥

३—ज्यू पुन में पाप लागो कहाँ ते तो दरब छे पुन ने पापो जी ।  
भावे पुन पाप तो उदे आयांहुसी सुख दुःख सोम संतापो जी ॥

४—तिण बंध तना दोय भेद छे, एक पुन तनो बंध जानो जी ।  
दीजो बंध छे पाप रो, दोनूं बंध री करजो विछाजो जी ॥

\* यह बाँकी प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी प्रकार समर्थ ।

७—जिस तरह (सूर्य की गर्मी या उत्सिचन से) तालाब का पानी घटता है, उसी प्रकार (तप आदि से) जीव के कर्म घटते हैं। कर्मों के घटने से जीव कुछ—एक देश उज्ज्वल—निर्मल होता है, यही निर्जरा है।

८—जिस तरह (धीरे-धीरे) सर्व जल के सूख जाने से समय पाकर तालाब रिक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह सर्व कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस तरह मोक्ष रिक्त तालाब के समान है<sup>६</sup>।

९—बध आठ कर्मों का होता है। बंध पुद्गल की पर्याय है। मैं इस बध तत्त्व की पहचान कराता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो<sup>७</sup>।

बध आठ कर्मों का होता है

## ढाल : १

१—बध आश्रव-द्वार से उत्पन्न होता है। बध को पुण्य और पापात्मक दो प्रकार का कहा गया है। ये पुण्य-पाप तो द्रव्य-बधरूप हैं। भगवान ने भाव बध भी कहा है।

द्रव्य बध और भाव बध (गा० १-३)

२-३—जिस तरह तीर्थंकर उत्पन्न होने पर द्रव्य तीर्थंकर होते हैं परन्तु भाव तीर्थंकर उस समय होते हैं जब कि वे तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। उसी तरह जो पुण्य-पाप का बंध कहा गया है, वह द्रव्य पुण्य-पाप का बध है। भाव पुण्य-पाप बन्ध तब होता है जब कि कर्म उदय में आकर सुख-दुःख, हर्ष-शोक उत्पन्न करते हैं।

४—बध दो प्रकार का होता है—एक पुण्य कर्मों का और दूसरा पाप कर्मों का। इन दोनों प्रकार के बध को अच्छी तरह पहचानो।

पुण्य बध और पाप-बध का फल (गा० ४-५)



७—सलाव नौ पाणी घटे तिण निर्ये, जीव रे भटे छैं करम ।  
जब कायक जीव उज्जल हुवैं, ते तो छैं निरजरा बम ॥

८—बन्धे सलाव रीतो हुवैं सब पाणी तणो हुवैं सोप ।  
ज्यू सब करमां नौ सोपत हुवैं, रीता सलाव ज्यू मोप ॥

९—बंध तो छैं आठ करमां तणो ते पुवणल नीं पर्यामि ।  
तिण बंध तणी ओलसमा कहू ते सुणजो चित स्याम ॥

## ढाल १

( यह २ कर्म छिह )

१—बंध नीपजैं छैं आथव बुवार भी तिण बंध ने कह्यो पुन पापो जी ।  
ते पुन पाप तो दरब रूप छैं, भावे बंध कह्यो जिण आपो जी ॥  
बध पदाव ओलसो\* ॥

२—ज्यू सीवकर आय उपनी ते तो दरब तोषकर जाणौं जी ।  
भावे सीवकर तो जिण समे होसी तेरमे गुणछाणौं जी ॥

३—ज्यू पुन में पाप लागो कह्यो ते तो दरब छैं पुन ने पापो जी ।  
भावे पुन पाप तो जवे आयाहुसी सुख बुझ सोम संतापो जी ॥

४—तिण बंध तणा दोय मेव छैं, एक पुन तणो बंध जाणौं जी ।  
छीजो बंध छैं पाप रो बोनुं बंध री करजो पिछ्छाणो जी ॥

\* यह भाँकरी प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी प्रकार समझें ।

५—पुण्य-बन्ध के उदय से जीव को सात-सुख प्राप्त होते हैं और पाप-बन्ध के उदय होने से नाना प्रकार के दुःख होते हैं ।

६—जब तक बन्ध उदय में नहीं आता तब तक जीव को जरा भी सुख-दुःख नहीं होता । (उदय में आने तक) बन्ध सत्तारूप ही रहता है और थोड़ी भी तकलीफ नहीं देता ।

कर्मों की सत्ता और उदय

७—बन्ध के चार भेद हैं : (१) प्रकृति बन्ध, (२) स्थिति बन्ध, (३) अनुभाग बन्ध और (४) प्रदेश बन्ध । इनको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए ।

बन्ध के चार भेद (गा० ७-१२)

८—प्रत्येक कर्म की प्रकृति भिन्न-भिन्न है । प्रकृति बन्ध कर्मों के स्वभाव की अपेक्षा से होता है । प्रकृति के बधने पर प्रकृति बन्ध होता है । प्रकृति जैसी बांधी जाती है वैसी ही उदय में आती है ।

९—प्रत्येक प्रकृति काल से मापी गयी है । प्रत्येक प्रकृति अमुक काल तक रहती है, बाद में विलीन हो जाती है । इस प्रकार स्थिति बन्ध कर्म-प्रकृति के कालमान की अपेक्षा से होता है ।

१०—अनुभाग बन्ध रस-विपाक—कर्म जिस-जिस तरह का रस देगा उसकी अपेक्षा से होता है । यह रस बन्ध भी प्रत्येक प्रकृति का ही होता है । जैसा रस जीव बांधता है वैसे ही उदय में आता है ।

११-१२—प्रदेश बन्ध भी प्रकृति बन्ध का ही होता है । एक-एक प्रकृति के अनन्त-अनन्त प्रदेश होते हैं । वे जीव के प्रदेशों से लोलीभूत हो रहे हैं । प्रकृति बन्ध की यही विशेष पहचान है । आठों कर्मों की प्रकृति भिन्न-भिन्न है । एक-एक प्रकृति के अनन्त प्रदेश जीव के एक-एक प्रदेश के विशेषरूप से लोलीभूत हैं ।

५—पुन नों बंध उदे हूआ, जीव नें सासा सुख हुवें सोयो जी ।  
पाप मों बंध उदे हूआ विविध पणे बुद्ध होयो जी ॥

६—बंध उदे नही ज्या समा जीव नें सुख दुःख मूल न होय जी ।  
बंध तो छटा रूप लागो रहें, फेर्य न पावे कोय जी ॥

७—तिण बंध तणा प्यार मेव छें, त्यानें कही रीत पिछाणों जी ।  
प्रकृत बंध नें चित बंध कुसरो अनुभाग नें परदेस बंध जाणों जी ॥

८—प्रकृत बंध छें करमा री जूनुह ते करमा रा समाव रे न्यायो जी ।  
बांधी छें तिण समे बंध छें, जेसी बांधी तेसी उदे आयो जी ॥

९—तिण प्रकृत नें मापी छें काल सू इतरा काल ताह रहसी तांता जी ।  
पछेंतो प्रकृत निस्तप्रवसी, नित तूं प्रकृत बंध छें आंमो जी ॥

१०—अनुभाग बंध रस विपाक छें, बेसो २ रस देसी ताह्यो जी ।  
ते पिब प्रकृत मों बंध रस कह्यो बांध्या तेसां बंध उदे आयो जी ॥

११—परदेस बंध कह्यो प्रकृत बंध तणो प्रकृत २ रा अमंत परदेसो जी ।  
ते सोसीमूत जीव तूं होय रह्या प्रकृत बंध ओम्हत्ताई कसोपो जी ॥

१२—आठ करमा री प्रकृत छें, जूनुई एकीकी रा अमंत परदेसो जी ।  
ते एकीकी परदेस जीव रे, सोसीमूत हुवा छें कसोपो जी ॥

१३—ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म और कर्मों की स्थिति  
आठवे अतराय कर्म—इन सबकी स्थिति एक समान है। (गा० १३-१८)

चित लगा कर सुनो ।

१४—इन चारों कर्मों की जघन्य स्थिति अतर मुहूर्त प्रमाण और  
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर जितनी है ।

१५—दर्शनमोहनीय कर्म की कम-से-कम स्थिति अतर मुहूर्त प्रमाण  
और अधिक-से-अधिक स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागर  
जितनी है ।

१६—भगवान ने चारित्रमोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अतर  
मुहूर्त की बतलाई है । उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोटाकोटि  
सागर की होती है ।

१७—आयुष्य कर्म की जघन्य स्थिति अतर मुहूर्त और उत्कृष्ट  
स्थिति तेतीस सागरोपम की होती है । इसकी इससे अधिक  
स्थिति नहीं होती ।

१८—नाम और गौत्र—इनमें से प्रत्येक कर्म की जघन्य स्थिति  
आठ मुहूर्त की है और उत्कृष्ट बीस कोटाकोटि सागर  
जितनी<sup>१०</sup> ।

१९—प्रत्येक जीव के आठ कर्मों के अनन्त पुद्गल-प्रदेश लगे रहते अनुभाग वध  
हैं । अभन्य जीवों की सख्या के माप से भगवान ने इन (गा० १९-२१)  
पुद्गलों की सख्या अनन्त गुणा बतलाई है ।

२०—ये कर्म जीव के अवश्य ही उदय में आवेगें , भोगे बिना  
(बाधे हुए कर्मों से) छुटकारा नहीं हो सकता । कर्मों के  
उदय में आने से ही सुख-दुःख होता है । बिना उदय के  
सुख-दुःख नहीं होता ।

- १३—न्यानावरणी दरसनावरणी वेदनी, बसे आठमां करम अतरायो जी ।  
यांरी पित छे सगला री सारिणी, ते सुणमो चित्त स्मायो जी ॥
- १४—चित छे यां व्याकुं करमां तणी, अतरमुहरत परिमाणो जी ।  
उतकप्टी पित यां व्याकुं करमां तणी सीस कोडकोड सागर गांभो जी ॥
- १५—चित दरसन मोहणी करम नीं जगन तो भतरमुहरत परमाणो जी ।  
उतकप्टी पित छे एहनी सितर कोडकोड सागर गांभो जी ॥
- १६—जिगन पित चारित मोहणी करम नीं अतरमुहरत कही अगबीसो जी ।  
उतकप्टी पित छे एहनी सागर कोडकोड चाकीसो जी ॥
- १७—चित कही छे आठसा करम नीं जिगन अतरमुहरत होमो जी ।  
उतकप्टी पित सागर देसीस नीं आगे पित आठसा री न कोमो जी ॥
- १८—चित नांम न गात्र करम तणी जगन तो आठ मुहरत सोमो जी ।  
उतकप्टी एकीका करम नीं बीस कोडकोड सागर होयो जी ॥
- १९—एक जीव रे आठ करमां तणा पुबगल रा परवेस अनन्तो जी ।  
ते अमकी जीवां थी मापीयां अनस गुणां कछा मयबतो जी ॥
- २०—ते अबस उदे भासी जीव रे, भोगयीया विण नहीं छूट्यो जी ।  
उदे आयां विण सुख दुःख हुये नहीं उदे आयां सुख दुःख पायो जी ॥

२१—जो कर्म शुभ परिणाम से बांधे गये है, वे शुभ रूप से उदय में आयेंगे और जो कर्म अशुभ परिणामों से बांधे गये हैं उनसे दुःख होगा<sup>११</sup> ।

२२—आठों ही कर्म पाँच वर्ण, दो गंध और पाँच रसों से युक्त होते हैं । आठों ही कर्म चोस्पर्शा होते हैं । आठों ही कर्म पौद्गलिक और रूपी है ।

प्रदेश-बन्ध और तालाब का दृष्टान्त (गा० २२-२६)

२३—कर्म रक्ष और स्निग्ध तथा ठण्डे और गर्म होते हैं । कर्म हल्के, भारी, छुहावने या खरदरे नहीं होते ।

२४—जैसे कोई तालाब जल से भरा हो, जरा भी खाली न हो उसी तरह जीव के प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं । यह उपमा एक देश समझनी चाहिए ।

२५—प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश असंख्यात तालाबों की तरह हैं । ये सब प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं मानो चतुष्कोण वापियाँ जल से भरी हों ।

२६—जहाँ जीव का एक प्रदेश है वहाँ कर्मों के अनन्त प्रदेश रहे हुए हैं । इसी तरह असंख्यात प्रदेशी जीव के सर्वप्रदेश कर्मों से उसी प्रकार भरे रहते हैं जिस प्रकार वापियाँ जल से । आत्मा के एक-एक प्रदेश में कर्मों का प्रवेश है<sup>१२</sup> ।

२७-२८—जिस तरह जल आने के नाले को बन्ध कर जल निकलने के नाले को खोल दिया जाय तो भरा हुआ तालाब खाली हो जाता है, उसी प्रकार आसन्नरूपी नाले को रोक कर हर्षित चित्त होकर तप करने से कर्मों का अन्त आता है और जीव कर्मरहित हो जाता है ।

मुक्ति की प्रक्रिया (गा० २७-२८)

२१—सुम परिणामों करम बांधीया, ते सुम पणे उबे आसी जी ।  
असुम परिणामों करम बांधीया, निण करमां भी दुःख पासी जी ॥

२२—पांच घरणा आठोंह करम छे, दोय गंध नें रस पांचूई जी ।  
घोफरसी आठूह करम छे, स्त्री पुवगल करम आठोंह जी ॥

२३—करम तो सूखा नें चोपण्या बसे छडा उना होइ जी ।  
करम हलका नहीं भारी नहीं सुहालो नें सरदरा न कोइ जी ॥

२४—कोइ तलाव जल तूं पूर्ण भयो आसी कोर न रही कायो जी ।  
ज्यू जीव भयो करमां यकी आ सो उपमा देस भी ताह्यो जा ॥

२५—असंख्याता परबेस एक जीव रे, ते असंख्याता जेम तलावो जी ।  
सारा परदेस भरीया करमां यकी आणें भरीया बोलूनी बावो जी ॥

२६—एक २ परबेस भूं जीव ना तिह्नां अर्कता करम ना परदेसो जी ।  
ते सारा परदेस भरीया छे बाव ज्यू करम पुदगल कीयो छे परबेसो जी ॥

२७—तलाव छाले हुवे छे एण विधे वेंडला सो नाला बेवे संयावो जी ।  
पछें मोरीयाविक छोडे तलाव री अब तलाव रीतो पावो जी ॥

२८—ज्यू जीव रे आधव नामो संय रे, तगसा करे हरप सहीतो जी ।  
अब छेहडा आबें सय करम ना तब जीव हुबें करम रहीता जी ॥

२१—जो कर्म शुभ परिणाम से बांधे गये हैं, वे शुभ रूप से उदय में आयेंगे और जो कर्म अशुभ परिणामों से बांधे गये हैं उनसे दुःख होगा<sup>११</sup> ।

२२—आठों ही कर्म पांच वर्ण, दो गंध और पांच रसों से युक्त होते हैं । आठों ही कर्म चोस्पर्शी होते हैं । आठों ही कर्म पौद्गलिक और रूपी हैं ।

प्रदेश-वध और तालाब का दृष्टान्त (गा० २२-२६)

२३—कर्म रक्ष और स्निग्ध तथा ठण्डे और गर्म होते हैं । कर्म हल्के, भारी, सुहावने या खरदरे नहीं होते ।

२४—जैसे कोई तालाब जल से भरा हो, जरा भी खाली न हो उसी तरह जीव के प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं । यह उपमा एक देश समझनी चाहिए ।

२५—प्रत्येक जीव के असख्यात प्रदेश असख्यात तालाबों की तरह हैं । ये सब प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं मानो चतुष्कोण वापियां जल से भरी हों ।

२६—जहाँ जीव का एक प्रदेश है वहाँ कर्मों के अनन्त प्रदेश रहे हुए हैं । इसी तरह असख्यात प्रदेशी जीव के सर्वप्रदेश कर्मों से उसी प्रकार भरे रहते हैं जिस प्रकार वापियां जल से । आत्मा के एक-एक प्रदेश में कर्मों का प्रवेश है<sup>१२</sup> ।

२७-२८—जिस तरह जल आने के नाले को बन्ध कर जल निकलने के नाले को खोल दिया जाय तो भरा हुआ तालाब खाली हो जाता है, उसी प्रकार आसन्नरूपी नाले को रोक कर हर्षित चित्त होकर तप करने से कर्मों का अन्त आता है और जीव कर्मरहित हो जाता है ।

मुक्ति की प्रक्रिया (गा० २७-२८)



२६—करम रहित हुओ जीव निरमलो तिण जीव नें कहिजे मोक्षो जी ।  
ते सिष तूओ छे सासवो सब करम खंख कर दोयो सोपो जी ॥

३ —ओह करीं छे वष आकसायवा नापदुवारा सहर मम्हरो जी ।  
सबत अठारे में वरम छपनें छेत बिष बागस सनीसर वारो जी ॥

एक भाग विशेष को—उसकी चोटी को—अलग रख दिया जाय तो ऐसा कोई भी स्थान न मिलेगा जहाँ कि स्वतन्त्र जीव—पुद्गल-मुक्त जीव प्राप्त हो सके। जीव और पुद्गल सत् पदार्थ होने से—उनका पारस्परिक बन्ध भी सत्य है और वह सत् पदार्थ है। जीव और कर्म का बंध काल्पनिक बात नहीं पर क्षण-क्षण होनेवाली घटना है। इसीलिए बंध को आठवाँ सद्भाव पदार्थ माना गया है।

जीव और कर्म के सश्लेष को बंध कहते हैं<sup>१</sup>। जीव अपनी वृत्तियों से कर्म-योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है। इन ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गल और जीव-प्रदेशों का बन्धन—सयोग बंध हैं<sup>२</sup>।

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं—“जिस चैतन्य परिणाम से कर्म बधता है, वह भाव बंध है तथा कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेश—एक दूसरे में मिल जाना—एक क्षेत्रावगाही हो जाना द्रव्य बंध है<sup>३</sup>।

अभयदेवसूरि कहते हैं—“वेडी का बन्धन द्रव्य बन्ध है और कर्म का बन्धन भाव बन्ध”<sup>४</sup>।

जीव और कर्म के प्रदेश-बन्ध को समझाते हुए स्वामीजी ने तीन दृष्टान्त दिए हैं -

१—जिस तरह तेल और तिल लोलीभूत—ओतप्रोत होते हैं, उसी तरह बन्ध में जीव और कर्म लोलीभूत होते हैं।

२—जिस तरह घृत और दूध लोलीभूत होते हैं, उसी तरह बन्ध में जीव और कर्म लोलीभूत होते हैं।

१—उत्त० २८ १४ नेमिचन्द्रीय टीका :

‘बन्धश्च’—जीवकर्मणो सश्लेष :

२—ठाणाङ्ग० १.४ ६ की टीका :

(क) बन्धन बन्ध स्रुपायत्वात् जीव कर्मणो ओरुयान् पुद्गलान् आदत्ते यत् स बन्ध इति भाव :

(ख) ननु बन्धो जीवकर्मणो सयोगोऽभिप्रेत

३—द्रव्यसंग्रह २ ३२

वज्रमदि कम्म जेण तु चेदणभावेण भावबन्धो सो ।

कम्मादपदेसाणअणोरणपवेसण इदरो ॥

४—ठाणाङ्ग १ ४ ६ टीका :

द्रव्यतो बन्धो निगडादिभिर्भावत कर्मणा

## टिप्पणियाँ

### १—बंध पदार्थ (श्री १)

स्वामीजी ने बंध को घाठवाँ पदार्थ कहा है और उसका विवेचन भी ठीक मोक्ष के पूरा किया है। उसका आधार आत्मिक कथन है<sup>१</sup>। विषम्वर आचार्य भी उसका यह स्थान स्वीकार करते हैं<sup>२</sup>। उत्तराध्यायन में जब पदार्थों के नाम निर्देश में उसका स्थान तुनीय है अर्थात् इसका उल्लेख बीच और धर्मिय पदार्थ के बाद ही आ जाता है<sup>३</sup>। सात पदार्थों का उल्लेख करते हुए बाबक उमास्वायि ने इसे चतुर्थ स्थान पर रखा है अर्थात् इसे आत्मन के बाद और संवर, निर्जरा और मोक्ष के पहले रखा है<sup>४</sup>। हेमचन्द्रसूरि ने सात पदार्थों में इसे छठा पदार्थ बताया है<sup>५</sup>।

आपनों में अन्य पदार्थों की तरह बंध को भी सङ्क्रान्त पदार्थ उच्यमान् आदि कहा गया है<sup>६</sup>। अष्टा के बोलों में कहा है—“ऐसी संज्ञा मत करो कि बंध और मोक्ष नहीं हैं पर ऐसी संज्ञा करो कि बंध और मोक्ष हैं<sup>७</sup>।” द्विपदावतारों में बंध और मोक्ष को प्रतिद्वन्द्वी तत्त्वों में गिना गया है। इस तरह यह स्पष्ट है कि बंध का अन्त दर्शन में एक स्वतंत्र तत्त्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है।

बीच और पुद्गल क्रमशः जलन और बड़ होने से परस्पर बिरोधी स्वभाववाले पदार्थ हैं फिर भी दोनों परस्पर बड़ हैं और इसी सम्बन्ध से यह संसार है। मोक्ष क

१—आचार्य ६ ६६५ (पृ २२ पा दि १ में उद्धृत)

२—पञ्चास्तिकाव २ १ ८ (पृ १५ पा दि ५ (क) में उद्धृत)

३—उच २८ १४ (पृ २५ पर उद्धृत)

४—तत्त्वा १ ४

५—वेत्तिपु ५ १५१ पा दि ३

६—(क) आचार्य ६ ६६५

(ख) उच २८ १४

७—उपगच्छे २ ५ १५

अस्मि वपि न मोक्षो वा ज्यैः सम्बन्धे विवेक्ष्य ।

अस्मि बन्धे न मोक्षो वा एवं सम्बन्धे विवेक्ष्य ॥

८—आचार्य २ ५६ १

अद्वितीयं कोरे तं सम्बन्धं पुण्योभयै तं जहा

बन्धे ज्यै मोक्षो नव

हो जाता है। न वह पूरा देख सकता है और न पूरा जान सकता है। वह पूर्ण चारित्रवान भी नहीं हो सकता। उसे नाना प्रकार के सुख दुःख वेदन करने पड़ते हैं। एक नियत आयु तक शरीर विशेष में रहना पड़ता है। उसे अनेक रूप करने पड़ते हैं—नाना गतियों में भटकना पड़ता है। नीच या उच्च गोत्र में जन्म लेना पड़ता है। वह अपनी अनन्त वीर्य शक्ति को स्फुरित नहीं कर सकता। इस तरह कर्म के बंधन से जकड़ा हुआ जीव नाना प्रकार से पराधीन हो जाता है—वह अपनी शक्तियों को प्रकट करने का बल खो-सा चुका होता है। इस प्रकार कर्म की पराधीनता से जीव नि सत्त्व हो जाता है। उसका कोई बंध नहीं चलता।

श्री हेमचन्द्रसूरि लिखते हैं—‘जीव कषाय से कर्मयोग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, यह बन्ध है। वह जीव की अस्वतंत्रता का कारण है’।”

### ३—बंध और तालाब का दृष्टान्त (दो० ३) :

जिस तरह तालाब गृहीत जल से परिपूर्ण रहता है, इसी तरह ससारी जीव के आत्म-प्रदेश-गृहीत कर्मरूप परिणाम पाए हुए पुद्गल-स्कंधों से परिपूर्ण रहते हैं। जिस तरह सचित जल तालाब में स्थित रहता है, उसी प्रकार गृहीत कर्म आत्म-प्रदेशों में स्थित रहते हैं। यही बंध है। जिस तरह तालाब में स्थित जल निकलता रहता है, वैसे ही सचित कर्म भी सुख या दुःखरूप फल देकर आत्म-प्रदेशों से निकलते रहते हैं, इस तरह पुण्य-पाप निकलते हुए जल के तुल्य हैं और बन्ध तालाब में स्थित जल तुल्य। कर्मों का सत्तारूप अवस्थान बंध है और उनकी उदयरूप परिणति पुण्य पाप। सचित कर्म फल नहीं देते केवल सत्तारूप में रहते हैं, यह बंध है। सचित कर्म उदय में आ सुख या दुःख देते हैं, तब वे पुण्य या पाप सज्ञा से प्रज्ञापित होते हैं।

### ४—जीव-प्रदेश और कर्म प्रदेश (दो० ४) :

इस विषय में पूर्व में विशेष प्रकाश डाला जा चुका है<sup>१</sup>।

जीव असख्यात प्रदेशी द्रव्य है<sup>२</sup>। वह प्रत्येक प्रदेश से कर्म-स्कन्ध ग्रहण करता है। कर्म-ग्रहण आत्मा के खास प्रदेशों द्वारा ही नहीं होता परन्तु ऊपर, नीची, तिरछी सब दिशाओं के आत्म-प्रदेशों द्वारा होता है।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १३३

सकषायतया जीव कर्मयोग्यास्तु पुद्गलान्।

यदादत्ते स बन्ध स्याज्जीवास्वातन्त्र्यकारणम् ॥

२—देखिए पृ० २८५ अनुच्छेद ५ तथा पृ० ४१७

३—देखिए पृ० २८ अनुच्छेद ४, पृ० २६ टि० ७ का अन्तिम अनुच्छेद और पृ० ४१-४२



हो जाता है। न वह पूरा देख सकता है और न पूरा जान सकता है। वह पूर्ण चारित्रवान भी नहीं हो सकता। उसे नाना प्रकार के सुख दुःख वेदन करने पड़ते हैं। एक नियत आयु तक शरीर विशेष में रहता पड़ता है। उसे अनेक रूप करने पड़ते हैं—नाना गतियों में भटकना पड़ता है। नीच या उच्च गोत्र में जन्म लेना पड़ता है। वह अपनी अनन्त वीर्य शक्ति को स्फुरित नहीं कर सकता। इस तरह कर्म के बंधन से जकड़ा हुआ जीव नाना प्रकार से पराधीन हो जाता है—वह अपनी शक्तियों को प्रकट करने का बल खो-सा चुका होता है। इस प्रकार कर्म की पराधीनता से जीव निःसत्त्व हो जाता है। उसका कोई बन्ध नहीं चलता।

श्री हेमचन्द्रसूरि लिखते हैं—“जीव कपाय से कर्मयोग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, यह बन्ध है। वह जीव की अस्वतन्त्रता का कारण है।”

### ३—बंध और तालाब का दृष्टान्त (दो० ३) :

जिस तरह तालाब गृहीत जल से परिपूर्ण रहता है, इसी तरह ससारी जीव के आत्म-प्रदेश-गृहीत कर्मरूप परिणाम पाए हुए पुद्गल-स्कंधों से परिपूर्ण रहते हैं। जिस तरह संचित जल तालाब में स्थित रहता है, उसी प्रकार गृहीत कर्म आत्म-प्रदेशों में स्थित रहते हैं। यही बन्ध है। जिस तरह तालाब में स्थित जल निकलता रहता है, वैसे ही संचित कर्म भी सुख या दुःखरूप फल देकर आत्म-प्रदेशों से निकलने रहते हैं, इस तरह पुण्य-पाप निकलते हुए जल के तुल्य हैं और बन्ध तालाब में स्थित जल तुल्य। कर्मों का सत्तारूप अवस्थान बन्ध है और उनकी उदयरूप परिणति पुण्य पाप। संचित कर्म फल नहीं देते केवल सत्तारूप में रहते हैं, यह बन्ध है। संचित कर्म उदय में आ सुख या दुःख देते हैं, तब वे पुण्य या पाप सत्ता से प्रज्ञापित होते हैं।

### ४—जीव-प्रदेश और कर्म प्रदेश (दो० ४) :

इस विषय में पूर्व में विशेष प्रकाश डाला जा चुका है<sup>२</sup>।

जीव असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है<sup>३</sup>। वह प्रत्येक प्रदेश से कर्म-स्कार ग्रहण करता है। कर्म-ग्रहण आत्मा के खास प्रदेशों द्वारा ही नहीं होता परन्तु ऊपर, नीची, तिरछी सब दिशाओं के आत्म-प्रदेशों द्वारा होता है।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १३३

सकपायतया जीव कर्मयोग्यास्तु पुद्गलान् ।

यदावत्ते स बन्ध स्याज्जीवास्वातन्त्र्यकारणम् ॥

२—देखिए पृ० २८५ अनुच्छेद ५ तथा पृ० ४१७

३—देखिए पृ० २८ अनुच्छेद ४, पृ० २६ टि० ७ का अन्तिम अनुच्छेद और पृ० ४१-४२

## ५—यध-हेतु (श्लो० ५)

प्रागर्भों में बन्ध-हेतु को कहे गए हैं—(१) राग धीर (२) द्वेप<sup>१</sup> । —“रामो य  
 दोसो वि य कम्मवीर्य” —राग धीर द्वेप कर्म के बीज हैं । ओ नी पाप कर्म  
 हैं, ये राग धीर द्वेप से प्रसिद्ध होते हैं—“अथा उ पापार्थं कम्मं रागदोस समञ्चि”<sup>२</sup>  
 इन प्रागर्भ वाक्यों में भी वो ही बन्ध-हेतुओं का उल्लेख है ।

टीकाकार ने राग से माया धीर मोम—इन दो को ग्रहण किया है धीर द्वेप  
 से क्रोध धीर मान को<sup>३</sup> । प्रागर्भ में धन्यत्र कहा है कि जीव चार स्थानों से चारों कर्म  
 प्रकृतियों का जयन करता है । भूत में किया है धीर भविष्यत् में करेगा । ये चार स्थान  
 क्रोध, मान माया धीर मोम हैं<sup>४</sup> ।

एक बार गौतम ने पूछा—“मगवन् ! जीव कम प्रकृतियों का बंध कैसे करते  
 हैं ?” भगवान् ने उत्तर दिया— गौतम ! जीव दो स्थानों से कर्मों का बंध करते हैं—  
 एक राग धीर दूसरे द्वेप से । राग को प्रकार का है—माया धीर मान । द्वेप भी दो  
 प्रकार का है—क्रोध धीर मान<sup>५</sup> ।<sup>६</sup>

क्रोध मान माया धीर मान का संघातक सम्य कपाय है । इस तरह उपर्युक्त  
 विवेचन से एक कपाय ही बन्ध-हेतु होता है ।

१—(क) अजात २४ ६६

(ख) सम्भावातु सम २

—उत्तर १२ ७

३—उत्तर १० १

४—अजात २४ ६६ की टीका

रागो मायाक्रोधभ्रूपायकश्च यः इत्यस्तु क्रोधमानभ्रूपायकश्च यः यदाह—

मायाक्रोधभ्रूपायकश्च यश्च यः रागसंज्ञि इत्युच्यते ।

क्रोधो मानश्च पुनरुच्यते इति समासनिर्दिष्टः ॥

५—अजात २५

जीवा ये चतुर्हि अर्थादि अष्ट कम्मपराधीभो विनिश्चित, तं कोहेनं मानेन मायाय  
 क्रोधार्थ ॥

६—प्रयापका २३१ १ ३

दूसरा कथन है—“योग प्रकृतिवध और प्रदेशवन्ध का हेतु है और कषाय स्थिति वध और अनुभागवन्ध का हेतु<sup>१</sup> ।” इससे योग और कषाय—ये दो वन्ध-हेतु ठहरते हैं ।

तीसरा कथन है—“मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—ये वन्ध-हेतु हैं<sup>२</sup> ।”

“इन चार वन्ध-हेतुओं के ५७ भेद होते हैं<sup>३</sup> ।”

उपर्युक्त वन्ध हेतुओं में प्रमाद का उल्लेख नहीं है । आगम में उसे भी वध-हेतु कहा है (भग० १.२) । श्री उमास्वाति ने प्रमाद को भी वन्ध-हेतु माना है —

“मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः<sup>४</sup> ।”

इस तरह वन्ध-हेतुओं की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है । कोई एक ही वन्ध-हेतु मानते हैं, कोई दो, कोई चार और कोई पाँच ।

जहाँ एक कषाय को ही वन्धहेतु कहा है, वहाँ उस कथन को वन्ध हेतुओं में कषाय की प्रधानता का सूचक समझना चाहिए । अथवा वन्ध हेतुओं का एकदेश कथनमात्र समझना चाहिए ।

इन भिन्न-भिन्न परम्पराओं का समन्वय इस प्रकार किया गया है —“प्रमाद एक प्रकार का असयम ही है और इसलिए यह अविरति या कषाय में आ जाता है, इसी दृष्टि से ‘कर्मप्रकृति’ आदि ग्रन्थों में केवल चार वन्धहेतु ही बताए गए हैं । बारीकी से देखने से मिथ्यात्व और असयम—ये दोनों कषाय के स्वरूप से भिन्न नहीं पड़ते, इसलिए कषाय और योग—ये दो ही वन्ध-हेतु गिने गए हैं<sup>५</sup> ।”

मिथ्यात्वादि पाँच हेतुओं का परस्पर पार्थक्य पहले बताया जा चुका है । ऐसी हालत में यह समन्वय बहुत दूर तक नहीं जाता ।

१—ठाणाङ्ग २.४ ६६ टीका ।

जोगा पयडिपदेस ठित्तिअणुभाग कषायओ कुण्ह

२—ठाणाङ्ग २.४ ६६ टीका :

मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बन्धहेतव

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह ‘देवगुप्तसूत्रप्रणीत’ नवतत्त्वप्रकरण गा० १२ का भाष्य गा० १००

मिच्छतमविरई तह, कषायजोगा य बंधहेउत्ति ।

एव चउरो मूले, भेएण उ सत्त्ववणत्ति ॥

४—तत्त्वा० ८ १

५—तत्त्वार्थसूत्र (गुजराती मृ० आ०) पृ० ३२२-३२३



स्वामीजी ने प्रस्तुत हाल में बन्ध-हेतु बतवा उनकी संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा है—'बन्ध की उत्पत्ति घासों से है। घासों के निरोध से संवर होता है। फिर कर्मों का बन्ध नहीं होता। इस तरह स्वामीजी ने प्रकारांतर से बीस घासों को ही बन्ध हेतु माना है।

पाँच प्रधान घासब और योगासब के १३ भेदों का विवेचन पहले किया जा चुका है।

मिथ मिथ कर्मों के बन्ध-हेतुओं का उल्लेख भी प्रसंग बत्त पहले मिथ-मिथ स्थलों पर जा चुका है। इन सब का समावेश पाँच बन्ध-हेतुओं में हो जाता है।

नीच मगबरी सूत्र (७१ तथा ८२) पर प्राचाष्टि मिथ-मिथ कर्मों के बन्ध हेतुओं की एकत्रित संक्षिप्त तालिका उपस्थित की जाती है

कर्म

बन्ध-हेतु

१—ज्ञानावरणीय—(१) ज्ञानप्रत्यनीकता (२) ज्ञान-निष्कृष (३) ज्ञानाभ्यास (४) ज्ञान प्रदप (५) ज्ञानासाधना (६) ज्ञानविसंवादन-योग

२—दर्शनावरणीय—(१) दर्शनप्रत्यनीकता (२) दर्शननिष्कृष (३) दर्शनाभ्यास (४) दर्शनप्रदप (५) दर्शनासाधना (६) दर्शनविसंवादन-योग

३—वेदनीय—

सातवेदनीय—(१) सद्बुद्ध (२) सद्योक्त (३) सद्भूरज (४) सदिष्पन्न (५) सदिद्वन्द्व (६) सदिध्यापन

असातवेदनीय—(१) पर बुद्ध (२) पर योक्त (३) पर भूरज (४) पर दिष्पन्न (५) पर दिद्वन्द्व (६) पर दिध्यापन

४—मोक्षनीय—(१) तीव्र क्रोध (२) तीव्र मात (३) तीव्र माया (४) तीव्र बीज (५) तीव्र वर्णन मोक्षनीय (६) तीव्र चारित्र मोक्षनीय

५—ग्रामुष्य

नारकीय—(१) महाभारत (२) महापरिचय (३) महासाधार (४) पंचमिववध

तिर्बन्ध—(१) माया (२) ब्रह्मना (३) असाध्य बन्धन (४) कूट तीव्र कूट मात

मनुष्य—(१) प्रकृतिव्यवस्था (२) प्रकृतिविनीतता (३) सानुक्रमेण (४) अमत्यरता

६—नाम—

शुभ— (१) काय-ऋजुता (२) भाव-ऋजुता (३) भाषा-ऋजुता (४) अवि-  
सवादनयोग

अशुभ— (१) काय-अऋजुता (२) भाव-अऋजुता (३) भाषा-अऋजुता  
(४) विसवादनयोग

७—गोत्र—

उच्च— (१) जाति-अमद (२) कुल-अमद (३) वल-अमद (४) रूप-अमद  
(५) तप-अमद (६) श्रुत-अमद (७) लाभ-अमद (८) ऐश्वर्य-अमद

नीच— (१) जाति-मद (२) कुल-मद (३) वल-मद (४) रूप-मद (५) तप-मद  
(६) श्रुत-मद (७) लाभ-मद (८) ऐश्वर्य-मद

८—अन्तराय— (१) ज्ञानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उप-  
भोगान्तराय (५) वीर्यान्तराय

मिथ्यादर्शनादि जो पाँच बन्ध-हेतु हैं उनमें से पूर्व हेतु विद्यमान होने पर उत्तर हेतु विद्यमान रहता है, किन्तु उत्तर हेतु हो तो पूर्व हेतु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है—इसकी भजना समझनी चाहिए<sup>१</sup>। प्रत्येक गुणस्थान में पाँचो बन्ध-हेतु नहीं होते। केवल प्रथम गुणस्थान में ही पाँचो समुदायरूप से रहते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में अविरति, प्रमाद, कषाय और योग होते हैं। पाँचवें में देश अविरति, प्रमाद, कषाय और योग होते हैं। छठे गुणस्थान में प्रमाद, कषाय और योग—ये तीन होते हैं। सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें गुणस्थान में कषाय और योग—ये दो ही होते हैं। ग्यारहवें में सत्तारूप से कषाय है पर उदय में नहीं है अर्थात् वहाँ पर भी कषाय प्रत्ययिक बन्ध नहीं है। बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में केवल योग होता है। चौदहवें गुणस्थान में एक भी बन्ध-हेतु नहीं होता। यह अपु-नर्बन्धक होता है<sup>२</sup>।

इन सम्बन्ध में श्री जयाचार्य के विचार प्रसंग-वश पहले बताये जा चुके हैं (पृ० ३८० ; पृ० ५२७-५३१)। पाठक उन स्थलो को अवश्य देख लें।

१—आर्हतदर्शन दीपिका—चतुर्थ उल्लास, बन्ध अधिकार पृ० ६७५

२—वही - पृ० ६७६

६—भास्वर, संघर, बंध, निर्जरा भीर मोक्ष (बो० ६ ८)

इत धोहों में स्वामीजी ने संक्षेप में पर बड़े ही सुन्दर ढंगसे भास्वर संघर बाधिका स्वल्प भीर परस्पर सम्बन्ध बतला दिया है।

बन्ध का स्वल्प समझाने के लिए स्वामीजी ने जो तालाब का इष्टान्त दिया था (बो० १) उसी को विस्तारित करते हुए वे कहते हैं

जिस तरह तालाब में नालों द्वारा बल का संचार होता है, उसी तरह जीव के प्रवेशों में भास्वर द्वारा कर्मों का प्रवेश होता है। भास्वर जीव स्वी तालाब में कम स्त्री बल माने के नामे हैं। नालों को रोक देने से जिस तरह तालाब में नए बल का संचार होता रुक जाता है, उसी तरह मिथ्यात्वादि भास्वरों के निरोध से संघर होता है—अर्थात् नए कर्मों का आगमन रुक जाता है। जिस तरह नए बल के आगमन को रोक देने से तालाब कमर नहीं उठता उसी प्रकार आत्मप्रवेशों में नए कर्मों के प्रवेश को रोक देने से फिर बंध नहीं होता।

बल के नए संचार के अभाव में जिस तरह पूब एकचित हुमा बल सूरज की गर्मी तथा व्यवहार बाधिका से कमस पट्टा जाता है और नीचे तालाब का पेंदा दिखलाई देने लगता है, ठीक उसी तरह संघरयुक्त आत्मा के प्रवेशों में से कम कुछ ठो पद दे दे कर और कुछ व्यस्य बाधिका क्रियाओं से शय को प्राप्त होते हैं। इस तरह कर्मों के कमी पड़ जाने से आत्मा में निमग्नता पा जाती है। आत्मा के प्रवेशों का इस प्रकार संस्कार उन्मूलन होता निजरा है।

जिस तरह कम होते-होते तालाब का बल सम्पूर्ण सूख जाता है और नीचे से सूखी जमीन निकल आती है, उसी तरह व्यस्य बाधिका से जीव के प्रवेशों से कर्मों का परिष्ठादन होते-होते अन्त में आत्यन्तिक शय हो जाता है और आत्मा अपने सम्पूर्ण बन्ध के सार प्रकट हो जाता है। आत्मा का सम्पूर्ण निर्मल हो जाना—उसके प्रवेशों में कर्म स्त्री पुत्रों का लेख भी न रहना यही जीव का मोक्ष है। इस तरह मुक्त आत्मा रिक्त तालाब गुरु होती है।

भास्वर से कम आत्म प्रवेशों में प्रवेश पाते हैं। बंध से कर्म आत्म प्रवेशों के सार मनुते हैं। संघर से नवीन कर्मों का प्रवेश रुकता है अतः नया बंध नहीं हो पाता।

कर्मपुत्रों का पुनः विधीय होता है। जो आधिका विधीय है, वह निर्जरा है

बन्ध आस्रव और निर्जरा के बीच की स्थिति है। आस्रव के द्वारा पौद्गलिक-कर्म आत्म-प्रदेशो में आते हैं। निर्जरा के द्वारा वे आत्म-प्रदेशो से बाहर निकलते हैं। कर्म-परमाणुओं के आत्म-प्रदेशो में आने और फिर से चले-जाने के बीच की दशा को संक्षेप में बंध कहा जाता है <sup>१</sup>।

### ७—बन्ध पुद्गल की पर्याय है (दो० ६) .

जब द्रव्य पुद्गल की वर्गणाएँ अनेक होती हैं उनमें से एक वर्गणा ऐसी है जो कर्मरूप परिणमित हो सकती है। जीव अपने आस-पास के क्षेत्र में से इस कर्मयोग्य पुद्गल वर्गणा के स्क्वो को ग्रहण करता है और उन्हें काषायिक विकार से कर्मरूप में परिणमन करता है। कर्म-भाव से परिणाम पाए हुए पुद्गलो का जो आत्म-प्रदेशो के साथ सम्बन्ध है, उसी का नाम बन्ध है। इस तरह यह साफ प्रकट है कि बन्ध पुद्गल की पर्याय है।

आत्मा के साथ जिन कर्मों का बन्ध होता है, वे अनन्त प्रदेशो होते हैं। उनमें चतुःस्पर्शित्व होता है। वे आत्मा की सत्-असत् प्रवृत्ति द्वारा ग्रहीत होते हैं।

बन्ध की अपेक्षा जीव और पुद्गल फून और गन्ध, तिल और तेल की तरह अभिन्न हैं—एकमेक हैं। लक्षण की अपेक्षा भिन्न हैं—कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन, जीव अमूर्त है और पुद्गल मूर्त। मूर्त कर्म का आत्मा में अवस्थान बन्ध है। कर्म-पुद्गलो की आत्मप्रदेशो में अवस्थान रूप परिणति ही बन्ध है अतः बन्ध पुद्गल-पर्याय है।

### ८—द्रव्य-बंध भाव-बंध (गा० १-६)

पहले कर्म-वर्गणा के पुद्गलो का आत्म-प्रदेशो में आगमन होता है और फिर बन्ध। कर्म-पुद्गलो का आगमन आस्रव बिना नहीं होता अतः बन्ध पदार्थ की उत्पत्ति का मूलधार आस्रव पदार्थ है। मिथ्यात्वादि हेतुओं के अभाव में कर्म-पुद्गलो का प्रवेश नहीं होता और उनके अभाव में बन्ध नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्यात्व आदि हेतु, या आस्रव ही ववोत्पत्ति के कारण हैं।

कर्म आत्म-प्रदेशो के साथ सम्बन्धित होकर उसी समय फल दें, ऐसा कोई नियम नहीं है। बंधने के समय से फल देने की अवस्था में आने तक कर्म सत्तारूप में अवस्थित रहते हैं। यह अवाधा काल है। इस अवस्था में वव द्रव्य-बन्ध कहलाता है। अवाधा-फल के बाद फल देने की अवस्था में आकर कर्म सुख-दुःख या हर्ष-शोक उत्पन्न करते

हैं। कर्मों का फल मिलने के लिए उद्यम में आना भाव-बंध है। उदाहरणस्वरूप अन्न-ग्रहण करने पर भाबी तीव्रकर द्रव्य-तीव्रकर होता है। भाव में जब वह तेरहवें गुण-स्वान को प्राप्त कर वास्तव में तीव्रकर होता है, तभी वह भाव-तीव्रकर कहलाता है। उसी तरह से बंधे हुए कर्मों का सत्तात्म्य में रहना द्रव्य-बंध है और उन्हीं कर्मों का उद्यम में आकर फल देने की शक्ति का प्रवर्णन करना भाव-बंध है।

कर्म दो प्रकार के होते हैं—शुभ या अशुभ। शुभ कर्म पुण्य कहलाते हैं और अशुभ कर्म पाप। जीव के प्रवेशों के साथ शुभ या अशुभ कर्मों के संस्पर्श की अपेक्षा से बंध भी शुभ और अशुभ दो तरह का होता है। शुभ बंध को पुण्य-बंध और अशुभ बंध को पाप-बंध कहते हैं।

बंध हुए प्रत्येक कर्म में फल देने की शक्ति होती है परन्तु जिस तरह भ्राम में रह देने की शक्ति होने तथा बीच में सत्तात्म्य से बृत्त रहने पर भी बिना पके हुए भाव से रह नहीं निकलता तथा अन्तर आए बिना बृद्ध प्रगट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कर्मों में फल देने की शक्ति रहने पर भी वे विपाक अवस्था में आए बिना फल नहीं दे पाते। सत्तात्म्य पुण्य-बंध जब विपाक-काल को प्राप्त हो उद्यम-वस्था में आता है तब बीच को गलना भाति के मुहों की प्राप्ति होती है और इसी तरह जब सत्तात्म्य पाप-बंध का उद्यम होता है तो अनेक प्रकार के मुहों की प्राप्ति होती है।

१—पंच के चार भेद (शा० ७-१५)

जीव प्राथमिक द्वारा कर्म प्राधान्य पुरुषों को ग्रहण कर उन्हें कर्मस्व परिष्कृत करता है। कर्म आठ हैं—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) धाम्नु, (६) नाम (७) नाभ और (८) अन्तराम। जो ज्ञान को न होने दे, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जिस तरह प्रायों पर पट्टी बांध लेने से वस्तुएँ दिखाई नहीं देती उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म उत्पन्न नहीं होने देता। जो दर्शन को रोकता है उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जिस तरह डारणाम राजा का वसन नहीं होने देता उसी तरह यह कर्म धामान्य कोप नहीं होने देता। मोहनीय का स्वभाव मदिरा के समान है। जिस तरह मदिरा जीव को बेभान कर देती है उसी तरह उससे आत्मा-मोह-विह्वल हो जाती है, वह मोहनीय कर्म है। जिससे मुख-बुद्धि का अनुभव हो वह वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का स्वभाव राहुर भेदी हुई तीव्र धुरी के समान है। जैसे ऐसी धुरी चारने से मीठी

लगती है, परन्तु जीभ का छेदन करती है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म सुख-दुख अनुभव कराता है। जिससे भववारण हो, उसे आयुर्कर्म कहते हैं। आयु का स्वभाव खोड़े(गेड़ी) के समान है। जिस तरह खोड़े में रहते हुए प्राणी का उसमें से निकलना संभव नहीं, उसी तरह आयु कर्म की समाप्ति के बिना जीवन का अन्त नहीं आता। जिससे विशिष्ट गति, जाति, आदि प्राप्त होते हैं, उसे नाम कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव चित्रकार के समान है। चित्रकार नाना आकार बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म नाना मनुष्य, तिर्य-चादि के आकार बनाता है। जिससे उच्चता या नीचता प्राप्त होती है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म का स्वभाव कुम्हार के समान है। जिस प्रकार कुम्हार छोटे-बड़े नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म उच्च-नीच गोत्र प्राप्त कराता है। जो दान, लाभ आदि में अन्तराय डालता है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। उसका स्वभाव राजभण्डारी के समान है। जिस तरह राजा की इच्छा होने पर भी राजभण्डारी दान नहीं देने देता, उसी तरह अन्तराय कर्म दानादि नहीं देने देता<sup>१</sup>।

इस प्रकार कर्मों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। कर्मों का अपने-अपने स्वभाव सहित जीव से सम्बन्धित होना प्रकृति बंध है।

प्रत्येक प्रकृति का कर्म अमुक समय तक आत्म-प्रदेशो के साथ लगा रहता है। इस काल-मर्यादा को स्थिति-बंध कहते हैं। आत्मा के द्वारा ग्रहण की हुई उपर्युक्त कर्मपुद्गलो की राशि कितने काल तक आत्म-प्रदेशो में रहेगी, उसकी मर्यादा स्थिति बंध है।

जीव के व्यापार द्वारा ग्रहण की हुई शुभाशुभ कर्मों की प्रकृतियों का तीव्र मद इत्यादि प्रकार का अनुभव अनुभाग बंध कहलाता है। कर्म के शुभाशुभ फल की तीव्रता या मदता को रस कहते हैं। उदय में आने पर कर्म का अनुभव तीव्र या मद कैसा होगा, यह प्रकृति आदि की तरह ही कर्म-बन्ध के समय ही नियत हो जाता है। इसी का नाम अनुभाग बन्ध है।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह . अव० वृत्त्यादिसमेतं नवतत्त्वप्रकरणम् ७४ :

पृष्ठपट्टिहारासि मज्झिम्मेवचित्तकुलाल भङ्गगारिण ।

जह एप्पसि भावा कम्माणि वि जाण तड भाव ॥

हैं। कर्मों का फल देने के लिए उदय में आना भाव-बंध है। उदाहरणस्वरूप जन्म-मरण करने पर भावी तीव्रकर द्रव्य-तीव्रकर होता है। बाह में जब वह तेरहवें गुण-स्थान को प्राप्त कर वास्तव में तीव्रकर होता है, तभी वह भाव-तीव्रकर कहलाता है। उसी तरह से बंधे हुए कर्मों का सत्तात्म्य में रहना द्रव्य-बंध है और उन्हीं कर्मों का उदय में आकर फल देने की शक्ति का प्रवर्धन करना भाव-बंध है।

कर्म दो प्रकार के होते हैं—सुम या असुम। सुम कर्म सुख कहलाते हैं और असुम कर्म पाप। जीव के प्रयत्नों के साथ सुम या असुम कर्मों के संस्तेप की प्रपेक्षा से बंध भी सुम और असुम दो तरह का होता है। सुम बंध को पुण्य-बंध और असुम बंध को पाप-बंध कहते हैं।

बंध हुए प्रत्येक कर्म में फल देने की शक्ति होती है परन्तु जिस तरह भ्राम में रस देने की शक्ति होने तथा जीव में सत्तात्म्य से वृद्ध रहने पर भी बिना पके हुए भ्राम से रस नहीं निकसता तथा अक्षर आए बिना वृक्ष प्रवृद्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कर्मों में फल देने की शक्ति रहने पर भी वे विपाक अवस्था में आए बिना फल नहीं दे पाते। सत्तात्म्य पुण्य-बंध जब विपाक-काल को प्राप्त हो उदयावस्था में आता है तब जीव को नाना भाँति के सुखों की प्राप्ति होती है और इसी तरह जब सत्तात्म्य पाप-बंध का उदय होता है तो अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है।

६—पद्य के चार भेद (शा० ७-१४) :

जीव प्रायश्चित्तों द्वारा कर्म प्रायोप्य पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें कर्मरूप परिणाम करता है। कर्म घाट हैं—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) धाम्, (६) नाम (७) गोत्र और (८) धर्मराय। जो ज्ञान को न होने दे उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जिस तरह धाँचों पर पट्टी बांध लेने से वस्तुएँ दिखाई नहीं देती उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म अज्ञान नहीं होने देता। जो वर्तन को रोकता है उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जिस तरह द्वारद्वार रास्ता का दान नहीं होने देता उसी तरह यह कर्म सामान्य बोध नहीं होने देता। मोहनीय का स्वभाव मदिरा के समान है। जिस तरह मदिरा जीव को बेभान कर देती है उसी तरह उत्तरे धारमा-मोह-विद्रुम हो जाती है वह मोहनीय कर्म है। जिससे मृग-मुदा का अनुभव हो वह वेदनीय कर्म है। वरणीय कर्म का स्वभाव यह कहने की है तीव्र धुरी के समान है। जैसे ऐसी धुरी जाटने से पीटी

जोड़े देता है । जिस तरह दीपक वाट द्वारा तेल को ग्रहण कर अपनी उज्ज्वलता से उसे ज्वाला रूपसे परिणामता है, उसी प्रकार जीव का पायिक विकार से योग्य पुद्गलो को ग्रहण कर उसे कर्मभाव रूप से परिणामता है । -- कर्मपुद्गल जीव द्वारा गृहीत होकर कर्मरूप परिणाम पाते हैं, इसका अर्थ यह है कि उसी समय उसमें चार अशो का निर्माण होता है, ये ही अश वक्ष के प्रकार हैं । जिस तरह बकरी, गाय, भैंस आदि द्वारा खाया गया घास आदि दूध रूप में परिणमित होता है, उस समय उसमें मधुरता का स्वभाव बधता है, उस स्वभाव के अमुक वक्त तक उसी रूप में टिके रहने की काल-मर्यादा निर्मित होती है, इस मधुरता में तीव्रता, मंदता आदि विशेषताएँ आती हैं, और इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी साथ ही में निर्मित होता है । उसी तरह जीव द्वारा गृहीत होने पर उसके प्रदेशों में सश्लेष पाए हुए कर्म पुद्गलो में भी चार अशो का निर्माण होता है प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ।

१-कर्म पुद्गलो में जो ज्ञान को आवृत्त करने का, दर्शन को अटकाने का, सुख-दुःख अनुभव कराने वगैरह का जो भाव बधता है, वह स्वभाव-निर्माण ही प्रकृतिबध है ।

२-स्वभाव बधने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक वक्त तक च्युत न होने की मर्यादा पुद्गलो में निर्मित होती है, इस काल-मर्यादा का निर्माण ही स्थितिबध है ।

३-स्वभाव के निर्माण होने के साथ ही उसमें तीव्रता, मंदता आदि रूप फलानुभव करानेवाली विशेषताएँ बधती हैं । ऐसी विशेषताएँ ही अनुभावबध है ।

४-गृहीत होकर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणाम पड़ती हुई पुद्गल-राशि स्वभाव के अनुसार अमुक-अमुक परिणाम में बट जाती है, यह परिमाण-विभाग ही प्रदेशबध है ।<sup>१</sup>

१०—कर्मों की प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति (गा० १२-१८) ·

कर्म की प्रकृतियों का वर्णन स्वामीजी पुण्य (ढा० १) और पाप की ढाल में कर चुके हैं अतः उनका पुनः विवेचन यहाँ नहीं किया है ।

पाठको की सुविधा के लिए हम कर्मों की मूल-प्रकृतियों और उनकी उत्तर-प्रकृतियों की एकत्र तालिका नीचे दे रहे हैं<sup>२</sup> ·

१—तत्त्वार्थसूत्र (गुज० नृ० आ०) पृ० ३२६-३२७

२—उत्त० ३३, प्रज्ञापना पद, भगवती ८.१०, ढाणाङ्ग १०५, ४६४, ४८८, ५६६, ६६८, समवायाङ्ग सम० ४२



आत्मा के घर्षण्य प्रवेश होते हैं। इन घर्षण्य प्रवेशों में से एक-एक प्रवेश पर अनन्त-अन्त कर्म-वर्गणाधों का संग्रह होना प्रवेश-बंध कहेलाता है। जीव के प्रवेश और पुद्गल के प्रवेशों का एक खेबाबगाही होकर स्थित होना प्रवेश बंध है।

प्रकृतिः समुदायः स्यात्, स्थितिः काकावधारमम् ।

अनुमागो रसो ज्ञेयः प्रवेशो वृक्षसंख्यः ५

बन्ध के स्वस्म को सम्पन्न रूप से समझाने के लिए मोक्षक का इष्टान्त दिया जाता है—

(१) इक्षु बिरोध से बना हुआ मोक्षक कोई कण को दूर करता है, कोई धानु को भीर-कोई, पित्त को। इस तरह मोदकों-की-मिश्र भिन्न प्रकृति होती है। इसी प्रकार किसी कर्म का स्वभाव हान रोक्ने का किसी कर्म का स्वभाव दर्शन रोक्ने का, किसी का चारित्र रोक्ने का होता है। इस तरह कर्म के स्वभाव की अपेक्षा से प्रकृति-बंध होता है।

(२) कोई मोक्षक एक पत्र तक कोई एक महीने तक कोई दो-कोई तीन कोई चार महीने तक एक रूप में रहता है। उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। इस तरह प्रत्येक मोक्षक की एक रूप में रहने की अपनी-अपनी काम मर्यादा—स्थिति होती है। इसी तरह कोई कर्म उत्कृष्ट रूप से बीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला होता है, कोई तीस कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला और कोई सत्तर कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थितिवाला। बंधे हुए कम जितने काम तक स्थित रहते हैं, उसे स्थिति बंध कहते हैं।

(३) कोई मोक्षक मधुर होता है, कोई कटुक और कोई तीक्ष्ण होता है। इसी तरह कोई एक धनु, कोई दो धनु, कोई तीन धनु, कोई चार धनु मधुर घादि होता है। मोक्षक के रस भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरह कर्मों में किसी का मधुर रस किसीका कटुक रस किसी का तीक्ष्ण रस और किसी का मंद रस होता है। इसको रसबंध रस कहते हैं।

(४) कोई मोक्षक घनबल—परिमाण निष्पन्न कोई बहुबल निष्पन्न कोई बहुततर बल निष्पन्न होता है। मोक्षकों की रचना—पुद्गल-परिमाण भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरह बंधे हुए कर्मों का जो पुद्गल-परिमाण होता है, उसको प्रवेशबंध कहते हैं<sup>१</sup>।

इस सम्बन्ध में पं मुखसालाजी ने तत्त्वार्थ सूत्र के पुराती विवेचन में बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। उसका अनुबाव यहाँ दिया जाता है—

‘पुद्गल की वर्गणाष्ट—प्रकार घनेक हैं। उनमें से जो वर्गणा कर्मक्य परिणाम प्राप्ते की योग्यता रखती है उसी को जीव ग्रहण कर अपने प्रवेशों के साथ विविष्ट प्रकार से

जोड़े देता है। जिस तरह दीपक वाट द्वारा तेल को ग्रहण कर अपनी उष्णता से उसे ज्वाला रूपसे परिणामता है, उसी प्रकार जीव कापायिक विकार से योग्य पुद्गलो को ग्रहण कर उसे कर्मभावरूप से परिणामता है। कर्मपुद्गल जीव द्वारा गृहीत होकर कर्मरूप परिणाम पाते हैं, इसका अर्थ यह है कि उसी समय उसमें चार अशो का निर्माण होता है, ये ही अश वध के प्रकार हैं। जिस तरह बकरी, गाय, भैंस आदि द्वारा खाया गया घास आदि दूध रूप में परिणमित होता है, उस समय उसमें मधुरता का स्वभाव बधता है, उस स्वभाव के अमुक वक्त तक उसी रूप में टिके रहने की काल-मर्यादा निर्मित होती है, इस मधुरता में तीव्रता, मंदता आदि विशेषताएँ आती हैं, और इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी साथ ही में निर्मित होता है। उसी तरह जीव द्वारा गृहीत होने पर उसके प्रदेशों में सश्लेष पाए हुए कर्म पुद्गलों में भी चार अशो का निर्माण होता है प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश।

१-कर्म पुद्गलो में जो ज्ञान को आवृत्त करने का, वर्शन को अटकाने का, सुख-दुःख अनुभव कराने वगैरह का जो भाव बधता है, वह स्वभाव-निर्माण ही प्रकृतिबध है।

२-स्वभाव बधने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक वक्त तक च्युत न होने की मर्यादा पुद्गलो में निर्मित होती है, इस काल-मर्यादा का निर्माण ही स्थितिबध है।

३-स्वभाव के निर्माण होने के साथ ही उसमें तीव्रता, मंदता आदि रूप फलानुभव करानेवाली विशेषताएँ बधती हैं। ऐसी विशेषताएँ ही अनुभावबध है।

४-गृहीत होकर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणाम पाती हुई पुद्गल-राशि स्वभाव के अनुसार अमुक-अमुक परिणाम में बट जाती है, यह परिमाण-विभाग ही प्रदेशबध है।”

१०—कर्मों की प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति (गा० १२-१८):

कर्म की प्रकृतियों का वर्णन स्वामीजी पुण्य (ढा० १) और पाप की ढाल में कर चुके हैं अतः उनका पुनः विवेचन यहाँ नहीं किया है।

पाठको की सुविधा के लिए हम कर्मों की मूल-प्रकृतियों और उनकी उत्तर-प्रकृतियों की एकत्र तालिका नीचे दे रहे हैं।

१—तत्त्वार्थसूत्र (गुज० नृ० आ०) पृ० ३२६-३२७

२—उत्त० ३३, प्रज्ञापना पद, भगवती ८.१०, ठाणाङ्ग १०५, ४६४, ४८८, ५६६, ६६८, समवायाङ्ग सम० ४२

आत्मा के अर्थात् प्रवेश होते हैं। इन अर्थात् प्रवेशों में से एक-एक प्रदेश पर अनन्त-  
 अन्त कर्म-वर्गणाओं का संग्रह होना प्रवेश-बंध कहलाता है। जीव के प्रवेश और पुद्गल के  
 प्रवेशों का एक लगावगाही होकर स्थित होना प्रवेश बंध है।

प्रकृतिः समुदायाः स्थानाः, स्थितिः काकावधारणम् ।

अनुमागो इसो ज्ञेयः प्रवेशो दृष्टसंक्षयः ॥

बंध के स्वरूप को सम्यक् रूप से समाधान के लिए मोक्षक का इष्टांश दिया जाता है—

(१) इष्ट विरोध से बना हुआ मोक्षक कोई एक को दूर करता है, कोई वाम को  
 और कोई पित्त को। इस तरह मायकों की-भिन्न भिन्न प्रकृति होती है। इसी प्रकार किसी  
 कर्म का स्वभाव ज्ञान रोकने का किसी कर्म का स्वभाव दर्शन रोकने का, किसी का  
 आदि रोकने का होता है। इस तरह कर्म के स्वभाव की भेदना से प्रकृति-बंध होता है।

(२) कोई मोक्षक एक पक्ष तक कोई एक महीने तक कोई दो कोई तीन कोई  
 चार महीने तक एक रूप में रहता है। उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। इस तरह  
 प्रत्येक मोक्षक की एक रूप में रहने की अपनी-अपनी काल-मर्यादा—स्थिति होती है। इसी  
 तरह कोई कर्म उत्कृष्ट रूप से बीस कोटाकोटि सार प्रमाण स्थितिवाला होता है, कोई  
 तीस कोटाकोटि सार प्रमाण स्थितिवाला और कोई सत्तर कोटाकोटि सार प्रमाण  
 स्थितिवाला। बंधे हुए कम बितने काल तक स्थित रहते हैं, उसे स्थिति बंध कहते हैं।

(३) कोई मोक्षक मधुर होता है, कोई कटुक और कोई तीव्र होता है। इसी तरह कोई  
 एक अनु, कोई दो अनु, कोई तीन अनु, कोई चार अनु मधुर आदि होता है। मोक्षक  
 के इस भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी तरह कर्मों में किसी का मधुर उस किसीका कटुक उस  
 किसी का तीव्र उस और किसी का मंद उस होता है। इसको रसबंध रस कहते हैं।

(४) कोई मोक्षक धन्य—परिमाण निष्पन्न कोई बहुल निष्पन्न कोई बहुतरुण रस  
 निष्पन्न होता है। मायकों की रचना—पुद्गल-परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह  
 कर्मों के कर्मों का जो पुद्गल-परिमाण होता है, उसको प्रवेशबंध कहते हैं।

इस सम्बन्ध में व मुखमासजी ने तत्त्वार्थ सूत्र के ४४वाँ विवेचन में यही ही मुख्य  
 विवेचन किया है। उसका अनुवाद यहाँ दिया जाता है—

पुद्गल की वर्णनाएँ—प्रकार अनेक हैं। उनमें से जो वर्णना कमरूप परिमाण पाते  
 की योग्यता रखती है उसी को जीव ग्रहण कर अपने प्रवेशों के साथ विभिन्न प्रकार से

- ८—अन्तराय (१) दान-अन्तराय, (२) लाभ-अन्तराय, (३) भोग-अन्तराय, (४) उपभोग-अन्तराय, (५) वीर्य-अन्तराय<sup>१</sup> ।

स्वामीजी ने भिन्न-भिन्न कर्मों की स्थितियाँ इस प्रकार बतलायी हैं

कर्म	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
१—ज्ञानावरणीय	अन्तर मुहूर्त	३० कोटाकोटि सागर
२—दर्शनावरणीय	"	"
३—वेदनीय	"	"
४—मोहनीय	"	"
दर्शन मोहनीय	"	७० "
चारित्र्य "	"	४० "
५—आयुष्य	"	३३ "
६—नाम	८ मुहूर्त	२० "
७—गोत्र	"	२० "
८—अन्तराय	अन्तर "	३० "

इस स्थिति-वर्णन का आधार उत्तराध्ययन सूत्र है<sup>२</sup> । प्रज्ञापना सूत्र में आठ कर्म ही नहीं उनकी उत्तर प्रकृतियों का भी स्थिति-वर्णन मिलता है<sup>३</sup> ।

स्वामीजी ने वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की बतलाई है । यह प्रज्ञापना और उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर है । भगवती में इस कर्म की स्थिति दो समय

१—मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभेदों की व्याख्या अर्थ के लिए देखिए पृ० ३०३-४४, १५५-५६, १५६-६८ ।

२—उत्त० ३३.१६-२६

३—प्रज्ञापना २३ २ २१-२६ । कोष्ठक रूप में इसका सकलन 'जैन धर्म और दर्शन' नामक पुस्तक में प्राप्त है । देखिए पृ० २८३-५८७ ।

मूल कर्म प्रकृतियाँ

उत्तर प्रकृतियाँ

१—ज्ञानावरणीय

(१) आभिनिबोधिज्ञानावरणीय (२) व्युत्पन्नज्ञानावरणीय  
(३) अवधिज्ञानावरणीय (४) मनःपर्यायज्ञानावरणीय  
(५) केवल ज्ञानावरणीय ।

२—दर्शनावरणीय

(१) असुवर्शनावरणीय (२) अवसुवर्शनावरणीय (३)  
अवधिदर्शनावरणीय, (४) केवलदर्शनावरणीय (५) निद्रा  
(६) निद्रानिद्रा (७) प्रवृत्ता (८) प्रवृत्ताप्रवृत्ता  
(९) स्थापति ।

३—वेदनीय

(१) साक्षात्वेदनीय (२) असाक्षात्वेदनीय ।

४—मोक्षनीय

(१) दर्शन मोक्षनीय (२) चारित्र्य मोक्षनीय ।

५—आयुष्य

(१) नरकआयु (२) स्थिरआयु, (३) मनुष्यायु, (४) देवायु ।

६—वर्ति

(१) गति नाम (२) वाति नाम (३) क्षरीर नाम  
(४) क्षरीर-अङ्गोपाङ्गनाम (५) क्षरीर-वर्धन नाम  
(६) क्षरीर-संवात नाम (७) रङ्गनाम (८) संस्थाननाम  
(९) वर्धनाम (१०) फलनाम (११) रस नाम (१२) स्पर्श  
नाम (१३) अयुक्तवृ नाम (१४) उपवात नाम  
(१५) परावातनाम (१६) धानुपूर्वीनाम (१७) उष्णवात  
नाम (१८) धाव्य नाम (१९) उद्योतनाम (२०) बिहारी  
वर्तिनाम (२१) वस नाम (२२) स्वावर नाम (२३) सुख  
नाम (२४) बाहर नाम (२५) पर्याप्त नाम (२६) अत्यर्था  
नाम (२७) साधारण-क्षरीर नाम (२८) अत्येक-क्षरीर  
नाम (२९) स्थिर नाम (३०) अस्थिर नाम (३१) धूम  
नाम (३२) असुप्त नाम (३३) सुषुप्त नाम (३४) दुर्मन  
नाम (३५) सुस्वर नाम, (३६) दुःस्वर नाम (३७) धा  
वेव नाम (३८) अनाद्वैत नाम (३९) अक्षकीर्ति नाम,  
(४०) अवकाक्षीर्ति नाम (४१) निमीलनाम (४२) वीचकर  
नाम ।

७—भोव

(१) उष्णभोव (२) नीच भोव ।

८—अन्तराय (१) दान-अन्तराय, (२) लाभ-अन्तराय, (३) भोग-अन्तराय,  
(४) उपभोग-अन्तराय, (५) वीर्य-अन्तराय<sup>१</sup> ।

स्वामीजी ने भिन्न-भिन्न कर्मों की स्थितियाँ इस प्रकार बतलायी हैं

कर्म	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
१—ज्ञानावरणीय	अन्तर मुहूर्त	३० कोटाकोटि सागर
२—दर्शनावरणीय	"	"
३—वेदनीय	"	"
४—मोहनीय	"	"
दर्शन मोहनीय	"	७० "
चारित्र्य "	"	४० "
५—आयुष्य	"	३३ "
६—नाम	८ मुहूर्त	२० "
७—गोत्र	"	२० "
८—अन्तराय	अन्तर "	३० "

इस स्थिति-वर्णन का आधार उत्तराध्यायन सूत्र है<sup>२</sup> । प्रज्ञापना सूत्र में आठ कर्म ही नहीं उनकी उत्तर प्रकृतियों का भी स्थिति-वर्णन मिलता है<sup>३</sup> ।

स्वामीजी ने वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की बतलाई है । यह प्रज्ञापना और उत्तराध्यायन सूत्र के आधार पर है । भगवती में इस कर्म की स्थिति दो समय

१—मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभेदों की व्याख्या अर्थ के लिए देखिए

पृ० ३०३-४४, १५५-५६, १५६-६८ ।

२—उत्तराध्यायन सूत्र १६-२३

३—प्रज्ञापना २३, २१-२६ । कोष्ठक रूप में इसका संकलन 'जैन धर्म और दर्शन' नामक पुस्तक में प्राप्त है । देखिए पृ० २८३-२८७ ।

की कही गई है<sup>१</sup> । कई ग्रन्थों में इस कर्म की जबन्य स्थिति बारह अस्तमूर्त की कही गई है<sup>२</sup> ।

ममवती सूत्र में धामुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि विमाय उपरास ११ सायरोपम वय की कही गयी है<sup>३</sup> ।

बन्व-काल में लेकर फल लेकर दूर हो जाने तक के समय को कर्मों की स्थिति कहते हैं । कम-से-कम स्थिति जबन्य और अधिक-से-अधिक स्थिति उत्कृष्ट कहलाती है । जन्मने के बाद कर्म का विपाक होता है और फिर वह उदय में आकर फल देता है । विपाककाल में कम फल नहीं देता केवल उत्ताप्य में धारम प्रवेष्टों में बढ़ा रहता है । उस काल के बाद कर्म उदय में आता है और फलानुभव कराने लगता है । फलानुभव के काल को कर्म निबन्धक काल कहते हैं । यहाँ कर्मों की जो स्थितियाँ बतलायी गई हैं वह दोनों काल को मिला कर कही गई है । अथाथाकाल को जानने का तरीका यह है कि जिस कर्म की स्थिति जितने सायरोपम की होती है, उतने ही वर्ष अथाथाकाल होता है । उदाहरणस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति १ कौटाकोटि सायरोपम है । उसका अथाथाकाल १ वर्ष का कहा है । इतने वर्षों तक वह उत्ताप्य में रहता है, फल नहीं देता । यह विपाककाल है । ममवती सूत्र में अथाथा और निबन्धक काल का वर्णन इस प्रकार मिलता है

कर्म	अथाथा काल	निबन्धक काल
१—ज्ञानावरणीय	१ वय	१ कौटाकोटि सायरोपम १०० वर्ष
२—वर्णनावरणीय	"	"
३—वेदनीय	"	"

१—ममवती ६ ३ :

वेदविन्दे जह० दो समया

२—(क) तत्त्वा ८ १६ :

अपरा ह्यनुगच्छतां वेदनीयस्य—वेदनीयपक्षतरपरा ह्यनुगच्छतां स्थितिरिति (भाष्य)

(ख) वक्षतस्साविमर्शगहः शैवान्धसुरिह्य सप्ततत्त्वाप्रकरणः

जहन्मा हि वेदनीयस्य बारह मुहुरा

३—ममवती ६ ३ :

आद्या उक्तो तर्हीसं सायरोपमानि पुष्यकोटिमागममहिमानि

कर्म	अवाधा काल	निपेक काल
४—मोहनीय	७००० वर्ष	७० कोटाकोटि सागर कम ७००० वर्ष
५—आयुष्य	पूर्वकोटि त्रिभाग	पूर्वकोटि त्रिभाग उपरान्त तृतीय सागरोपम कम पूर्व कोटि त्रिभाग
६—नाम	२००० वर्ष	२० सागरोपम कम २००० वर्ष
७—गोत्र	"	"
८—अंतराय	३००० वर्ष	३० कोटाकोटि सागर कम ३००० वर्ष

आठो कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के अवाधा और निपेक काल का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र में उल्लिखित है<sup>१</sup> ।

### ११—अनुभाव बंध और कर्म-फल (गाथा १६-२१) :

उपर्युक्त गाथाओं में अनुभाग-बन्ध और कर्म-फल पर विशेष प्रकाश डाला गया है । जीव के साथ कर्मों का तादात्म्यसम्बन्ध ही बन्ध है । मिथ्यात्व आदि हेतुओं से कर्म-योग्य पुद्गल-वर्गणाओं के साथ आत्मा का—द्रव्य और जल की तरह अथवा लोहपिण्ड और अग्नि की तरह—अन्योन्यानुगमरूप अभेदात्मक सम्बन्ध होता है, वही बन्ध है<sup>२</sup> ।

आठ कर्मों के पुद्गल-प्रदेश अनन्त होते हैं । इन प्रदेशों की सख्या सप्ताह के अभव्य जीवों से अनन्त गुणी और अनन्त सिद्धों के अनन्तवें भाग जितनी होती है<sup>३</sup> ।

बन्ध के समय अव्यवसाय की तीव्रता या मंदता के अनुसार कर्मों में तीव्र या मंद फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है । विविध प्रकार की फल देने की शक्ति का नाम अनुभाव है ।

ये बांधे हुए कर्म अवश्य उदय में आते हैं । वे उदय में आए बिना नहीं रह सकते और न फल भोगे बिना उनसे छुटकारा हो सकता है । उदय में आकर फल दे चुकने पर कर्म अकर्म हो अपने आप आत्म-प्रदेशों से दूर हो जाते हैं । जब तक फल देने का काल नहीं आता है तब तक बंधे हुए कर्मों से सुख-दुःख कुछ भी अनुभव नहीं होता ।

१—प्रज्ञापना २३ २ २१-२६

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् गाथा ७१ की प्राकृत अवचूर्णि

मिथ्यात्वादिभिर्हेतुभ कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलैरात्मन क्षीरनीरवद्वन्द्ध्यपिण्ड-  
वद्वान्योन्यानुगमाभेदात्मक सम्बन्धो बन्ध ।

३—उत्त० ३३ १७ (पृ० १५७ टि० ४ में उद्धृत)



कर्मों के उदय में घटने पर ही मुल-दुःख होता है। बाधे हुए कर्म धुम होते हैं तो उन कर्मों का बिपाक—फल धुम—सुखमय होता है। बाधे हुए कर्म अशुभ होते हैं तो उदय कास में उन कर्मों का बिपाक—अशुभ—दुःखमय होता है।

कर्म तीव्र भाव से बांधे हुए होते हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव से बांधे हुए होते हैं तो फल मन्द होता है ।

उदय में घाने पर कर्म अपनी मूल प्रकृति के अनुसार फल देता है। ज्ञानावरणीय कर्म अपने अनुभाव—कृप देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है और ब्रह्मावरणीय ब्रह्म का। इस तरह दूसरे कर्म भी अपनी-अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ब्रह्म का आच्छादन नहीं हो सकता और न ब्रह्मावरणीय कर्म से ज्ञान का। इसी तरह अन्य कर्मों के विरम में समझना चाहिए। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परस्पर साम्य होता है। मूल प्रकृतियाँ कवानुभव में परस्पर अपरिवर्तनीय हैं। पर कुछ अवस्थाओं को छोड़ कर उत्तर प्रकृतियों में यह नियम साम्य नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उसी कर्म की अन्य उत्तर प्रकृतिरूप परिणति कर सकती है। उदाहरणस्वरूप मतिज्ञानावरणीय कर्म भूतज्ञानावरणीय कर्म में बदल सकता है। और ऐसा होने पर उसका फल भी भूतज्ञानावरणीय रूप ही होता है।

उत्तर प्रकृतियों में वर्धनमाह्नीय और पारिजमोह्नीय का संक्रम नहीं होता। इसी प्रकार सन्ध्यक बदनीय और निध्यास्य बेदनीय उत्तर प्रकृतियों का भी संक्रम नहीं होता। घासुष्य की उत्तरप्रकृतियों का भी परस्पर संक्रम नहीं होता। उदाहरणस्वरूप बारक घासुष्य तिमाञ्च घासुष्य रूप में संक्रम नहीं करता। इसी तरह अन्य घासुष्य भी परस्पर असंक्रमणीय हैं।

१—(क) तत्त्वा ८२२ भाष्य :

उत्तरप्रवृत्तिषु सत्त्वात् मूकप्रवृत्त्यभिप्रायः न तु मूकप्रवृत्तिषु संशयो विद्यतः  
उत्तरप्रवृत्तिषु च दर्शनव्यतिथिप्रसङ्गात् । सामान्यव्यतिथिप्रसङ्गात् ।  
(१३) तत्त्वात् ८३३ सर्वाभिप्रायः

अनुमते शिवा प्रवर्तने स्वमुत्पन्नपरमुत्पन्न च । तयोर्मा मूलप्रसूतीनां स्वमुत्प  
 न्नेषामुत्पन्नः । उत्तरग्रहणीनां तुल्यप्राप्तिपात्राणां वरमुत्पन्नापि भवन्ति आपुर्णार्थवार्तिप्र  
 सादप्रवर्तनात् । न हि नरकायुत्पन्नानि निवर्णायुर्मुमुक्षुष्वर्था विवर्णवत् । नापि  
 रत्नमोहाचारिष्योहमुत्पन्नानि आरिष्यमाहो वा रत्नमोहमुत्पन्नानि

प्रकृति-सक्रम की तरह बन्धकालीन रस में भी वाद में अन्तर हो सकता है। तीव्र रस मन्द और मन्द रस तीव्र हो सकता है।

एक बार गौतम ने पूछा<sup>१</sup>—“भगवन् ! किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनसे मुक्ति नहीं होती, क्या यह सच है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! यह सच है। नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—सर्व जीव किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनसे मुक्त नहीं होते। गौतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाये हैं—प्रदेश-कर्म<sup>२</sup> और अनुभाग-कर्म<sup>३</sup>। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमत भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं, वे कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते।”

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अन्ययूथिक कहते हैं—सब जीव एवभूत-वेदना (जैसा कर्म वांछा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कैसे है ?” भगवान् बोले—“गौतम ! अन्य-यूथिक जो ऐसा कहते हैं, वह मिथ्या कहते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ—कई जीव एवभूत वेदना भोगते हैं और कई अन् एवभूत वेदना भी भोगते हैं। जो जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवभूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अन्-एवभूत वेदना भोगते हैं<sup>४</sup>।”

आगम में कहा है—“एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है<sup>५</sup>।”

### १—भगवती १ ४

हता गोयमा । नेरेइयस्स वा तिरिक्खमणुदेवसस्स वा जे कडे पावे कम्मे नत्थि तस्स अवेइत्ता मोक्खो एव खलु मए गोयमा । दुविहे कम्मे पन्नत्ते त जहा—पएसकम्मे य अणुभागकम्मेय य । तत्थ ण ज त पएसकम्म त नियमा वेएइ, तत्थ ण ज त अणुभागकम्म त अत्येगइय वेएइ अत्येगइय णो वेएइ

### २—भगवती १ ४ वृत्ति

प्रदेशा कर्मपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोत्प्राप्ता तद्रूप कर्म प्रदेशकर्म ।

### ३—भगवती १ ४ वृत्ति

अनुभाग तेषामेव कर्मप्रदेशानां सवेद्यमानताविषयो रस तद्रूप कर्मोऽनुभाग-कर्म

### ४—भगवती ५ ५

### ५—ठाणाङ्ग ४ ४ ३१२

प्रका हो सकता है इन सबका कारण क्या है ?

मायम के अनुसार बने हुए कर्मों में निम्न स्थितियाँ घट सकती हैं (१) अपवर्तना (२) उद्बर्तना (३) उधीरणा और (४) संक्रमण । इनका अर्थ संक्षेप में इस प्रकार है :

(१) अपवर्तना स्थिति-बाध और रस बाध । क्रम-स्थिति का घटना और रस का मन्त्र होता ।

(२) उद्बर्तना : स्थिति वृद्धि और रस-वृद्धि । कर्म की स्थिति का शीर्ष होना और रस का तीव्र होना ।

(३) उधीरणा सम्ये समय के बाध तीव्र भाव से उदय में आनेवाले कर्मों का उत्कास और मन्त्र भाव से उदय में आना ।

(४) संक्रमण कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का परस्पर संक्रमण । जिस अण्ववसाम से जीव कर्म प्रकृति का वन्ध करता है, उसको तीव्रता के कारण वह पूर्व बढ़ खातीय प्रकृति के बलिकों को बन्धमान प्रकृति के बलिकों के साथ संक्रान्त कर देता है, परिष्कृत या परिवर्तित कर देता है—यह संक्रमण है । संक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति संक्रम (२) स्थिति-संक्रम (३) अनुभाव-संक्रम और (४) प्रवेश-संक्रम (ठाभाङ्ग ४ २ २१६) । प्रकृति-संक्रम से पहले बन्धी हुई प्रकृति वर्तमान में बंधनेवाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है । इसी प्रकार स्थिति अनुभाव और प्रवेश का परिवर्तन होता है<sup>१</sup> ।

कर्मों की उद्बर्तना भावि स्थितियाँ उत्थान कर्म बल शीर्ष तथा पुन्यकार और पराक्रम से होती हैं ।

१२—प्रवेशावध (शा० २३ २६) :

लोक में समस्त पुरुष बधभाए हैं । उनमें औत्तारिक बन्धिय आहारक तकस भावा स्वासोष्णवास भन और कामर्ष ये घाठवर्गियाए भुष्य हैं । इनमें से जीव कार्यब वर्गणा मे से अनन्तागता प्रवेशों के बने हुए कर्मवर्णों की ग्रहण करता है । ये कर्मवर्ण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं । स्पूल-बाधर नहीं होते । इनमें लिग्न क्या चीठ और गर्म ये धार स्पष्ट होते हैं । लघु बुध मरु, और ककवा—ये स्पर्ध नहीं होते । इस तरह कर्मवर्ण अनु-स्पर्धी होता है । तथा उसमें पाँच वर्ण दो गंध और पाँच रस रहते हैं । इस तरह प्रत्येक कर्म स्पर्ध में १६ गुण रहते हैं ।

१—बैलधर्म और दर्शन पृ. ६ ७

जैसे कोई तालाब पानी से भरा हो, उसी तरह जीव के प्रदेश कर्म स्कंधों से व्याप्त—परिपूर्ण रहते हैं। जीव के असख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश इसी तरह कर्म-दलों से भरा रहता है। जीव अपने प्रत्येक प्रदेश द्वारा कर्म स्कंधों को ग्रहण करता है। जीव के प्रत्येक प्रदेश द्वारा अनन्तानन्त कर्म स्कंधों का ग्रहण होता है। आगम में कहा है

“हे भगवन् ? क्या जीव और पुद्गल अन्योन्य—एक दूसरे में बद्ध, एक दूसरे में स्पृष्ट, एक दूसरे में अवगाढ, एक दूसरे में स्नेह-प्रतिबद्ध हैं और एक दूसरे में घट-समुदाय होकर रहते हैं ?”

“हाँ, हे गौतम !”

“हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?”

“हे गौतम ! जैसे एक हृद हो जल से पूर्ण, जल से किनारे तक भरा हुआ, जल से छाया हुआ, जल से ऊपर उठा हुआ और भरे हुए घड़े की तरह स्थित। अब यदि कोई पुरुष उस हृद में एक महा सौ आस्रव-द्वार वाली, सौ छिद्रवाली नाव छोड़े तो हे गौतम ! वह नाव उन आस्रव-द्वारों—छिद्रों से भराती-भराती जल से पूर्ण, किनारे तक भरी हुई, बढते हुए जल से ढकी हुई होकर भरे हुए घड़े की तरह होगी या नहीं ?”

“होगी हे भगवन् !”

“उसी हेतु से गौतम ! मैं कहता हूँ कि जीव और पुद्गल परस्पर बद्ध, स्पृष्ट, अवगाढ और स्नेह-प्रतिबद्ध हैं और परस्पर घट-समुदाय होकर रहते हैं<sup>१</sup> ।”

आत्म-प्रदेश और कर्म-पुद्गलों का यह सम्बन्ध ही प्रदेश बन्ध है।

प्रदेश बन्ध के सम्बन्ध में श्री देवानन्द सूरि ने निम्न प्रकाश डाला है। “प्रदेश बन्ध को कर्म-वर्गणा के दल-सचय रूप समझना चाहिए। इस ससार-पारावार में भ्रमण करता हुआ जीव अपने असख्यात प्रदेशों द्वारा, अभव्यों से अनन्तगुण प्रदेश-दल से बने और सर्व जीवों से अनन्तगुण रसच्छेद कर युक्त, स्व प्रदेश में ही रहे हुए, अभव्यों से अनन्त गुण परन्तु सिद्धों की सख्या के अनन्तवें भाग जितने, कर्म-वर्गणा के स्कंधों को प्रतिसमय ग्रहण करता है। ग्रहण कर उनमें से थोड़े दलिक आयु कर्म में, उससे विशेषाधिक और परस्पर तुल्य दलिक नाम और गोत्र कर्म में, उससे विशेषाधिक और परस्पर तुल्य दलिक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म में, उससे विशेषाधिक मोहनीय कर्म में और उससे विशेषाधिक वेदनीय कर्म में बांट कर क्षीर

नीर की तरह अथवा सोहू अग्नि की तरह उग कर्म-अर्थणा के स्फूर्तों के साथ मिल जाता है। कम बलियों की इन घाट भागों की कल्पना अष्टविध कर्मबन्धक की अपेक्षा समझनी चाहिए। स्रष्टा और एकविध बन्धक के विषय में उठने-उठने ही भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए<sup>१</sup>। यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि प्रत्येक कर्म के बलियों का विनाश उसकी स्थिति-मर्यादा के अनुपात से होता है अर्थात् अधिक स्थिति वाले कर्म का बल अधिक और कम स्थिति वाले का बल कम होता है। परन्तु वेदनीय कर्म के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति कम होने पर उसके हिस्सेका भाग सबसे अधिक होता है। इसका कारण इस प्रकार बताया गया है— 'यदि वेदनीय के हिस्से में कम भाग भाये तो लोक में सुख-दुःख का पता ही न चले। लोक में सुख-दुःख प्रकट मालूम पड़ते हैं इसलिए वेदनीय के हिस्से में कर्मबल सबसे अधिक पाता है'<sup>२</sup>

उत्तराध्ययन में कहा है—

(१) घाटों कर्मों के अन्तः पुराण हैं। वे सब मिलकर संसार के अन्तर्गत जीवों के अन्तः गुण होते हैं और अन्तः सिद्धों से अन्तर्गत भाव बितने होते हैं।

(२) सब जीवों के कम सम्पूर्ण लोक की अपेक्षा से अन्तर्गत सिद्धों में सब अन्तः प्रवेष्टों से सब प्रकार से बंधते रहते हैं।

भाष्याराज में कहा है —

“ऊष्म सोत है, अथ सोत है, तिर्यक सिद्धा में भी सोत है। वेद । पाप-घाटों को ही सोत कहा गया है जिससे आत्मा के कर्मों का सम्बन्ध होता है”<sup>३</sup>

उपर में जो अवतरण दिए गये हैं उनसे प्रवेष्टत्व के सम्बन्ध में निम्न निमित्त प्रकाश पड़ता है

१—(क) अथ तत्त्वसाहित्यसंग्रहः । अथानन्दगौरिहृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् अ० ४

(ख) यही : अथ० अथानन्दगौरिहृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा० ६०-६१ :

२—यद्यो अथ तत्त्वसाहित्यसंग्रहः । अथ० अथानन्दगौरिहृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् गा० ६१ तथा उसकी अर्थवृत्ति :

विद्यावरण मोह सम्बोधनं च भवतीति ज्ञेयम् ।

तस्मात् पुच्छं च हृद्यं, विविधित्वं तेसां ॥

३—भाष्याराज भु १४६

उक्त सोचा अथ सोचा तिर्यक सोचा विद्याविद्या । अथ सोचा विद्याविद्या त्रिभिः ।

(१) आत्मा के साथ बंध हुए कर्मदल—स्वधो का अलग-अलग प्रकृतियों में बँटवारा होता है। यह भाग-बँटवारा कर्मों की स्थिति-मर्यादा के अनुपात से होता है। केवल वेदनीय के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं है।

(२) जीव सर्व आत्म-प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है। छत्रो दिशाओं के आत्म-प्रदेशों द्वारा कर्म ग्रहण होते हैं।

(३) जीव द्वारा ग्रहण किए हुए कर्मदल बहुत सूक्ष्म होते हैं—स्थूल नहीं होते। औदारिक, वैक्रिय आदि कर्मणाओं में से सूक्ष्म परिणति प्राप्त आठवीं कार्मण वर्गणा ही बच योग्य है।

(४) जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश रहते हैं उसी प्रदेश में रहे हुए कर्मदल का बंध होता है। उस क्षेत्र से बाहर के कर्म-स्वधो का बंध नहीं होता। यही एक क्षेत्रावगाढता है।

(५) प्रत्येक कर्म के अनन्त स्वध सभी आत्मप्रदेशों के बंधते हैं अर्थात् एक-एक कर्म के अनन्त स्वध आत्मा के एक-एक प्रदेश से बंधते हैं। आत्म के एक-एक प्रदेश पर सभी कर्मों के अनन्त-अनन्त स्वध रहते हैं।

(६) एक-एक कर्म-स्वध अनन्तानन्त परमाणुओं का बना होता है। कोई सत्त्वात्, असत्त्वात् या अनन्त परमाणुओं का बना नहीं होता। प्रत्येक स्वध अव्यो से अनन्तगुण प्रदेशों के दल से बने होते हैं।

### १३—बंधन-मुक्ति (गा० २७-२६) :

उपर्युक्त गाथाओं में बंधे हुए कर्मों से छुटकारा पाने का रास्ता बतलाया गया है। इस ससार में जीव अपने से विभिन्न जातीय पदार्थ से सदा संयोजित रहता है परन्तु जिस तरह एकाकार हुए दूध और जल को अग्नि आदि प्रयोगों द्वारा पृथक् किया जा सकता है, उसी तरह चेतन और जड़ के संयोग का भी आत्यन्तिक—सदा सर्वदा के लिए पृथक्करण—वियोग किया जा सकता है। जीव और कर्म का सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि उसका अन्त ही न हो सके, कारण आत्मा और जड़ पदार्थ पुद्गल दोनों अनादि काल से दूध-पानी की तरह एक क्षेत्रावगाही—ओत-प्रोत होने पर भी अपने-अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, उसे छोड़ा नहीं है। केवल जड़ के प्रभाव से चेतन अपने सहज ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के गुणों को प्रकट करने में असमर्थ है। जिस तरह जल के मिले रहने पर दूध के मिठास में फर्क पड़ जाता है, उसी प्रकार पुद्गल के प्रभाव से आत्म-गुणों में अन्तर—फीकास आ जाता है। परन्तु इस जड़ पुद्गल को चेतन आत्मा से दूर

करने का उपाय है। इस तथ्य को यही तामाव के उदाहरण द्वारा समझाया गया है।

जिस तरह जल से भरे हुए तामाव को रिक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है—एक नए घाटे हुए बस के प्रवेश को रोकना और दूसरे तामाव में रहे हुए जल को बाहर निकालना। ठीक वही तरह आत्मा के प्रवेशों को भौतिक सुख-दुःख के कारण कर्मों से मुक्त—शून्य करने के लिए भी दो उपाय हैं—एक तो कर्मों के प्रवेश (आक्रमण) को रोकना दूसरे प्रविष्ट कर्मों का नाश करना। पहला काय संवर—संयम से सिद्ध होता है। संवरयुक्त आत्मा के उप करने से दूसरा काय सिद्ध होता है। संवर के साधन से आत्म प्रवेशों में क्षीणता आकर उनकी चंचलता कर्पणशीलता मिट जाती है जिससे नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता। उप द्वारा आत्म प्रवेश रूढ़ होने से लगे हुए कर्म झड़ पड़ते हैं। सर्व कर्मों के आत्यन्तिक नाश से आत्मा अपने सहज निर्मल स्वभाव में प्रकट होता है। जन्म-मरण और व्याधि के चक्र से उसका छुटकारा हो जाता है और वह पारब्रह्म पद को प्राप्त करता है। उसके ज्ञान वर्धन सुख और भीम के स्वाना विक गुण सम्पुर्ण तेज के साथ प्रकट हो जाते हैं। इस स्वल्प का प्रकट होना ही परमात्म बसा है, यही मोक्ष है।





करने का उपाय है। इस तथ्य को यही तात्पर्य कि उदाहरण द्वारा समझाया गया है।

जिस तरह जल से भरे हुए तात्पर्य को रिक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है—एक नए धाते हुए जल के प्रवेश को रोकना और दूसरे तात्पर्य में रहे हुए जल को बाहर निकालना। ठीक उसी तरह आत्मा के प्रवेशों को भौतिक सुख-दुःख के कारण कर्मों से मुक्त—शून्य करने के लिए भी दो उपाय हैं—एक ती कर्मों के प्रवेश (प्राप्ति) को रोकना दूसरे प्रविष्ट कर्मों का नाश करना। पहला काम संवर—संवर से सिद्ध होता है। संवरयुक्त आत्मा के लय करने से दूसरा काम सिद्ध होता है। संवर के साधन से आत्म प्रवेशों में सीधसता आकर उनकी अचलता कल्पनीयता मिट जाती है जिससे नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता। लय द्वारा आत्म प्रवेश रुक होने से नए लय कर्म स्रष्ट पड़ते हैं। सर्व कर्मों के आत्मनिक क्षय से आत्मा अपने सद्गुण निर्मल स्वभाव में प्रकट होता है। जन्म-मरण और व्याधि के चक्र से उसका छुटकारा हो जाता है और वह सारवत पद को प्राप्त करता है। उसके ज्ञान वर्धन सुख और वीर्य के स्वाभाविक गुण सम्पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो जाते हैं। इस स्वस्व का प्रकट होना ही परमात्म रक्षा है, यही मोक्ष है।

: ६ :

मोक्ष पदार्थ

## मोख पदारथ

### तुहा

१—मोख पदाथ मवमो कहाँ ते सगळा माहें धीकार ।  
सव गुणो करी सहीत छें, त्यांरा सुखा रो छेह न पार ॥

२—करमां सूं भूकामा ते मोख छें, त्यांरा छें नाम विशेष ।  
परमपव निरवाण ते मोख छें, सिद्ध सिब आवि छें नाम अनेक ॥

३—परमपव उत्कटो पद पार्मियो, तिण सूं परमपव त्यांरो नाम ।  
करम दावानल मिट सीतल क्या, तिण सूं निरवाण नाम छें ताम ॥

४—तव काय सिधा छें तहनां तिण सूं सिब कहाँ छें ताम ।  
उपद्रव करे नें रहोत हुआ तिण सूं सिब कहिजे त्यांरो नाम ॥

५—इग अनुवार जांगजो मोख रा गुण परमांजे नाम ।  
झिजें मोख तणा सुख वरणजें ते मुणजो राखे चित्त ठाम ॥

### ढाल

( पालक कपटी आर पांथ में )

१—मोख पदाथ मो सुख ससठा रे, तिण सुखा रो कजेय न आवें अत रे ।  
ते सुख अमोक्ष मित्र गुण जीव रा रे, अनंत सुख भाव्या छें भगवंत रे ॥  
मोख पदाथ छें सारां सिरे रे\* ॥

: ६ :

## मोक्ष पदार्थ

### दोहा

१—मोक्ष नवाँ पदार्थ कहा गया है । यह पदार्थों में सर्वोत्तम है<sup>१</sup> । नवाँ पदार्थ :  
इसमें सब गुणों का वास है । मोक्ष के सुखों का कोई मोक्ष  
छोर या पार नहीं है ।

२—जीव का कर्मों से मुक्त होना ही उसका मोक्ष है । मुक्त मुक्त जीव के कुल  
जीवों के अनेक नाम हैं जिनमें 'परमपद', 'निर्वाण', 'सिद्ध' अभिवचन  
और 'शिव' आदि प्रमुख हैं । (दो० २-५)

३-४—सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर चुकने से जीव 'परमपद'  
प्राप्त, कर्मरूपी दावानल को शान्त कर शीतल हो चुकने  
से 'निर्वाण' प्राप्त, सर्व कार्य-सिद्ध कर चुकने से 'सिद्ध'  
और सर्व—जन्म-जरा-व्याधि रूप उपद्रवों से रहित हो  
चुकने से 'शिव' कहलाता है ।

५—ये मोक्ष के गुणानुसार नाम हैं<sup>२</sup> । आगे मोक्ष के सुखों  
का वर्णन करता हूँ स्थिर चित हो कर सुनो ।

### ढाल

१—मोक्ष के सुख शाश्वत हैं । इन सुखों का कभी अन्त नहीं मोक्ष-सुख  
आता । वीर भगवान ने इन अमूल्य अनन्त सुखों को जीव (गा० १-५)  
का स्वाभाविक गुण बतलाया है ।

- २—सीन काल रा मुख देवां तणा रे, ते मुख इषका धर्मा अयाग रे ।  
ते सगलाइ मुख एकज सिध नें रे, तुले नाबें अनतमे माग रे ॥
- ३—ससार ना मुख तो छैं पुवगल तणा रे, ते सो मुख निदरें रोगीला जाण रे ।  
ते करमा वस गमता लागें जीव नें रे, त्यां सुखां री दुधिवंत करो पिच्छाण रे ॥
- ४—पाव रोगीलो हवें छैं तेहनें रे, अतंत मीठी लागें छैं खाज रे ।  
एहवा मुख रोगीला छैं पुन तणा रे, तिणसूं कदेम न सीमे अस्तम काज रे ॥
- ५—एहवा सुखां सूं जीव राजी हवें रे, तिणरे लागें छैं पाप करम रा पूर रे ।  
पछें दुस्स भोगवे छैं नरक निगोद मं रे, मुगति सुखां सूं पळीयो दूर रे ॥
- ६—छूटा ज्ञान मरण बाबानल तेहू धी रे, ते सो छैं मोष सिध भगवत रे ।  
त्यां आठोंइ करमा ने अस्मा वीयां रे, अब आठोंइ गुण नीपनां अनंत रे ॥
- ७—ते मोख सिध भगवत तो ह्यां हिज हुआं रे, पछें एक समा मे उंचा गया छैं घेट रे ।  
सिध रहिवा नो खेतर छैं तिहां जाए रक्षा रे, असोक सूं जाए अकषा नेट रे ॥
- ८—अनतो व्यान नें वरसण तेहनो रे, वसे आत्मीक मुख अनंतो जाण रे ।  
पायक समस्त छैं सिध कीतराग तेहनो रे, वसे अवगाहणा अटल छैं निरबाण रे ॥
- ९—अमूरतीपणो त्यांरो परगट हूबो रे, हलको मारी न लागें मूख सिंगार रे ।  
तिण सूं अगुस्तसु नें अमूरती कहां रे, ए पिण गुण त्यांमैं धीकार रे ॥
- १०—अठराय करम सूं तो खीत छैं रे, त्यांरे पुदगल मुख चाक्षीने नांय रे ।  
ते मित्र गुण सुखां मांहें मिळे रक्षां रे, कांइ उगारल खी न खीसं कांय रे ॥

२—देवों के सुख अति अधिक और अपरिमित होते हैं । परन्तु तीनों काल के देव-सुख एक सिद्ध भगवान के सुख के अनन्तव भाग की भी बराबरी नहीं कर सकते ।

३-४—ये सांसारिक सुख पौद्गलिक और निश्चय ही रोगीले हैं । जिस तरह पांव-रोगी को खाज अत्यन्त मीठी लगती है, उसी प्रकार पुण्य से प्राप्त ये सांसारिक सुख कर्मों से लिप्त जीव को अच्छे लगते हैं । ऐसे रोगीले सुखों से कभी आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता ।

५—जो जीव ऐसे सुखों से प्रसन्न होता है उसके अतीव पाप कर्मों का संचय होता है । ऐसा प्राणी मोक्ष के सुखों से बहुत दूर हो जाता है और बाद में नरक और निगोद के दुखों का भागी होता है ।

६—जिन का कर्मों से मोक्ष हो जाता है—वे सिद्ध भगवान जन्म-मरणरूपी दावानल से मुक्त हो जाते हैं । वे आठों ही कर्मों को दूर कर देते हैं जिससे उनके अनन्त आठ गुणों की प्राप्ति होती है ।

आठ गुणों की प्राप्ति

७—जीव का मोक्ष तो इस लोक में ही हो जाता है । वह यहीं सिद्ध भगवान बन जाता है । फिर एक ही समय में जीव सीधा सिद्धों के बास-स्थान—लोक के अन्त को पहुँच—आलोक को स्पर्श करता हुआ स्थिर होता है ।

जीव सिद्ध कहाँ होता है ?

८-१०—वीतराग सिद्ध भगवान के (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन और (३) अनन्त आत्मिक सुख होता है । भगवान के (४) क्षायिक सम्यक्त्व और (५) अटल अवगाहना होती हैं । उनमें (६) अमूर्तित्व और (७) अगुरुलघुत्व ये श्रेष्ठ गुण भी होते हैं । उनके अमूर्तिभाव प्रगट हो जाता है और हल्का या भारीपन मालूम नहीं देता, इसलिए वे अमूर्त और अगुरुलघु कहलाते हैं । वे अतराय कर्म से रहित होते हैं इसलिए उनके (८) अनन्त वीर्य होता है । उनको पौद्गलिक सुखों की कामना नहीं होती, वे तो अपने स्वाभाविक गुण—सहज आनन्द में रमते रहते हैं । उनके कोई कमी नहीं दीखती ३ ।

सिद्धों के आठ गुण (गा० ८-१०)

२—छीन काल रा सुख देवां तणा रे, ते सुख हवका जनां अयाग रे ।  
ते सगलाइ सुख एकुण सिध में रे, तुले नाथें अमरमें माग रे ॥

३—ससार नां सुख तो छैं पुवगल तणा रे, ते तो सुख निदहें रोगीला जांन रे ।  
ते करमां वस गमता लागें बीव में रे, त्यां सुखां री दुधिबल करो पिछाण रे ॥

४—पाव रोगीलो हवें छैं तेहनें रे, अतल मीठि लागें छैं खान रे ।  
एहवा सुख रोगीला छैं पुन तणा रे, तिणसूं कन्देय न सीमे आतम काज रे ॥

५—एहवा सुखां सूं बीव राजी हुवें रे तिणरे लागें छैं पाप करम रा पुर रे ।  
पछें दुख मोगवे छैं नरक निगोद म रे, मुगति सुखां सूं पबीयो दूर रे ॥

६—छूटा जनम मरण बावानल तेह बी रे, ते तो छैं मोय सिध भगवत रे ।  
त्यां आठौइ करमां ने अलगा कियो रे, अब आठौइ गुण भीपनां अनंत रे ॥

७—ते मोस सिध भगवत तो इहां हिज हुआं रे, पछें एक समा में उंचा गया छैं केट रे ।  
सिध रहिवा नो सेतर छैं तिहां जाए रह्या रे, अलोकसूं जाए अड्या नेट रे ॥

८—अनंतो ग्यान नें घरसण तेहनो रे, बसे आतमीक सुख अनंतो जांन रे ।  
वायक समकल छैं सिध बीतराग तेहनो रे, बसे अमगाहणा अटल छैं निरवांन रे ॥

९—अमूरतीपणो त्यांरो परगट हूबो रे, हलको भारी न लागें मूल सिंगार रे ।  
तिण सूं अगुल्लभु में अमूरती कहां रे, ए पिण गुण त्यामें भीकार रे ॥

१०—अंतराय करम सु तो रहीत छैं रे, त्यांरे पुदगल सुख बाझीने नांय रे ।  
ते निज गुण सुखां महिं मिले रह्या रे, काइ उणाय रहिन बीसैं कांय रे ॥

- ११—जो आठों ही कर्मों का अन्त कर इस कलकलीभूत—  
जन्म-मरण व्याधिपूर्ण संसार से मुक्त हो गये हैं तथा  
जिन्होंने मुक्ति-रूपी रमणी के अनन्त सुख प्राप्त किए हैं  
उन्हीं जीवों को अविचल मोक्ष प्राप्त हुआ कहा जाता है ।
- १२—तीनों लोक में उनके सुखों की कोई उपमा नहीं मिलती ।  
उनके सुख शश्वत और एकधार रहते हैं । उनमें कभी  
कम-वेद्य नहीं होती\* ।

मोक्ष के अनन्त सुख  
(गा० ११-१२)

- १३-१६—(१) 'तीर्थ सिद्ध'—अर्थात् जैन साधु-साध्वी-श्रावक-  
श्राविकाओं में से सिद्ध हुए, (२) 'अतीर्थ सिद्ध'—जैन  
तीर्थ के अतिरिक्त और किसी तीर्थ में से सिद्ध हुए,  
(३) 'तीर्थङ्कर सिद्ध'—तीर्थ की स्थापना कर सिद्ध हुए,  
(४) 'अतीर्थङ्कर सिद्ध'—विना तीर्थ की स्थापना किए सिद्ध  
हुए, (५) 'स्वयंबुद्ध सिद्ध'—स्वयं समझ कर सिद्ध हुए,  
(६) 'प्रत्येकबुद्ध सिद्ध'—किसी वस्तु को देखकर सिद्ध हुए,  
(७) 'बुद्धबोधित सिद्ध'—दूसरों से समझ कर, उपदेश सुन  
कर सिद्ध हुए, (८) 'स्वलिङ्गी सिद्ध'—जैन साधु के वेष में  
सिद्ध हुए, (९) 'अन्यलिङ्ग सिद्ध'—अन्य साधु के वेष में  
सिद्ध हुए, (१०) 'गृहलिङ्ग सिद्ध'—गृहस्थ के वेष में सिद्ध  
हुए, (११) 'स्त्रीलिङ्ग सिद्ध'—स्त्री लिङ्ग में सिद्ध हुए,  
(१२) 'पुरुषलिङ्ग सिद्ध'—पुरुष लिङ्ग में सिद्ध हुए,  
(१३) 'नपुंसकलिङ्ग सिद्ध'—नपुंसक के लिङ्ग में सिद्ध  
हुए, (१४) 'एक सिद्ध'—एक समय में ही सिद्ध हुए,  
(१५) 'अनेक सिद्ध'—एक समय में अनेक सिद्ध हुए—ये  
सिद्धों के पद्मह भेद हैं\* ।

सिद्धों के पद्मह भेद  
(गा० १३-१६)



- ११—छूट करकरीमूत ससार थी रे, आठोंइ करमां ठणो कर सोव रे।  
ते अनसा सुख पांम्बां सिब-रमणी तणा रे, त्यानें कहिबे अविचल मोख रे॥
- १२—त्यांरा सुखा नैं नहीं काई ओपमा रे, सीनूइ कोक ससार मम्हार रे।  
एक बाप त्यांरा सुख सासता रे, ओछा हथका सुख कवेव न हुवें निगार रे॥
- १३—सीरय सिधा ते तीरय मांसू सिधहुआं रे, असीरय सिधा ते बिम सीरय सिध माय रे।  
सीयकर सिधा ते तीरय बापने रे, असीयकर सिधा ते बिनां सीयकर ताय रे॥
- १४—सयबुबी सिधा ते पोतें समझनें रे, प्रतेक बुबी सिधा ते कायक बस्तू देख रे।  
बुवबोही सिधा ते समझे ओरां कर्ने रे, उपदेस सुजे नैं न्यान विशेष रे॥
- १५—स्वलिंगी सिधा साधां रा मेघ में रे, अनलिंगी सिधा ते अनलिंगी मांय रे।  
ग्रहलिंगी सिधा ग्रहस्वर रा लिंग बका रे, अस्त्रीलिंग सिधा अस्त्रीलिंग में ताय रे॥
- १६—पुरवलिंग सिधा ते पुरव ना लिंग झूठा रे, निपुंसक सिधा ते निपुंसक लिंग मे सोय रे।  
एक सिधा ते एक सम एक हीन सिध हूअरे, अनेक सिधा ते एक समे अनेक सिध होय रे॥

- १७—ये सब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से सिद्ध होते और निर्वाण प्राप्त करते हैं । इन चारों के बिना कोई सिद्ध नहीं हुआ । मोक्ष प्राप्ति के ये चार ही मार्ग हैं ।
- १८—ज्ञान से जीव सर्व भावों को जानता है । दर्शन से उनकी यथार्थ प्रतीति करता है । चारित्र से कर्मों का आना रूकता है और तप से जीव कर्मों को बिखेर देता है ।
- १९—इन पन्द्रह भेदां से जो भी सिद्ध हुए हैं उन सबकी करनी एक सरीखी समझो । तथा मोक्ष में उन सब का सुख भी समान ही है । इन पन्द्रह भेदों से अनन्त सिद्ध हुए हैं ।
- २०—मोक्ष पदार्थ को समझाने के लिए यह ढाल श्रीजीद्वार में स० १८५६ की चैत्र शुक्ल ४ वार शनिवार को की है ।

सब सिद्धो की करनी और सुख समान हैं

(गा० १७-१९)

१७—ग्यान बरसण नें चारि तप बकी रे, सारा हूआ छै सिध निखाण रे।

‘ यो प्यारा बिना कोई सिध हूओ नहीं रे, ए प्यासी मोप रा मारग जाण रे ॥

१८—ग्यान धी जाणें लेखे सर्व भाव नें रे, बरसण सू सरख लेखे समवे रे।

चारि तू करम रोके छै आवता रे, तपसा तू करमा नें बीया खेव रे ॥

१९—ए पनरै भेरे सिध हूआं सके रे, सगला री करणी जाणों एक रे।

बले मोप नें सुख सगला रा सारिपा रे, ते सिध छै अनत भेरे बनेक रे ॥

२०—मोप पदाय नें ओल्लाववा रे, जोड ब्रिधी छै नापदुबारा ममर रे।

समत बठारें नें बरस छपने रे, चेत सुख चोप ने सनोसर वार रे ॥

- १७—ये सब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से सिद्ध होते और निर्वाण प्राप्त करते हैं । इन चारों के बिना कोई सिद्ध नहीं हुआ । मोक्ष प्राप्ति के ये चार ही मार्ग हैं ।
- १८—ज्ञान से जीव सर्व भावों को जानता है । दर्शन से उनकी यथार्थ प्रतीति करता है । चारित्र से कर्मों का आना रुकता है और तप से जीव कर्मों को बिखेर देता है ।
- १९—इन पन्द्रह भेदा से जो भी सिद्ध हुए हैं उन सबकी करनी एक सरीखी समझो । तथा मोक्ष में उन सब का सुख भी समान ही है । इन पन्द्रह भेदों से अनन्त सिद्ध हुए हैं<sup>१</sup> ।
- २०—मोक्ष पदार्थ को समझाने के लिए यह ढाल श्रीजीद्वार में स० १८५६ की चैत्र शुक्ला ४ वार शनिवार को की है ।

सब सिद्धों की करनी और सुख समान हैं

(गा० १७-१,९)

## टिप्पणियाँ

### १—मोक्ष नहीं पदार्थ है (श्लो० १)

पदार्थों की संख्या भी मानी हो अथवा सात सब ने मोक्ष पदार्थ को अस्त में रखा है। इस तरह मोक्ष पदार्थ नहीं अथवा सातवाँ पदार्थ ठहरता है। "ऐसी संज्ञा मत करो कि मोक्ष नहीं है पर ऐसी संज्ञा करो कि मोक्ष है"।—यह उपदेष्टा मोक्ष के स्वतंत्र अस्तित्व को घोषित करता है। द्विपदावधारणों में<sup>१</sup> तथा अन्यत्र अनेक स्थानों पर मोक्ष को बंध का प्रतिपक्षी तत्त्व कहा गया है। जैसे कारावास राज्य स्वयं ही स्वतंत्रता के अस्तित्व का सूचक होता है वैसे ही जब बन्ध सन्तुल्य पदार्थ है तो उसका प्रतिपक्षी पदार्थ-मोक्ष भी सन्तुल्य पदार्थ है, यह स्वयं सिद्ध है। बन्ध कम-संश्लेष है और मोक्ष कम का कुल-क्षय। मोक्ष की परिमाणा ऐसे हुए आचार्य पुष्पपाद लिखते हैं— 'कुल-क्षय विधोपलब्धो मोक्षः'<sup>२</sup>—मोक्ष का लक्षण संपूर्ण कर्म-विधोप है।

स्वामीजी लिखते हैं

सब कर्मों से मुक्ति मोक्ष है। उसे पहचानने के लिए तीन दृष्टान्त हैं

१—बागी आदि के उपाय से तेज क्षत-रहित होता है, वैसे ही उप-संयम के द्वारा जीव का कर्म रक्षित होता मोक्ष है।

२—मचली आदि के उपाय से भूत क्षाप्त रक्षित होता है, वैसे ही उप-संयम के द्वारा जीव का कर्म-रक्षित होता मोक्ष है।

३—अग्नि आदि के उपाय से पातु भीर मिट्टी-वसन होते हैं, वैसे ही उप-संयम के द्वारा जीव का कर्म रक्षित होता मोक्ष है।

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय का क्रम आगम में इस प्रकार मिलता है—

प्रेम द्वंद्व भीर मिथ्यादर्शन के विजय से जीव ज्ञान दर्शन भीर चारित्र्य की धारा-बहा में उत्तर होता है। फिर आठ प्रकार के कर्मों का प्रसिद्ध भेद-धारम होता है। उसमें

१—मुद्रगङ्गा २ ५ १५

२—आषाढ २ ५७

३—तत्त्वा १ ४ सर्वाधिसिद्धि

पहले मोहनीयकर्म की अठाइस प्रकृतियों का क्षय होता है, फिर पाँच प्रकार के ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म—इन तीनों का एक साथ क्षय होता है। उसके बाद प्रधान, अनन्त, सम्पूर्ण, परिपूर्ण, आवरण-रहित, अज्ञानतिमिर-रहित, विशुद्ध और लोकालोक प्रकाशक प्रधान केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होते हैं।

‘केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त होते ही जीव के ज्ञानावरणीय आदि चार घनघाती कर्मों का नाश हो जाता है और सिर्फ वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र—ये कर्म अवशेष रहते हैं। इसके बाद आयु शेष होने में जब अतर्मुहूर्त (दो घड़ी) जितना काल बाकी रहता है तब केवली मन, वचन और काय के व्यापार का निरोध कर, शुक्लध्यान की तीसरी श्रेणी में स्थित होता है, फिर वह मनोव्यापार को रोकता है, फिर वचन व्यापार को और फिर कायव्यापार को। फिर श्वास-प्रश्वास को रोकता है, फिर पाँच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय तक शैलेशी अवस्था में रहकर शुक्लध्यान की चौथी श्रेणी में स्थित होता है। वहाँ स्थित होते ही अवशेष वेदनीय, आयुष्य, नाम तथा गोत्र कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होते हैं। सर्व कर्मों के नाश के साथ ही औदारिक, कर्मण और तैजस—इन शरीरों से भी सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार इस ससार में रहते-रहते ही वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है एव सर्व दुःख का अन्त कर देता है।’

मोक्ष सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ है। मोक्ष साध्य है और सवर निर्जरा साधन। साधक की सारी चंष्टाएँ मोक्ष के लिए ही होती हैं। मोक्ष पदार्थ में सर्व गुण होते हैं। उसके सुख अनन्त हैं। परमपद, निर्वाण, सिद्ध, शिव आदि उसके अनेक नाम हैं। मोक्ष के ये नाम गुणनिष्पन्न हैं। मोक्ष के गुणों के सूचक हैं। मोक्ष से ऊँचा कोई पद नहीं, अतः वह ‘परमपद’ है। कर्म-रूपी दावानल शान्त हो जाने से उसका नाम ‘निर्वाण’ होता है। सम्पूर्ण कृतकृत्य होने से उसका नाम ‘सिद्ध’ है। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, इससे मोक्ष का नाम ‘शिव’ है।

## २—मोक्ष के अभिवचन (दो० २-५)

मोक्ष का अर्थ—जहाँ मुक्त आत्माएँ रहती हैं, वह स्थान—ऐसा नहीं है। “मोचन कर्मपाशवियोजनमात्मनो मोक्ष” —कर्म-पाश का विमोचन—उसका वियोजन मोक्ष है।

बड़ी धारि से छूटना इच्छा मोक्ष है। कर्म-बेड़ी से छूटना भाव मोक्ष है। यही मोक्ष का अभिप्राय भाव मोक्ष से है। बाहु धीर कंचन का संयोग भलादि है पर क्रिया विरोध से उगक सम्बन्ध का वियोग होता है उसी तरह जीव धीर कर्म क भलादि संयोग का भी उद्युपाम से वियोग होता है। जीव धीर कर्म का यह वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष पुनः धीर पाप दोनों प्रकार के कर्मों के क्षय से होता है<sup>१</sup>।

सर्व कर्म विरहित आत्मा के अनेक अभिवचन हैं। उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं।

१—सिद्धः जो कृपाय हो चुके वे सिद्ध हैं यथवा जो लोकाग्र में स्थित हुए हैं और जिनके पुनरागमन नहीं है वे सिद्ध हैं यथवा जिनके कर्म अस्त हो चुके हैं—जो कम प्रपंच से मुक्त हो चुके हैं, वे सिद्ध हैं<sup>२</sup>।

२—कुल जिनके कुल ज्ञान और कुल दान हैं—जो सकल कम-द्वय के साथ इनसे संयुक्त हैं।

३—मुक्त जिनके कोई बंधन अवशेष नहीं रहा।

४—परिनिवृत्त सबका सकल कर्मकृत विकार से रहित होकर स्वस्थ होना परिनिर्वाण है। परिनिर्वाण धर्मयोग से कमलतय कर जो सिद्ध होता, वह परिनिवृत्त है<sup>३</sup>।

५—सर्वबुद्धप्रहीण जो सर्व बुद्धों का अस्त कर चुका वह सर्वबुद्धप्रहीण है।

६—अन्तकृत जिसने पुनर्भव का अस्त कर दिया।

७—पारंगत जो भलादि, अनन्त दोष चारवतिकल संसारारम्भ को पार कर चुका वह पारंगत है।

८—परिनिर्मुक्त सब प्रकार के धारीक मानसिक अस्वास्थ्य से रहित<sup>४</sup>।

९—सिद्ध और उसके भाठ गुण (गा० ६ १०)

उत्तराध्ययन में कहा है

वेदनीय आदि चार अपाति कर्म धीर धीशरिक आदि धीरों से छुटकारा पावे ही जीव ऋतु भणि को प्राप्त हो अक्षयमानवति धीर धनिग्रह से एक समय में

१—श्रामा ११ टीका

२—पदी १४९ टीका

३—पदी १४६ टीका

४—पदी

ऊर्ध्व सिद्ध स्थान को पहुँच साकार ज्ञानोपयोग युक्त सिद्ध, बुद्ध आदि होकर समस्त दुःखों का अन्त करता है<sup>१</sup> ।”

इसी आगम में अन्यत्र कहा है “सिद्ध कहाँ जाकर रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं ? शरीर का त्याग कहाँ करते हैं ? और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं — ये प्रश्न हैं ? सिद्ध अलोक की सीमा पर रुकते हैं और लोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हैं । यहाँ शरीर छोड़ कर लोकाग्र पर जाकर सिद्ध होते हैं । महाभाग सिद्ध भव-प्रपञ्च से मुक्त हो श्रेष्ठ सिद्ध गति को प्राप्त हो लोक के अग्रभाग पर स्थित होते हैं । ये सिद्ध जीव अरूपी और जीवघन हैं । ज्ञान और दर्शन इनका स्वरूप है । जिनकी उपमा नहीं ऐसे अतुल सुख से ये सयुक्त होते हैं<sup>२</sup> । सर्व सिद्ध ज्ञान और दर्शन से सयुक्त होते हैं और ससार से निस्तीर्ण हो सिद्धि गति को पा लोक के एक देश में रहते हैं<sup>३</sup> ।”

यहाँ प्रश्न उठते हैं—सिद्धि-स्थान क्या है ? कर्म-मुक्त जीव ऊर्ध्वगति क्यों करते हैं ? लोकाग्र पर जाकर क्यों ठहर जाते हैं ? उनकी अवगाहना क्या होती है ? इनका उत्तर नीचे दिया जाता है । सिद्ध स्थान का वर्णन आगमों में इस प्रकार मिलता है .

“सर्वार्थ सिद्ध नाम के विमान से बारह योजन ऊपर छत्र के आकार की इष्टप्राग्भार नाम की एक पृथ्वी है । वह ४५ लाख योजन आयाम (लम्बी) और उतनी ही विस्तीर्ण है । उसकी परिधि इससे तीन गुनी से कुछ अधिक है । यह पृथ्वी मध्य में आठ योजन मोटी है । फिर घीरे-घीरे पतली होती-होती अन्त में मक्खी की पाँख से भी पतली है । यह पृथ्वी स्वभाव से ही निर्मल, श्वेत सुवर्णमय तथा उत्तान छत्र के आकार की है । यह शङ्ख, शक्र नामक रत्न और कुद पुष्प जैसी पांडुर, निर्मल और सुहावनी है । उस सीता नाम की पृथ्वी से एक योजन ऊपर लोकांत है । इस योजन का जो अन्तिम कोस है उसके छठे भाग में सिद्ध रहे हुए हैं<sup>३</sup> ।”

वेदनीय आदि कर्मों और औदारिक आदि शरीरों से छुटकारा पाते ही जीव ऊर्ध्वगति से समश्रेणी में (सरल-सीधी रेखा में) तथा अवक्र गति से मोक्षस्थान को जाता है । रास्ते में वह कहीं भी नहीं अटकता और सीधा लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित हो जाता है । वहाँ पहुँचने में जीव को एक समय लगता है ।

१—उत्त० २६ ७३

२—उत्त० ३६ ५६-५७, ६४, ६७-८

३—उत्त० २६ ७५-६२



सिद्ध जीवों की उन्मगति क्यों होती है इस सम्बन्ध में निम्न बातें सापेक्ष बड़ी बोधप्रद हैं

‘हे भगवन् कर्म रहित जीव के गति मानी गई है क्या ?’

‘मानी गई है, मोक्षम् ।’

‘हे भगवन् ! कर्म रहित जीव के गति कैसे मानी गई है ?’

‘हे मोक्षम् । निस्संगता से निरागता से गति-परिणाम से, बन्धन-छद्म से निर्दोषमण से और पूर्व प्रमाण से कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है ।’

तो कैसे ? भगवन् !

‘यदि कोई पुरुष एक सुखे छिद्ररहित सम्पूर्ण तूबे को अनुक्रम से संस्कारित कर दान और द्रव्य द्वारा कस कर उस पर मिट्टी का सेप करे और धूप में सुसाकर दुबारा सेप करे और इस तरह घाठ बार मिट्टी का सेप करके उस बार-बार सुसाये हुए तूबे को तिर्रे न जा सके ऐसे पुरुष प्रमाण प्रमाण जल में डाले तो हे मोक्षम् ! ऐसे घाठ मिट्टी के सेपों से पुरु भाटी और बजलबार बना तूबा जल के तल को छेद कर अथ धरती पर प्रतिष्ठित होमा या नहीं ?’

‘होमा हे भगवन् !’

‘हे मोक्षम् । जल में डूबे हुए तूब के घाठ मिट्टी के सेपों के एक-एक कर धम होने पर धरती तल से क्रमशः ऊपर उठता हुआ तूबा जल के ऊपरी सतह पर प्रतिष्ठित होमा या नहीं ?’

‘होमा हे भगवन् !’

‘इसी तरह हे मोक्षम् । निरवयव ही निरसंगता से निरागता से गति-परिणाम से कर्म रहित जीव के गति बड़ी गई है ।’

हे मोक्षम् ! जैसे कमाय-मटर की फली मूँष की फली, माष (उड़र) की फली, लिम्बिका की फली एरंड का फल धूप में सुसाया जाय तो सूखने पर करने से उनके बीज एक घोर आकर निकले हैं, उसी तरह हे मोक्षम् ! बन्धन-छद्म के कारण कर्म रहित जीव के गति होती है ।’

हे मोक्षम् ! ईश्वर स्रष्टा हुए पद की गति जल स्वाभाविक निरावाय जाते ऊपर की ओर होती है उसी तरह हे मोक्षम् ! निरवयव से निरुपन (कर्महीन ईश्वर त मुक्त) होने से कर्म रहित जीव की उन्म गति होती है ।

सिद्ध जीव लोकाग्र पर जाकर क्यों रुक जाता है—इसके आगम में चार कारण बतलाए हैं—पहला गति-अभाव, दूसरा निरुग्रह, तीसरा रुग्णता और चौथा लोकानुभाव—लोकस्वभाव<sup>१</sup> ।

जीव और पुद्गल का ऐसा ही स्वभाव है कि वे लोक के सिवा अलोक में गति नहीं कर सकते । जिस तरह दीपशिखा नीचे की ओर गति नहीं करती उसी प्रकार ये लोकान्त के ऊपर अलोक में गति नहीं करते ।

जीव और पुद्गल दोनों ही गतिशील हैं पर वे धर्मास्तिकाय के सहाय से ही गति कर सकते हैं । लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं होता अतः वे लोक के बाहर अलोक में गति नहीं कर सकते ।

वालू की तरह रुखे लोकान्त में पुद्गलो का ऐसा रुक्ष परिणमन होता है कि वे आगे बढ़ने में समर्थ नहीं होते । कर्म-पुद्गलो की वैसी स्थिति होने पर कर्म-सहित जीव भी आगे नहीं बढ़ सकते । कर्ममुक्त जीव धर्मास्तिकाय के सहाय के अभाव में आगे गति नहीं कर सकते ।

लोक की मर्यादा ही ऐसी है कि गति उसके अन्दर ही हो सकती है । जिस प्रकार सूर्य की गति अपने मण्डल में ही होती है उसी प्रकार जीव और पुद्गल लोक में ही गति कर सकते हैं उसके बाहर नहीं ।

जीव की अवगाहना उसके शरीर के बराबर होती है । जैसे दीपक को बड़े घर में रखने से उसका प्रकाश उस घर जितना फैल जाता है और छोटे आले में रखने से वह छोटे आले जितना हो जाता है, उसी प्रकार जीव कर्म-वश छोटा या बड़ा शरीर जैसा प्राप्त करता है उस समूचे शरीर को अपने प्रदेशों से व्याप्त—संचित कर देता है । हाथी का जीव हाथी के शरीर को व्याप्त किए होता है—उतनी ही अवगाहना—फैलाव—कदवाला होता है और चीटी का जीव चीटी के शरीर को व्याप्त किए रहता है—उतनी ही अवगाहना—फैलाव—कदवाला होता है ।

१—ठाणाङ्ग ४ ३ ३३७ :

चउहि ठाणेहि जीवा य पोगगला य णो सचातति बहिया लोगता गमणताते,  
तं० गतिअभावेणं निरुवगहताते लुक्खताते लोगाणुभावेण ।

सिद्ध जीवों की उन्मगति क्यों होती है इस सम्बन्ध में निम्न वार्तालाप बड़ा बोधप्रद है

हे भगवन् कर्म रहित जीव के गति मानी गई है क्या ?

‘मानी गई है, गीतम ।

हे भगवन् ! कर्म रहित जीव के गति कसे मानी गई है ?

‘हे गीतम ! निस्संगता से निरागता से गति परिणाम से बन्धन-क्षय से निर्निधनता से और पूर्व प्रयास से कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है ।’

‘तो कैसे ? भगवन् ।

‘यदि कोई पुरुष एक सूखे छिन्नरहित सम्पूर्ण तूब को अनुक्रम से संस्कारित कर राम और क्रुम द्वारा कट कर उस पर मिट्टी का सेप करे और धूप में सुखाकर बुबारा सेप करे और इस तरह घाठ बार मिट्टी का सेप करके उस बार-बार सुखाये हुए तूब को ठिरे न जा सके ऐसे पुरुष प्रमाण प्रमाण जल में डाले तो हे गीतम ! बसे घाठ मिट्टी के सेपों से गुद भायी और बज्रबार बना तूबा जल के उस को छेद कर घब घरबी पर प्रतिच्छिन्न होगा या नहीं ?

होगा हे भगवन् ।’

‘हे गीतम ! जल में डबे हुए तूब के घाठ मिट्टी के सेपों के एक-एक कर धम हम्मे पर पड़ते उस से क्रमशः ऊपर उठता हुआ तूबा जल के ऊपर उठते पर प्रतिच्छिन्न होगा या नहीं ?’

‘होगा हे भगवन् ।

‘इसी तरह हे गीतम ! निरवय ही निस्संगता से निरागता से गति-परिणाम से कर्म रहित जीव के गति कही गई है ।’

हे गीतम ! जैसे कत्ताय-मटर की पत्ती, मूंग की पत्ती, धान (जड़र) की पत्ती, सिम्बिका की पत्ती एरंड का पत्र धूप में सुखाया जाय तो धूपन पर पड़े तो उनका बीज एक ओर जाकर गिरते हैं, उसी तरह हे गीतम ! बन्धन-क्षय के कारण कर्म रहित जीव के गति होती है ।

हे गीतम ! ई धन से छूट हुए धरे की गति उस स्वाभाविक निरावाप का स ऊपर की पार होती है उसी तरह हे गीतम ! निरवय से निरुपेय (कर्मकरी ईप्स्य से मुक्त) होने से कर्म रहित जीव की उन्म गति होती । ”

गोत्र कर्म के क्षय से अगुरुलघुपन—न छोटापन न बड़ापन प्रकट होता है। और अन्त-  
राय कर्म के क्षय से लब्धि प्रकट होती है।

केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायक सम्यक्त्व, अटल अवगाहन, अमूर्ति-  
पन, अगुरुलघुपन और लब्धि—ये आठ सब आत्माओं के स्वाभाविक गुण हैं। कर्म  
उन गुणों को दबाते रहते हैं, उन्हें प्रकट नहीं होते। कर्म-क्षय से ये सब गुण प्रकट हो  
जाते हैं। सब सिद्धों में ये गुण होते हैं।

४—सांसारिक सुख और मोक्ष सुखों की तुलना (गा० १-५, ११-१२) :

पुण्य की प्रथम ढाल में पौद्गलिक सुख और मोक्ष-सुखों की तुलना आई है<sup>१</sup> और  
प्रसंगवश प्रायः उन्ही शब्दों में यहाँ पुनरुक्त हुई है। पूर्व-स्थलों पर दोनों प्रकार के  
सुखों का पार्थक्य विस्तृत टिप्पणियों द्वारा दिखाया जा चुका है<sup>२</sup>।

मोक्ष के सुख शाश्वत है, अनन्त है, निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। सर्व काल के सर्व  
देवों के सुखों को मिला लिया जाय तो भी वे एक सिद्ध के सुख के अनन्तवे भाग के भी  
तुल्य नहीं होते।

सांसारिक सुख पौद्गलिक है। वे वास्तव में सुख नहीं पर कर्म-रूपी पाँव रोग से  
ग्रस्त होने के कारण खुजली की तरह मधुर लगते हैं। सांसारिक सुखों से आत्मा का  
कार्य सिद्ध नहीं होता। जो सांसारिक सुखों से प्रसन्न होता है, उसके अति मात्रा में  
पाप कर्मों का बन्ध होता है जिससे उसे नरक और निगोद के दुखों को भोगना पड़ता  
है।

श्री उमास्वाति ने लिखा है—

“मुक्तात्माद्यो के सुख विषयो से अतीत, अव्यय और अव्याबाध है। संसार के सुख  
विषयों की पूर्ति, वेदन के अभाव, पुण्य कर्मों के इष्ट फलरूप हैं जब कि मोक्ष के  
सुख कर्मक्लेश के क्षय से उत्पन्न परम सुखरूप। सारे लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं  
जिसकी उपमा सिद्धों के सुख से दी जा सके। वे निरूपम हैं<sup>१</sup> वे प्रमाण, अनुमान  
और उपमान के विषय नहीं, इसलिये भी निरूपम हैं। वे अर्हत् भगवान के ही प्रत्यक्ष  
हैं और उन्हीं के द्वारा वाणी का विषय हो सकते हैं। अन्य विद्वान उन्हीं के कहे अनुसार

१—देखिए दो० २-४ तथा गा० ४६-५१

२—(क) देखिए पृ० १५१-२ टिप्पणी १ (३), १ (५)

(ख) देखिए पृ० १७१-१७३ टि० १३

सिद्ध श्रीमन् श्री भगवान्मा उसके अस्थिमा शरीर की भगवान्मा से निमाग हूँ हूँ  
है भगवान् मुक्त आत्मा के सन्तान प्रवेश अन्तिम शरीर से निमाग कम क्षेत्र में व्याप्त हूँ  
है ।

प्राणम अं तिर्यो के ३१ गुण कृतमाये एण हैं । जे इस प्रकार हैं—  
 धामिनिबोधिकावरण का क्षय (२) भुवनावराणावरण का क्षय (३) धमिनिबोधिकावरण का क्षय  
 (४) मनपर्यायज्ञानावरण का क्षय (५) केवलसाक्षावराणावरण का क्षय (६) वसुधैवकुटीरावराणावरण का क्षय (७) अक्षयवर्षाणावराणावरण का क्षय (८) अक्षयवर्षाणावराणावरण का क्षय (९) केवल-  
 वर्षाणावराणावरण का क्षय (१०) निद्रा का क्षय (११) निद्रानिद्रा का क्षय (१२) प्रबला  
 का क्षय (१३) प्रबलाप्रबला का क्षय (१४) स्वानादि का क्षय (१५) साक्षादेष्टनीय  
 का क्षय (१६) असाक्षादेष्टनीय का क्षय (१७) दर्शनीमोक्षनीय का क्षय (१८) अदर्शनीय  
 का क्षय (१९) नरकाम का क्षय (२०) स्थिराम का क्षय (२१) मनुष्याम का क्षय (२२) देवाम का क्षय (२३) उच्च गोक का क्षय (२४) गीष्म गोक का क्षय  
 (२५) धुननाम का क्षय (२६) अधुननाम का क्षय (२७) शान्तिराय का क्षय  
 (२८) शान्तिराय का क्षय (२९) शोभातिराय का क्षय (३०) उपमोक्षतिराय का  
 क्षय और (३१) वीर्यतिराय कर्म का क्षय ।

संक्षेप में प्रार्थन मूल कर्म और उनकी सब उत्तर प्रक्रियाओं का क्षय सिद्धों में पाया जाता है।

कर्मों के क्षय से चिन्तों में घाठ विशेषतः प्रकट होती है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवलज्ञान उत्पन्न होता है। वर्णावरणीय कर्म के क्षय से केवलवर्ण उत्पन्न होता है। वैश्वीय कर्म के क्षय से आदिमिक मुक्त—अनर्थ सुख प्रकट होता है। मोक्षीय कर्म के क्षय से सायक सम्पत्त्य प्रकट होता है। धामुष्य कर्म के क्षय से अदम्य प्रकाश—आश्चर्य स्थिरता प्रकट होती है। नाम कर्म के क्षय से अमूर्तिच्यवन प्रकट होता है।

१-४४ १६६४

यस्तं हो जस्त मो होइ भवन्ति चरिमन्ति च ।

શિમાગદ્વીપ્યો તત્ત્વો ષ સિદ્ધાન્તોગાદ્ધના અને ॥

२.—धर्मशास्त्रात् सम ३१। उत्तराध्यात्म (३१२) में सिद्धों के ३१ गुणों का सङ्ग्रह है। देखिए उत्तर अध्यात्म की टीका।

नम इरिसजमि जय्यारि आसपु पंच आहमे अति ।

ਥਰੇ ਹੋ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖੀਨਮਿਠਾਏਸ਼ ਭਗਤੀਓਂ ॥

गोच कर्म के क्षय से अगुलघुपन—न छोटापन न बडापन प्रकट होता है । और अन्त-  
राय कर्म के क्षय से लब्धि प्रकट होती है ।

केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायक सम्यक्त्व, अटल अवगाहन, अमूर्ति-  
पन, अगुलघुपन और लब्धि—ये आठ सब आत्माओं के स्वाभाविक गुण हैं । 'कर्म'  
उन गुणों को दबाते रहते हैं, उन्हें प्रकट नहीं होते । कर्म-क्षय से ये सब गुण प्रकट हो  
जाते हैं । सब सिद्धों में ये गुण होते हैं ।

#### ४—सांसारिक सुख और मोक्ष सुखों की तुलना (गा० १-५, ११-१२) :

पुण्य की प्रथम ढाल में पौद्गलिक सुख और मोक्ष-सुखों की तुलना आई है<sup>१</sup> और  
प्रसंगवश प्रायः उन्हीं शब्दों में यहाँ पुनरुक्त हुई है । पूर्व-स्थलों पर दोनों प्रकार के  
सुखों का पार्थक्य विस्तृत टिप्पणियों द्वारा दिखाया जा चुका है<sup>२</sup> ।

मोक्ष के सुख शाश्वत है, अनन्त है, निरपेक्ष है, स्वाभाविक है । सर्व काल के सर्व  
देवों के सुखों को मिला लिया जाय तो भी वे एक सिद्ध के सुख के अनन्तवें भाग के भी  
तुल्य नहीं होते ।

सांसारिक सुख पौद्गलिक है । वे वास्तव में सुख नहीं पर कर्म-रूपी पाँव रोग से  
ग्रस्त होने के कारण खुजली की तरह मधुर लगते हैं । सांसारिक सुखों से आत्मा का  
कार्य सिद्ध नहीं होता । जो सांसारिक सुखों से प्रसन्न होता है, उसके अति मात्रा में  
पाप कर्मों का बन्ध होता है जिससे उसे नरक और निगोद के दुखों को भोगना पड़ता  
है ।

श्री उमास्वाति ने लिखा है—

“मुक्तात्माओं के सुख विषयो से अतीत, अव्यय और अव्यावाध है । संसार के सुख  
विषयो की पूर्ति, वेदना के अभाव, पुण्य कर्मों के इष्ट फलरूप हैं जब कि मोक्ष के  
सुख कर्मक्लेश के क्षय से उत्पन्न परम सुखरूप । सारे लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं  
जिसकी उपमा सिद्धों के सुख से दी जा सके । वे निरूपम हैं । वे प्रमाण, अनुमान  
और उपमान के विषय नहीं, इसलिए भी निरूपम हैं । वे अर्हत् भगवान के ही प्रत्यक्ष  
हैं और उन्हीं के द्वारा वाणी का विषय हो सकते हैं । अन्य विद्वान उन्हीं के कहे अनुसार

१—देखिए दो० २-४ तथा गा० ४६-५१

२—(क) देखिए पृ० १५१-२ टिप्पणी १ (३), १ (५)

(ख) देखिए पृ० १७१-१७३ टि० १३

उसका ग्रहण करते और उसके प्रतिफल को स्वीकार करते हैं। मोक्ष-सुख अनुभूति की परीक्षा का विषय नहीं होता<sup>१</sup>।

भौतपाठिक सूत्र में सिद्धों के सुखों का वर्णन इस प्रकार मिलता है

‘सिद्ध प्रसरीर—धरीर रहित होते हैं। वे अत्यन्त धीर केवलज्ञान केवलदर्शन से संयुक्त होते हैं। साकार और अनाकार उपयोग उनके सामान हैं। सिद्ध केवलज्ञान से संयुक्त होने पर सबमात्र सुखस्वादि को जानते हैं और अपनी अनन्त केवल दृष्टि से सबमात्र देखते हैं। वे मनुष्य को ऐसा सुख होता है और वे सब देवों को भला कि अशुभादि सुख को प्राप्त सिद्धों को होता है। अब कोई श्लेष नमर की अनेक विषय विवेचना को देख चुकने पर भी उपमा न मिलने से उनका वर्णन नहीं कर सकता उसी तरह सिद्धों का सुख अनुभव होता है। उसकी तुलना नहीं हो सकती। जिस प्रकार सर्प प्रकार के पौधों इन्द्रियों के भोज को प्राप्त हुआ मनुष्य भोजन कर सुख और व्यास से रहित हो अमृत पीकर तृप्त हुए मनुष्य की तरह होता है, उसी तरह भूतव निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदाकाल तृप्त होते हैं। वे शास्त्र सुखों को प्राप्त कर अस्वाभावित सुखी होते हैं। सब कार्य सिद्ध कर चुके होने से वे सिद्ध हैं। सब तत्त्व के पारगामी होने से मुक्त हैं। संसार समुद्र को पार कर चुके सब पारंगत हैं, हमेशा सिद्ध रहने, इसलिए परंपरागत हैं। सिद्ध सब सुखों को भेद नके होते हैं। वे जन्म जरा और मरण के बन्धन से मुक्त होते हैं। वे अस्वाभाव सुख का अनुभव करते हैं और शास्त्र सिद्ध होते हैं। वे प्रभु सुखस्वामि को प्राप्त होते हैं। अनुभव अस्वाभाव सुखों को प्राप्त हुए होते हैं। अनन्त सुखों को प्राप्त हुए वे अनन्त सुखी अतमान अनाकल सभी काल में ऐसे ही सुखी रहते हैं<sup>२</sup>।

उत्तराध्ययन में सिद्ध-स्वादि के सुखों के विषय में निम्न वाचस्पत्य मिलता है

‘हे मुने ! सत्सारिक प्राणी धारीरिक और मानसिक सुखों से पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए हेम दिव अस्वाभाव स्वान कील-सा है।

‘लोक के अन्त भाग पर एक सुख स्वान है, वहाँ जरा मृत्यु, व्याधि और वेदना नहीं है पर वह दुरारेह है।’

‘वह स्वान कील-सा है।’

१—उत्तरा उपसंहार गा २३-३२

२—भौतपाठिक सू १७४ १८२

“उस स्थान का नाम निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनाबाध है। उसे महर्षि प्राप्त करते हैं”

“मुने । वह स्थान शाश्वत निवासरूप है, वह लोकाग्र पर है। वह दुरारोह है पर जिसने भव का अन्त कर उसे पा लिया उसके कोई शोच-फिकर नहीं रहती<sup>१</sup> ।”  
 “लागगाभावसुखगए परमसुखी भवई<sup>२</sup>” —लोक के अग्र भाव पर पहुँचकर जीव परम सुखी होता है ।

आचारांग में लिखा है

“उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त हो जाते—समाप्त हो जाते हैं । वहाँ तर्क की पहुँच नहीं और न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है । कर्म-मल रहित केवल चैतन्य ही उस दशा का ज्ञाता होता है ।

“मुक्त आत्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व, न घृत्त—गोल । वह न त्रिकोण है, न चौरस, न मण्डलाकार । वह न कृष्ण है, न नील, न लाल, न पीला और न शुक्ल ही । वह न सुगन्धिवाला है, न दुर्गन्धिवाला है । वह न तिक्त है, न कड़ुआ, न कषैला, न खट्टा और न मधुर । वह न कर्कश है, न मृदु । वह न भारी है, न हल्का । वह न शीत है, न उष्ण । वह न स्निग्ध है, न रूक्ष । वह न सरीरधारी है, न पुनर्जन्मा, न आसक्त । वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ।

“वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है, उसके लिए कोई उपमा नहीं । वह अरूपी सत्ता है । वह अपद है । वचन अगोचर के लिए कोई पद-वाचक शब्द नहीं । वह शब्दरूप नहीं, गन्धरूप नहीं, रसरूप नहीं, स्पर्शरूप नहीं । वह ऐसा कुछ भी नहीं । ऐसा मैं कहता हूँ<sup>३</sup> ।”

१—उत्त० २३ ८०-८४

२उत्त० २६-३८

३—आचाराङ्गा श्रु० १ अ० ५ उ० ६

सज्वे सस्रा नियट्टन्ति । तक्का जत्थ न विज्जइ । मइ तत्थ न गाहिया । ओए अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने । से न दीहे न हस्से न वट्ठे । न तसे न चउरसे न परिमडले । न कीयहे न नीले न लोहिण्ण न हालिद्ध न सुक्खिले । न सुरभिगघे न दुरभिगघे । न तित्ते न कवुण्ण न कसाण्ण न अविळे न महुरे न कक्खहे । न मउए न गरूण्ण न लहुए । न सिण्ण न उयहे न निद्धे न लुक्खे । न काऊ न रूहे न संगे । न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा । परिन्ने सन्ने उवमान विज्जए । अरूवी सत्ता । अपयस्स पय नत्थि । से न सइ न रुवे न गन्धे न रसे न फासे इच्चव त्ति वेमि ।



## ५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध ( गा० १३ १६)

स्वामीजी ने इन गाथाओं में सिद्धों के पंद्रह भेदों का वर्णन किया है। उनका स्वीकरण इस प्रकार है

१—तीर्थ सिद्ध तीर्थद्वार के तीर्थ स्थापन के बाद भी सिद्ध हुए उन्हें तीर्थ सिद्ध कहते हैं, जैसे गणेश गौतम आदि।

२—अतीर्थ सिद्ध तीर्थ स्थापन के पहले प्रयाग तीर्थ का विच्छेद होने के बाद सिद्ध हुए अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। जैसे मन्वेदी आदि।

३—तीर्थद्वार सिद्ध जो तीर्थद्वार होकर साधु-साध्वी-भावक-भाविका रूप तीर्थ की स्थापना करने के बाद सिद्ध हुए हैं वे तीर्थद्वार सिद्ध कहलाते हैं। जैसे तीर्थद्वार रूपमय मायू महावीर।

४—अतीर्थद्वार सिद्ध जो सामान्य केवली होकर सिद्ध हुए हैं उन्हें अतीर्थद्वार सिद्ध कहते हैं। जैसे गणेश गौतम आदि।

५—स्वयंबुद्ध सिद्ध जो स्वयं वातिस्मरणादि ज्ञान से तत्त्व जानकर सिद्ध हुए हैं उन्हें स्वयंबुद्ध सिद्ध कहते हैं। जैसे मुनापुत्र।

६—प्रत्येकबुद्ध सिद्ध जो बाह्य-निमित्त से—इसे किसी वस्तु को देखकर बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं वे प्रत्येकबुद्ध सिद्ध कहलाते हैं।

७—बुद्धबोधित सिद्ध जो धर्माचार्य आदि से बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं उन्हें बुद्धबोधित सिद्ध कहते हैं। जैसे मेघहूमार।

८—स्वमित्री सिद्ध जो मुनि मित्र में सिद्ध हुए हैं उन्हें स्वमित्री सिद्ध कहते हैं। जैसे धार्मिक मगवान क बस ह्वार मुनि।

९—अन्यमित्री सिद्ध जो अन्यमती-सम्पादी आदि के मित्र से सिद्ध हुए हैं, उन्हें अन्यमित्री सिद्ध कहते हैं। जैसे शिवराज्य।

१—टीका (शाखा १ ५१) में स्वयंबुद्ध और और प्रत्येकबुद्ध सिद्ध का अंतर इस प्रकार बताया है—स्वयंबुद्धों को बाह्य निमित्त बिना ही बोधि प्राप्त होती है जबकि प्रत्येकबुद्धों को बाह्य निमित्त की अपेक्षा होती है। स्वयंबुद्धों के पात्रादि बारह उपधि होती हैं। प्रत्येकबुद्धों को तीन प्राण्यारूढ-वस्त्व के सिवा नव उपधि होती है। स्वयंबुद्धों के पूज्य में भुव अप्ययन होता है और वहीं भी होता। प्रत्येक बुद्ध के निपम छ होता है। स्वयंबुद्धों की आचार्यादि के समीप ही सिद्ध-ग्रहण होता है जबकि प्रत्येकबुद्धों को देव ही सिद्ध ग्राहण करते हैं।

१०—गृहलिङ्गी सिद्ध : जो गृहस्थ के लिङ्ग से सिद्ध हुए हैं उन्हें गृहलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे सुमति के छोटे भाई नागिल आदि।

११—स्त्रीलिङ्गी सिद्ध जो स्त्री-शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें स्त्री-लिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे चन्दनबाला।

१२—पुरुषलिङ्गी सिद्ध : जो पुरुष-शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें पुरुषलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे गणधर आदि।

१३—नपुसकलिङ्ग सिद्ध : जो नपुसक शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें नपुसकलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे गाङ्गेय अनगार आदि।

१४—एकसमय सिद्ध जो एक समय में अकेले सिद्ध हुए हैं उन्हें एक-समयसिद्ध कहते हैं। जैसे महावीर।

१५—अनेकसमय सिद्ध : जो एक समय में अनेक सिद्ध हुए हैं उन्हें अनेक सिद्ध कहते हैं। एक समय में दो से लेकर १०८ सिद्ध तक हो सकते हैं।

स्वामीजी के इस वर्णन का आधार ठाणाङ्ग सूत्र है १।

उत्तराध्ययन में सिद्धों का वर्णन इस प्रकार मिलता है “सिद्ध अनेक प्रकार के हैं—स्त्रीलिङ्ग सिद्ध, पुरुषलिङ्ग सिद्ध, नपुसकलिङ्ग सिद्ध, स्वलिङ्ग सिद्ध, अन्यलिङ्ग सिद्ध और गृहलिङ्ग सिद्ध आदि। सिद्ध जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अवगाहना से हो सकते हैं। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग् लोक से हो सकते हैं। समुद्र और जलाशय से भी सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में नपुसकलिङ्गी दस, स्त्रीलिङ्गी बीस और पुरुषलिङ्गी एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। गृहलिङ्ग में चार, अन्यलिङ्ग में दस, स्वलिङ्ग में एकसौ आठ सिद्ध एक समय में हो सकते हैं। एक समय में जघन्य अवगाहना से चाय, उत्कृष्ट अवगाहना से दो और मध्यम अवगाहना से एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में ऊर्ध्व लोक में चार, समुद्र में दो, नदी में तीन, अधोलोक में से बीस और तिर्यक् लोक में एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं २।”

## ६—मोक्ष-मार्ग और सिद्धों की समानता (गा० १७-१८)

उत्तराध्ययन में कहा है—वस्तु स्वस्व स्वस्व को जाननेवाले—परमदर्शी जिनों ने ज्ञान दखन चारित्र और तप—इस त्रुष्टम को मोक्ष मार्ग कहा है। इस मार्ग को प्राप्त हुए जीव मुक्ति को पाते हैं। सब ब्रह्म उनके सब गुण और उनकी सर्व पर्यायों के समान ज्ञान को ही जानी भगवान ने 'ज्ञान' कहा है। स्वयं—अपने आप या उपदेश से भी तप्य भावों (नव पदार्थों) के अस्तित्व में आन्तरिक भ्रष्टा—विश्वास होना सम्भव है। सच्ची भ्रष्टा बिना चारित्र संभव नहीं खड़ा होने से चारित्र होता है।'

यहाँ इन गाथाओं में दो बातें कही गयी हैं (१) ज्ञान दर्शन चारित्र और तप—मह मुक्ति-मार्ग है और (२) सर्व सिद्धों के कुछ समान हैं।

इन पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) ज्ञान दर्शन चारित्र और तप मोक्ष-मार्ग है :

ग्राम्य में कहा है :

"सम्पत्त्व और चारित्र मुगपत् होते हैं वहाँ पहले सम्पत्त्व होता है। जिसके भ्रष्टा नहीं है उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान बिना चारित्रगुण नहीं होते। चारित्रगुणों के बिना कम मुक्ति नहीं होती। कर्म मुक्ति बिना निर्वाण नहीं होता। ज्ञान से जीव पदार्थों को जानता है, ब्रह्म से भ्रष्टा करता है, चारित्र से भ्रष्टा का निरोध करता है और तप से कर्मों की निर्बरा कर शुद्ध होता है। सम्पत्त्व ज्ञान दर्शन चारित्र तप और उपयोग—ये मोक्षार्थी जीव के सहाय हैं।"

स्वामीजी कहते हैं—जितने भी सिद्ध हुए हैं वे इसी मार्ग से सिद्ध हुए हैं। अन्य मार्ग नहीं जो जीव को संसार से मुक्त कर सके। पन्द्रह प्रकार के जो सिद्ध ब्रह्माये हैं, उन सब का यही मार्ग रहा। सम्पत्त्व ज्ञान-दर्शन चारित्र-तप का माय ही सबदों का मार्ग है। सिद्धि का कोई दूसरा मार्ग नहीं।

सम्पत्त्व ज्ञान-दखन चारित्र और तप से सिद्धि-कर्म क्रिय प्रकार बनता है। इसके तीन वर्णन ग्राम्यों में मिलते हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे किया जाता है।

पहला वर्णन इस प्रकार है

'जब मनुष्य जीव और धर्मी को धृष्टी तरह जान लेता है, तब सब जीवों की बहु विषय गतिमें को भी जान लेता है। जब सब जीवों की बहुविध गतिमें को जान लेता है।

तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है। जब मनुष्य इनको जान लेता है, तब देवो और मनुष्यो के कामभोगो को जान कर उनसे विरक्त हो जाता है। जब मनुष्य भोगो से विरक्त होता है, तब अन्दर और बाहर के सम्बन्धो को छोड़ देता है। जब इन सम्बन्धो को छोड़ देता है, तब मुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है। अनगारवृत्ति को ग्रहण करने से वह उत्कृष्ट समय और अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है। ऐसा करने से अज्ञान से सचित की हुई कलुपित कर्मरज को धुन डालता है। कर्मरज को धुन डालने से वह सर्वगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है। अब वह जिन केवली लोकालोक को जान लेता है। इन्हें जान लेने से वह योगो का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है। जब ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, तब कर्मों का क्षय कर निरज सिद्धि को प्राप्त करता है। जब वह निरज सिद्धि को प्राप्त करता है, तब वह लोक के मस्तक पर स्थित हो शाश्वत सिद्ध होता है<sup>१</sup> ।”

दूसरा वर्णन इस प्रकार है

“राग-द्वेष रहित निर्मल चित्तवृत्ति को धारण करने से जीव धर्मध्यान को प्राप्त करता है। जो शङ्का रहित मन से धर्म में स्थित होता है, वह निर्वाण-पद की प्राप्ति करता है। ऐसा मनुष्य सञ्जी-ज्ञान से अपने उत्तम स्थान को जान लेता है। सवृतात्मा शीघ्र ही यथातथ्य स्वप्न को देखता है। जो सर्वकाम से विरक्त होता है, जो भय-भैरव को सहन करता है, उस समयी और तपस्वी मुनि के अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। जो तप से अशुभ लेश्याओ को दूर हटा देता है, उसका अवधिदर्शन विशुद्ध—निर्मल हो जाता है। फिर वह ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक के जीवादि सर्व पदार्थों को सब तरह से देखने लगता है। जो साधु भली प्रकार स्थापित शुभ लेश्याओ को धारण करनेवाला होता है, जिसका चित्त तर्क-वितर्क से चञ्चल नहीं होता, इस तरह वह सर्व प्रकार से विमुक्त होता है उसकी आत्मा मन के पर्यवो को जान लेती है—उसे मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस समय उस मुनि का ज्ञानावरणीय कर्म सर्व प्रकार से क्षय-गत हो जाता है, उस समय वह केवलज्ञानी और जिन हो लोक-अलोक को देखने लगता है। जब प्रतिमाओ के विशुद्ध आराधन से मोहनीयकर्म क्षय-गत होता है, तब सुसमाहित आत्मा अशेष—सम्पूर्ण—लोक और अलोक को देखने लगता है। जिस तरह अग्रभाग का छेदन करने से ताड़ का गाछ भूमिपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय-गत होने से सर्व कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। केवली भगवान् इस शरीर को छोड़कर तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीयकर्म का छेदन कर रज से सर्वथा रहित हो जाते हैं<sup>२</sup> ।”

१—दश० ४ १४-२५

२—दशाश्रुतस्कंध—५ १-३, ५-११, १६

सीसरा वर्णन इस प्रकार है

‘मगबन् ! त्पाक्य भगव-बाह्यान् की पर्युपासन का क्या फल है ?’

‘गौतम ! उसका फल भगव है ।’

‘मगबन् ! भगव का क्या फल है ?’

‘गौतम ! उसका फल ज्ञान है ।’

‘मगबन् ! ज्ञान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है ।’

‘मगबन् ! विज्ञान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान त्याग है ।’

‘मगबन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है ।’

‘मगबन् ! संयम का क्या फल है ?’

‘गौतम ! संयम का फल धनासव है ।’

‘मगबन् ! धनासव का क्या फल है ?’

‘गौतम ! धनासव का फल तप है ।’

‘मगबन् ! तप का क्या फल है ?’

‘गौतम ! तप का फल व्यवसाय—कर्मों का निर्धारण है ।’

‘मगबन् ! व्यवसाय का क्या फल है ?’

‘गौतम ! व्यवसाय से प्रक्रिया होती है ।’

‘मगबन् ! प्रक्रिया से क्या होता है ?’

‘गौतम ! प्रक्रिया से निर्वाण होता है ।’

‘मगबन् ! निर्वाण से क्या फल होता है ?’

‘गौतम ! परवसान फलस्य—अन्तिम प्रयोजनस्य सिद्ध-यतिर्मे गमन होता है ।’

(२) सर्व सिद्धों के एक समान हैं :

अनेक भेदों से भगवत सिद्ध हुए हैं पर उन सब के मुख मुख्य हैं । सब सिद्धों के मुखों को भगवत कहा है । उन मुखों में भन्तर नहीं होता ।

सिद्ध बीजों में परस्पर भेद नहीं होता । सिद्धों के पत्रों से उनके अन्तिम कर्म की प्रेरणा से है । संसारी बीजों की विभिन्नता कर्मों की विभिन्नता से है । मूक बीजों के द्वितीय प्रकार का कर्म बंधन रहने से उनमें विभिन्नता भी नहीं । सब सिद्ध बीज एकान्त प्रारम्भिक मुख में रम रहे हैं ।

: १० :

जीव अजीव

तीसरा वर्णन इस प्रकार है

‘ममबन् ! तयाक्य भयम्-ब्राह्मण की पर्युपासन का क्या फल है ?’

‘गौतम ! उसका फल भयम् है ।’

‘ममबन् ! भयम् का क्या फल है ?’

‘गौतम ! उसका फल ज्ञान है ।’

‘ममबन् ! ज्ञान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है ।’

‘ममबन् ! विज्ञान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान त्याग है ।’

‘ममबन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है ।’

‘ममबन् ! संयम का क्या फल है ?’

‘गौतम ! संयम का फल धनासम्ब है ।’

‘ममबन् ! धनासम्ब का क्या फल है ?’

‘गौतम ! धनासम्ब का फल तप है ।’

‘ममबन् ! तप का क्या फल है ?’

‘गौतम ! तप का फल व्यवदान—कर्मों का निवर्तन है ।’

‘ममबन् ! व्यवदान का क्या फल है ?’

‘गौतम ! व्यवदान से धर्मिया होती है ।’

‘ममबन् ! धर्मिया से क्या होता है ?’

‘गौतम ! धर्मिया से निर्वाण होता है ।’

‘ममबन् ! निर्वाण से क्या फल होता है ?’

‘गौतम ! परब्रह्मण फलम्—अन्तिम श्रौतनकृत सिद्ध-वर्ति में समन होता है ।’

(२) सब सिद्धों के पथ समान हैं

अनेक भेदों से अनेक सिद्ध हुए हैं पर उन सब के मुख मुक्त्य है । सब सिद्धों के मुखों को अनेक कहा है । उन मुखों में अन्तर नहीं होता ।

सिद्ध जीवों में परस्पर भेद नहीं होता । सिद्धों के पथ हैं ये वर उनके अन्तिम अर्थ की ओर है । संन्यासी जीवों की विभिन्नता कर्मों की विविधता से है । मुक्त जीवों के द्वितीय प्रकार का कर्म बंध न रहने से उनमें विविधता भी नहीं । सब सिद्ध जीव एकान्त आत्मिक गुण में रत्न रहे हैं ।

: १० :

## जीव अजीव

### दोहा

१—कई वेपधारियों के घट में जीव-अजीव की पहचान नहीं होती। ऐसे अज्ञानी भी वाणी के गोले फेंकते हैं। उनमें कुछ भी सुध-बुध नहीं दिखाई देती।

जीव अजीव का  
अज्ञान  
(दो० १-२)

२—उनके नौ पदार्थों और पद द्रव्यों का विनिश्चय नहीं होता। बिना न्याय-निर्णय के वे बकते रहते हैं। इसका उनके मन में जरा भी विचार नहीं होता।

३—जिन भगवान ने जीव और अजीव दो वस्तुएँ कही हैं। तीसरी कोई वस्तु नहीं। लाक में जो भी वस्तुएँ हैं, वे इन दो में समा जाती हैं।

नौ पदार्थ दा  
राशियों में समाते  
हैं।

४—जिन भगवान ने नौ पदार्थ कहे हैं, जो इन नौ पदार्थों को दो पदार्थों में नहीं डालते, उनके हृदय में अत्यन्त अन्धकार है। वे भ्रमवश भूले हुए हैं।

(दो० ३-४)

५—वे विपरीत-विपरीत प्ररूपणा करते हैं। भोले मनुष्यों को इसका पता नहीं चलता। अतः नौ पदार्थों का निर्णय करता हूँ। चित्त लगाकर सुनो।

### ढाल

१—जीव चेतन पदार्थ है। अजीव अचेतन पदार्थ। इन्हें स्थूल रूप से पहचानना तो सरल है। पर उनके भेदानुभेद करने से उन्हें पहचानना अत्यन्त कठिन होता है।

पदार्थों का पह-  
चानने की कठिनाई



१०

## जीव अजीव

### दुहा

१—केइ भेषपाछां रा घट ममे, जीव अजीव री खबर न कांय ।  
ते पिण गोला फेंके गालां तणा ते पिण सुष न दीसै कांय ॥

२—नव पदार्य रो त्पारे निरणां नहीं ॥ दरबारो निरणो नांय ।  
न्याय निरणा बिनां बरु बोकरे तिरणो सोच नहीं मन मांय ॥

३—जीव अजीव दोनू जिन कहा सीबी बस्त न काम ।  
जे जे बस्त छै सोक न, ते दायां म सूर्य समाय ॥

४—नय ही पदाय जिन कहा माने दायां म घाले नांय ।  
त्पारे अपहार घट म पणा ते तो मूल गया भम मांय ॥

५—उंणी २ करे छै पण्यणा, त भाना न त्पर न कांय ।  
निण से मय पदाय रा निरणा बहू त मुणवा पित्त स्याय ॥

### ढाल

(मय दुसर हार्थी रा भजमा)

१—जीव त भान भदय भवता भान बारर पन तो जातवाता सोय ।  
त्पारा नयन मेर ज्वाला करणा जय तो भोपवना छै भजि ही सोय ॥  
जय भदय गुहा न पत्थ पिन्नाजी ॥

: १० :

## जीव अजीव

### दाहा

- १—कई वेपधारियों के घट में जीव-अजीव की पहचान नहीं होती। ऐसे अज्ञानी भी वाणी के गोले फेंकते हैं। उनमें कुछ भी सुध-बुध नहीं दिखाई देती। जीव अजीव का अज्ञान (दो० १-२)
- २—उनके नौ पदार्थों और पट् द्रव्यों का विनिश्चय नहीं होता। बिना न्याय-निर्णय के वे बकते रहते हैं। इसका उनके मन में जरा भी विचार नहीं होता।
- ३—जिन भगवान ने जीव और अजीव दो वस्तुएँ कही हैं। तीसरी कोई वस्तु नहीं। लाक में जो भी वस्तुएँ हैं, वे इन दो में समा जाती हैं। नौ पदार्थ दा राशियों में समाते हैं।
- ४—जिन भगवान ने नौ पदार्थ कहे हैं, जो इन नौ पदार्थों को दो पदार्थों में नहीं डालते, उनके हृदय में अत्यंत अन्धकार है। वे भ्रमवश भूले हुए हैं। (दो० ३-४)
- ५—वे विपरीत-विपरीत प्ररूपणा करते हैं। भोले मनुष्यों को इसका पता नहीं चलता। अतः नौ पदार्थों का निर्णय करता हूँ। चित्त लगाकर सुनो।

### ढाल

- १—जीव चेतन पदार्थ है। अजीव अचेतन पदार्थ। इन्हें स्थूल रूप से पहचानना तो सरल है। पर उनके भेदालुभेद करने से उन्हें पहचानना अत्यन्त कठिन होता है। पदार्थों को पहचानने की कठिनाई

२—जीव अजीव टाले में सात पदार्थ, त्पानें जीव अजीव सरखें छें दोनूइ ।  
एहसी उंची सरघा रा छें मूढ मिथ्याती त्पाना साधू रो मेप ले भक्तम किओइ ॥  
जीव अजीव सुधा न सरखें मिथ्याती ॥

३—पुन पाप नें बध एं तीनूइ करम करम ते निरखेंइ पुबगल जाणों ।  
पुबगल छें ते निरखेंइ अजीव, तिण महिं संवा मूल म आणो ॥  
पुन पाप नें अजीव न सरखें मिथ्याती ॥

४—आठ करमा नें स्त्री कृष्ण छें जिणेसर, त्पामे पांचूइ बणें गध छें दोय ।  
बले पांचूइ रस नें ज्यार फरस छें, एं सोलें बोल पुबगल अजीव छें सोय ॥  
पुन पाप नें अजीव न सरखें मिथ्याती ॥

५—पुन पाप बेइ नें ग्रहे आधव, पुन पाप ग्रहे ते निरखें जीव आणों ।  
निरखे ओगां सूं पुन ग्रहे छें सावध ओगां सूं पाप छाणें छें आणो ॥  
आधव नें जीव न सरखें मिथ्याती ॥

६—करमा नां दुवार आधव जीव रा भाव तिण आधव नां बीसोंइ बोल पिछाज ।  
ते बीसोंइ बोल छें करमा रा करता करमा रा करता नेरखेंइ जीव आणों ॥  
आधव नें जीव न सरखें मिथ्याती ।

७—आत्मा नें वस करे ते सवर आत्मा वस करे ते निरखेंइ जीव ।  
तेसों उपसम आयक पयतपसम भाव एतो जीव रा भाव छे निरमल अजीव ॥  
सवर नें जीव न सरखें मिथ्याती ॥

- २—कई जीव और अजीव इन दो पदार्थों के अतिरिक्त अवशेषसप्त पदार्थों को जीव अजीव दोनों मानते हैं। जो मूढ ऐसी विपरीत श्रद्धान रखते हैं, उन्होंने साधु-वेप ग्रहण कर आत्मा को डूबा दिया।
- ३—पुण्य, पाप और वध—ये तीनों कर्म हैं। कर्मों को निश्चय ही पुद्गल जानो। जो पुद्गल हैं, वे निश्चय ही अजीव हैं। इसमें जरा भी शङ्का मत करो।
- ४—जिन भगवान ने आठ कर्मों को रूपी कहा है। उनमें पाँचों वर्ण, दो गन्ध, पाँचो रस और चार स्पर्श हैं। ये सोलह बोल जिसमें हैं, वह पुद्गल अजीव है।
- ५—पुण्य-पाप दोनों को आस्रव ग्रहण करता है। जो पुण्य और पाप को ग्रहण करता है, उसे निश्चय ही जीव जानो। जीव निरवद्य योगों से पुण्य को ग्रहण करता है और सावद्य योगों से उसके पाप लगते हैं।
- ६—आस्रव कर्मों के द्वार हैं। वे जीव के भाव हैं। आस्रव के बीसों बोलों की पहचान करो। बीसों ही आस्रव कर्मों के कर्ता हैं। जो कर्मों के कर्ता हैं, उन्हें निश्चय से जीव जानो।
- ७—आत्मा को वश में करना सवर है। जो आत्मा को वश करता है, वह निश्चय ही जीव है। सवर उपशम, क्षायक, क्षयोपशम भाव है। ये जीव के ही अति निर्मल भाव हैं।
- सात पदार्थों का जीवाजीव मानना मिथ्यात्व है
- पुण्य, पाप, वध तीनों अजीव हैं  
(गा० ३-४)
- आस्रव जीव है  
(गा० ५-६)
- सवर जीव है  
(गा० ७-८)

८—संवर से आवृत्ता करमा नें राखें, आवृत्ता करम रोके से निश्चेंद जीव ।

तिण संवरमें जीव न सरखे अग्यानी, तिणरेनरक निगोदरी लागी छेनीव ॥

तिण संवर नें जीव न सरखे मिथ्याती ॥

९—देस पक्षी करमा नें तोहें, अब देस पक्षी जाव उन्नलो होय ।

जीव उन्नलो हुओ छे तेहिज निरजरा, निरजरा जीव छेतिभमें संकान कोय ॥

इण निरजरा नें जीव न सरखे मिथ्याती ॥

१०—करमा नें तोहें से निश्चेंद जीव करम सुटा पक्षा उन्नलो हुओ जीव ।

उन्नला जीव नें निरजरा कहो बिण, जीव रा गुण छे उन्नत अत ही असीव ॥

इण निरजरा नें जीव न सरखे मिथ्याती ॥

११—समस्त करम पक्षी मुंकावे से करम रहीत आत्मा मोक्ष ।

इण संसार बुद्ध धी छूट पड्या छे, से तो सीतसी मूत पया निरदोष ॥

तिण मोष नें जीव न सरखे मिथ्याती ॥

१२—करमा पक्षी मुंकावे से मोष तिण मोष नें कहिजे सिध भगवान् ।

बळे मोष में परमपद निरबाण कहिजे, से तो निश्चेंद निरमल जीव सुध मान ॥

तिण मोष नें जीव न सरखे मिथ्याती ॥

१३—पुन पाप नें बंध ए सीनुइ असीव त्यानि जीव नें असीव सरखे दोनुइ ।

एहूवी उंची सरखा रा छे मुंढ मिथ्याती त्या साज रा मोष में अस्तम किओइ ॥

पुन पाप अण में असीव न सरखे मिथ्याती ॥

८—सवर आते हुए कर्मों को रोकना है। जो आते हुए कर्मों को रोकता है, वह निश्चय ही जीव है। जो अज्ञानी सवर को जीव नहीं मानता, उसके नरक-नगोद की नींव लग चुकी।

९—देशतः कर्मों को तोड़ने से जीव देशतः निर्मल होता है। निर्जरा जीव है जीव का देशतः उज्ज्वल होना ही निर्जरा है। निर्जरा जीव (गा० ९-१०) है, इसमें जरा भी शङ्का नहीं।

१०—जो कर्मों को तोड़ता है, वह निश्चय ही जीव है। कर्मों के टूटने से जीव उज्ज्वल होता है। जिनेश्वर भगवान ने उज्ज्वल जीव को ही निर्जरा कहा है। निर्जरा जीव का अति उज्ज्वल गुण है।

११—जो समस्त कर्मों से रहित होती है, वह कर्मरहित आत्मा ही मोक्ष है। मुक्त जीव इस ससार रूपी दुःख से अलग हो चुके हैं। वे निर्दोष और शीतलभूत हैं। मोक्ष जीव है (गा० ११-१२)

१२—कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। मोक्ष को सिद्ध भगवान कहा जाता है। मोक्ष को ही परमपद और निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष को निश्चय ही शुद्ध निर्मल जीव मानो।

१३—पुण्य, पाप और बन्ध—ये तीनों अजीव हैं। कई इनका जीव-अजीव दोनों मानते हैं। जो मृढ़ मिथ्यात्वी ऐसी उल्टी श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने साधु-वेष ग्रहण कर अपनी आत्मा को डूबा दिया। पाँच जीव चार अजीव (गा० १३-१५)

१४—आश्रय सवर निरन्तर नें मोष एं निमाह निश्चै जीव ज्योतिष ।  
 त्यानें जीव अजीव दोनूँ सरघें, तिण उंची सरघा तूं आत्म किणोइ ॥  
 यां ज्यारां नें जीव न सरघें मिथ्यासी ॥

१५—नव पदार्थ मे पांच जीव कहा जिये, ज्यार पदार्थ अजीव कहा भगवान ।  
 ए नव पदार्थ रो निरणो करसी, तेहिज समकठ छें सुख मान ॥  
 जीव अजीव नें सुख न सरघें मिथ्यासी ॥

१६—जीव अजीव दोस्तसाथ कालें, जोइ कीची पुर सहर मम्वार ।  
 समस्त जठरें सत्तावनें वर्षें भाबरवा सुद पूनम नें बुधवार ॥  
 जीव अजीव नें सुख न सरघें मिथ्यासी ॥

१४—आप्तव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये चारों नियमत निश्चय ही जीव हैं। इनको जो जीव-अजीव दोनों मानता है, उसने विपरीत श्रद्धा से अपनी आत्मा को डूबा दिया।

१५—जिन भगवान ने नौ पदार्थों में पाँच जीव और चार अजीव कहे हैं। नौ पदार्थों का इस प्रकार निर्णय करना ही शुद्ध सम्यक्त्व है, ऐसा मानो<sup>१</sup>।

१६—जीव-अजीव की पहचान कराने के लिए यह जोड़ पुर शहर में सं० १८५७ की भाद्र-शुक्ल पूर्णिमा बुधवार के दिन रची है।



# टिप्पणी

स्वामीजी ने वस्तुओं की ॥ कोटियाँ कही हैं (१) जीव काटि (२) अजीव कोटि । इसका आभार सून-वाक्य है ।

ठाणान्क (२४ २५) में कहा है 'जीवरासी जब अजीवरासी पेब'—राशि हो है—एक जीव राशि धीरे धीरे अजीव राशि । यही बात समवायान्क में भी कही है । उत्तराध्ययन में कहा है जीव पेब अजीव य एव सोए बियाहिए—यह सोच जीव धीरे अजीवमय कहा गया है ।

स्वामीजी कहते हैं जो पदार्थों में जहाँ तक जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ का प्रश्न है उनकी कोटि स्वयं निश्चित है । प्रश्न है अन्तरेष सात पदार्थ किस कोटि में पाते हैं ।

एक मत के अनुसार जीव संवर, निर्गरा और मोक्ष—ये चार पदार्थ जीव हैं तथा अजीव पुण्य पाप मायब और बंध—ये पाँच पदार्थ अजीव । इस बात को निम्न कोष्ठक द्वारा उपस्थित किया गया है

॥ अयैतेषु सप्तसु तस्येषु जीवाजीवरूप्यरूपिहोयहेयोपादेय विभागयन्त्रकम् ॥

हस्तवनामानिप्रति शेष	जीव	अजीव	रूपी	अरूपी	इय	अेय	उपा देय
जीवतत्त्वम्	१६	१४		१४		१६	
अजीवतत्त्वम्	१६		१६	६	१	१४	
पुण्यतत्त्वम्	६२		४२	६०		४२	
पापतत्त्वम्	६२		६२	६२		५२	
मायबतत्त्वम्	४२		४२	४२		६२	
संवरतत्त्वम्	१७	१७			१७		१७
निर्गरातत्त्वम्	१२	१२			१२		१२
बन्धतत्त्वम्	४		४	६		४	
मोक्षतत्त्वम्	१	१			१		१
	२७१	१२	१५६	१८८	५५	१७	२५

दूसरे मत के अनुसार जीव जीव है, अजीव अजीव और शेष सात जीवाजीव ।

स्वामीजी का मत इन दोनों ही अभिप्रायो से भिन्न है । स्वामीजी ने आस्रव की ढालो में आगम के आधार से आस्रव को जीव सिद्ध किया है । उनके अभिप्राय से जीव, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच जीव हैं और अजीव, पुण्य, पाप और बध—ये चार अजीव ।

जीव और अजीव के सिवा अवशेष सात पदार्थ जीवाजीव हैं, इस बात से भी स्वामीजी सहमत नहीं । आगम में जब दो ही पदार्थ बताये गये हैं तो फिर मिश्र पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती । अवशेष सात पदार्थों में से प्रत्येक या तो जीव कोटि में आयेगा अथवा अजीव कोटि में । वे जीवाजीव कोटि के नहीं कहे जा सकते क्योंकि ऐसी कोटि होती ही नहीं । स्वामीजी के मत से पुण्य, पाप और बन्ध अजीव कोटि के हैं और आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष जीव कोटि के । उसका कारण स्वामीजी ने संक्षेप में प्रस्तुत ढाल में ही बतला दिया है ।

यहाँ 'पाना की चर्चा' से कुछ प्रश्नोत्तरो को उद्धृत किया जाता है, जिससे स्वामीजी का मन्तव्य स्पष्ट होता है :

प्रश्नोत्तर—१

१—जीव जीव है या अजीव ? जीव । किस न्याय से ? सदाकाल जीव जीव ही रहता है, कभी अजीव नहीं होता ।

२—अजीव जीव है या अजीव ? अजीव । किस न्याय से ? अजीव सदाकाल अजीव ही रहता है, कभी जीव नहीं होता ।

३—पुण्य जीव है या अजीव ? अजीव । किस न्याय से ? शुभ कर्म पुण्य पुद्गल है । पुद्गल अजीव है ।

४—पाप जीव है या अजीव ? अजीव । किस न्याय से ? पाप अशुभ कर्म है । कर्म पुद्गल है । पुद्गल अजीव है ।

५—आस्रव जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? शुभ-अशुभ कर्मों को ग्रहण करनेवाला आस्रव है । वह जीव है ।

६—सवर जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? कर्मों को जो रोकता है, वह सवर जीव है ।

# टिप्पणी

स्वामीजी ने वस्तुओं की दो कोटियाँ कही हैं (१) जीव कोटि (२) अजीव कोटि। इसका आधार सूत्र-वाक्य है।

ठाकान्न (२४ १५) में कहा है 'जीवरासी च अजीवरासी च'—राशि दो हैं—एक जीव राशि और दूसरी अजीव राशि। यही बात समवायाङ्ग में भी कही है। उत्तराध्यायन में कहा है 'जीव च अजीवा य एव सोऽपि विमोहि'—यह दोनों जीव और अजीवमय कहा गया है।

स्वामीजी कहते हैं नौ पदार्थों में जहाँ तक जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ का प्रश्न है उनकी कोटि स्वयं निश्चित है। प्रश्न है अवशेष सात पदार्थ किस कोटि में आते हैं।

एक मत के अनुसार जीव संवर निर्जरा और मोक्ष—ये चार पदार्थ जीव हैं तथा अजीव पुण्य पाप आसन्न और संघ—ये पाँच पदार्थ अजीव। इस बात को निम्न कोष्ठक द्वारा उपस्थित किया गया है।

॥ अर्घतेषु तद्वस्तु तद्वस्तु जीयाजीवक्यरूपिष्ठेयहेयोपादेय विभागयन्त्रकम् ॥

वस्तुनामानि	प्रति निध	जीव	अजीव	रूपी	अरूपी	हेय	अहेय	उपा देय
जीवतत्त्वम्	१४	१४		१४			१४	
अजीवतत्त्वम्	१४		१४	४	१	०	१४	
पुण्यतत्त्वम्	४२		४२	४२		४२		
पापतत्त्वम्	४२		४२	४२		४२		
आसन्नतत्त्वम्	४२		४२	४२		४२		
संवरतत्त्वम्	१७	१७			१७			१७
निजरातत्त्वम्	१२	१२			१२			१२
संघतत्त्वम्	४		४	४		४		
मोक्षतत्त्वम्	१	१			१			१
	२७१	१२	१८४	१५५	५४	१७	१५	७८

प्रश्नोत्तर—३

१—नव पदार्थों में जीव कितने हैं अजीव कितने हैं ? जीव, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच जीव हैं और अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध—ये चार अजीव हैं ।

२—नव पदार्थों में रूपी कितने हैं और अरूपी कितने ? जीव, आस्रव संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच अरूपी हैं, अजीव रूपी-अरूपी दोनों हैं । पुण्य, पाप और बन्ध रूपी हैं ।

ज्ञेय-अज्ञेय, हेय-उपादेय के विषय में स्वामीजी के विचार नीचे दिये जाते हैं ।  
उन्होंने कहा है

१—नवो ही पदार्थ ज्ञेय हैं । जीव को जीव जानो । अजीव को अजीव जानो । पुण्य को पुण्य जानो । पाप को पाप जानो । आस्रव को आस्रव जानो । सवर को सवर जानो । निर्जरा को निर्जरा जानो । बन्ध को बन्ध जानो । मोक्ष को मोक्ष जानो । उनके अनुसार केवल जीव और अजीव पदार्थ ही ज्ञेय नहीं जैसा कि यत्र में कहा है ।

२—नौ पदार्थों में तीन आदरणीय हैं—(१) सवर, (२) निर्जरा और (३) मोक्ष और शेष छोड़ने योग्य हैं । इस विषय में निम्न प्रश्नोत्तर प्राप्त हैं

(१) जीव छोड़ने योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने योग्य । किस न्याय से ? जीव स्वयं का भाजन करे अर्थात् आत्म-रमण करे । अन्य जीव पर ममत्व न करे ।

(२) अजीव छोड़ने योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? अजीव है इसलिए ।

(३) पुण्य छोड़ने-योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? पुण्य शुभ कर्म है । कर्म पुद्गल है, वह छोड़ने-योग्य है ।

(४) पाप छोड़ने-योग्य है या आदर-योग्य है ? छोड़ने-योग्य है । किस न्याय से ? पाप अशुभ कर्म है, पुद्गल है, जीव को दुःखदायी है ? अतः छोड़ने-योग्य है ।

(५) आस्रव छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य है ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? आस्रवद्वारा से जीव के कर्म लगते हैं । आस्रव कर्म आने के द्वार हैं, अतः छोड़ने-योग्य हैं ।

(६) सवर छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य ? आदर-योग्य । किस न्याय से ? सवर कर्मों को रोकता है, अतः आदर-योग्य है ।

७—निर्जरा जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? कर्म को छोड़ता है, वह जीव है ।

८—वृक्ष जीव है या अजीव ? अजीव है । किस न्याय से ? धुस-धधूम कर्म का बंध अजीव है ।

९—मोक्ष जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? समस्त कर्मों को दूर करनेवाला मोक्ष जीव है ।

प्रश्नोत्तर—२

१—जीव कभी है या अकभी ? अकभी है । किस न्याय से ? पाँच बंध प्राप्ति नहीं पाये जाते इस न्याय से ।

२—अजीव कभी है या अकभी ? कभी अकभी दोनों ही हैं । किस न्याय से ? धर्मास्तिकाय धर्मस्तिकाय आकाशास्तिकाय और काल -ये चार अकभी हैं और एक पुत्रसास्तिकाय कभी है ।

३—पुण्य कभी है या अकभी ? कभी है । किस न्याय से ? पुण्य-धुस कर्म है । कर्म पुत्रस है अकभी है ।

४—ताप कभी है या अकभी ? कभी है । किस न्याय से ? पाप अधुस कर्म है । कर्म पुत्रस है । वह कभी है ।

५—प्राप्तव कभी है या अकभी ? अकभी । किस न्याय से ? प्राप्तव जीव का बरि पाम है । जीव का परिणाम जीव है । जीव अकभी है क्योंकि उसमें पाँच बंध प्राप्ति नहीं पाए जाते ।

६—संवर कभी है या अकभी ? संवर अकभी है । किस न्याय से ? क्योंकि उसमें पाँच बंधादि नहीं पाये जाते ।

७—निजरा कभी है या अकभी ? अकभी है । किस न्याय से ? निजरा जीव का परिणाम है । उसमें पाँच बंधादि नहीं पाये जाते ।

८—वृक्ष कभी है या अकभी ? कभी है । किस न्याय से ? वृक्ष धुस-धधूम कर्मका है । कर्म पुत्रस है । वह कभी है ।

९—मोक्ष कभी है या अकभी ? अकभी है । किस न्याय से ? समस्त कर्मों से मुक्त करे वह मोक्ष है । वह अकभी है । शिद्ध जीव में पाँच बंधादि नहीं पाये जाते ।

प्रश्नोत्तर—३

१—नव पदार्थों में जीव कितने हैं अजीव कितने हैं ? जीव, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच जीव हैं और अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध—ये चार अजीव हैं ।

२—नव पदार्थों में रूपी कितने हैं और अरूपी कितने ? जीव, आस्रव सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच अरूपी हैं, अजीव रूपी-अरूपी दोनों है । पुण्य, पाप और बन्ध रूपी हैं ।

ज्ञेय-अज्ञेय, हेय-उपादेय के विषय में स्वामीजी के विचार नीचे दिये जाते हैं ।  
उन्होंने कहा है

१—नवो ही पदार्थ ज्ञेय हैं । जीव को जीव जानो । अजीव को अजीव जानो । पुण्य को पुण्य जानो । पाप को पाप जानो । आस्रव को आस्रव जानो । सवर को सवर जानो । निर्जरा को निर्जरा जानो । बन्ध को बन्ध जानो । मोक्ष को मोक्ष जानो । उनके अनुसार केवल जीव और अजीव पदार्थ ही ज्ञेय नहीं जैसा कि यत्र में कहा है ।

२—नौ पदार्थों में तीन आदरणीय हैं—(१) सवर, (२) निर्जरा और (३) मोक्ष और शेष छोड़ने योग्य हैं । इस विषय में निम्न प्रश्नोत्तर प्राप्त हैं

(१) जीव छोड़ने योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने योग्य । किस न्याय से ? जीव स्वयं का भाजन करे अर्थात् आत्म-रमण करे । अन्य जीव पर समत्व न करे ।

(२) अजीव छोड़ने योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? अजीव है इसलिए ।

(३) पुण्य छोड़ने-योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? पुण्य शुभ कर्म है । कर्म पुद्गल है, वह छोड़ने-योग्य है ।

(४) पाप छोड़ने-योग्य है या आदर-योग्य है ? छोड़ने-योग्य है । किस न्याय से ? पाप अशुभ कर्म है, पुद्गल है, जीव को दुःखदायी है ? अतः छोड़ने-योग्य है ।

(५) आस्रव छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य है ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? आस्रवद्वार से जीव के कर्म लगते हैं । आस्रव कर्म आने के द्वार हैं, अतः छोड़ने-योग्य हैं ।

(६) सवर छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य ? आदर-योग्य । किस न्याय से ? सवर कर्मों को रोकता है, अतः आदर-योग्य है ।

(७) निजरा छोड़ने योग्य है अथवा आबर-योग्य ? आबर-योग्य । किन्तु त्याग से ! बेघर कम तोड़कर जीव का देखत उत्पन्न होना निजरा है । अतः वह आबर योग्य है ।

(८) बंध छोड़ने-योग्य है अथवा आबर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किन्तु त्याग से ! श्रुति धर्म-प्रसूत कर्म का बन्ध छोड़ने-योग्य है ।

(९) मोक्ष छोड़ने-योग्य है अथवा आबर-योग्य ? आबर-योग्य । किन्तु त्याग से ! सकल कर्मों का छोड़कर जीव निर्मल होता है, सिद्ध होता है, अतः आबर-योग्य है ।

परिशिष्ट



(३) निखरा छोड़ने योग्य है अथवा आबर-योग्य ? आबर-योग्य । किस व्याय से ? बेसत कम तोड़कर जीव का देखत जज्जबल होता निखरा है । अतः वह आबर योग्य है ।

(८) बल छोड़ने-योग्य है अथवा आबर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस व्याय से ? बूकि सुम-मशुम कर्म का बल्य छोड़ने-योग्य है ।

(९) मोल छोड़ने-योग्य है अथवा आबर-योग्य ? आबर-योग्य । किस व्याय से ? सकस कर्मों का लयकर जीव निर्मल होता है सिद्ध होता है, अतः आबर-योग्य है ।

## परिशिष्ट

# उद्धृत, उल्लिखित अथवा अवलोकित ग्रन्थों की तालिका

ग्रन्थ नाम	प्रकाशक या लेखक
१—अनुयोगद्वार सूत्र	शाह वेणीचन्द्र सुरचन्द, बम्बई
२—अष्ट प्रकरण (श्री हरिभद्रसूरि)	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
३—अष्ट प्रकरण "	श्री भीमसिंह माणिक, बम्बई
४—अनुत्तरोपपातिकदशा सूत्रम्	जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर
५—अनुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद)	महाबोधि सभा, कलकत्ता
५-क—अर्हत्दर्शन दीपिका	श्री हीरालाल रसिकलाल कापडिया
६—आचाराङ्ग सूत्र	जैन साहित्य सशोधक समिति, पूना,
७— "	जैन साहित्य समिति, उज्जैन
८—आचाराङ्ग सूत्र दीपिका	श्री मणिविजय गणिवर ग्रन्थमाला, भावनगर
९—आवश्यक सूत्र	श्री श्वे०स्था० जैन शास्त्रोधार समिति, राजकोट
१०—आत्म-सिद्धि (श्रीमद् राजचन्द्र)	मनसुखलाल रवजीभाई, बम्बई
११—उत्तराध्ययन सूत्र	Dr Jail Charpentier
१२—उत्त० सूत्र की नेमिचन्द्रीय टीका	शाह फूलचन्द खीमचन्द, बलाद
१३—उपासकदशाङ्ग सूत्रम्	श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभ, कराची
१४—ओववाइय सुत्त	प्रो० एन० जी० सुरु
१५—ओपपातिक सूत्र	श्री भूरालाल कालीलाल, सूरत
१६—कर्म ग्रन्थ भा० १-४ (हिन्दी)	आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल, आगरा
१७—कर्म ग्रन्थ टीका	
१८—गणधरवाद	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
१९—गोम्मटसार	दी सेन्द्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ
२०—चन्द्रप्रभ चरितम्	
२१—जैनागम तत्त्व दीपिका	श्री श्वे० साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर
२१-क—जैन तत्त्व प्रकाश (भाग १-२)	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता

- २२—जैन दर्शन के मौलिक ग्रन्थ मोतीलाल नेहानी चरित्रमय दृष्ट  
(भाष्य साहित्य संघ) कलकत्ता
- २३—जैन धर्म और दर्शन सेठ मन्नासाह सुराणा ममोरियल ट्रस्ट,  
(भाष्य साहित्य संघ), कलकत्ता
- २४—बोमां टी वर्णा व्याख्यान श्रीसुग्री (अप्रकाशित)
- २५—जीव-अजीव श्री जैन एवं तेरार्पणी समा श्री भूमरम्भ
- २६—धीवी वर्णा धीमग्गवाचार्य (निची संग्रहणी हस्तलिखित ग्रंथ)
- २७—टीकम बोसी की वर्णा व्याख्यान श्रीसुग्री (अप्रकाशित)
- २८—उत्सवार्थविमल सूत्रम् जीवनचन्द साकरचन्द जेठेरी बम्बई  
(सिद्धसेन वृत्ति)
- २९—उत्सवार्थसूत्र समाज्य श्री परमभुत प्रभावक जैन मण्डल बम्बई
- ३०— ' सर्वाभि सिद्धि भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
- ३१— राजवार्तिक " "
- ३२— ' भुतसागरीय वृत्ति " "
- ३३— (पद्म० तृतीय माहवृत्ति) जैन साहित्य प्रकाशन समिति धम्मदाबाद
- ३४—उत्सवार्थसूत्र सार श्री-सन्धि० जैन मिशन अधीर्षण
- ३५—टीन सी क. बोस की वृत्ति श्रीमन्नायाचार्य
- ३६—तेराहार धीमग्ग श्रीसुग्री
- ३७—वदाम्भुतसूत्र जैन शास्त्रमासा कार्यालय भादौर
- ३८—वदवेयामिय मुद्र सेठ भान्मन्वी कम्बानवी धम्मदाबाद
- ३९—वदवेयामिय मुद्रम् (हारि० वृत्ति) मगसुखलाल द्वीरालाल बम्बई
- ४०—वद्वसंग्रह जैन साहित्य प्रचारक कार्यालय बम्बई
- ४१—वद्वसंग्रह पाटनी बिस्म्वरजीय ग्रन्थमाला मारोठ रावस्थान
- ४२—धर्मसर्माभ्युदयम् भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- ४३—नवतत्त्व नो सुन्दर बोस श्री जैन शास्त्रानन्द समा भावनपर
- ४४—नवतत्त्व प्रकरणम् (सुयज्ञनाटीका) श्रीमाल जग्न, बहीदरा
- ४५—नवतत्त्व (हिन्दी अनुवाद सहित) श्री धारमानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, भादौर
- ४६—नवतत्त्व धर्म विस्तार सहित जे जे कामदार
- ४७—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री माणेरुलाल भाई
- ४८—नवतत्त्व प्रकरण पं भयवानदास हरचन्द, धम्मदाबाद
- ४९—नवतत्त्व विस्तारार्थ जैन ग्रंथ प्रकाशक समा धम्मदाबाद

५०—नवतत्त्व प्रकरण	श्री जैन श्रैयस्कर मंडल, मेहसाना
५१—नवतत्त्व स्तवन	श्री विवेक विजय जी
५२—नवसद्भाव पदार्थ निर्णय	श्री धनमुखदास हीरालाल आंचलिया, गंगाशहर
५३—नन्दी सूत्र	रायवहादुर मोतीलाल मुधा, सतारा सिटी
५४—नायाधम्मकहाश्री	प्रो० एन० व्ही० वैद्य, पूना
५५—पञ्चास्तिकाय (द्वि० आ०)	श्री परमश्रुत प्रभाकर जैन मण्डल, बम्बई
५६—,, (तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति)	श्री अमृतचन्द्राचार्य
५७—,, (तात्पर्य वृत्ति)	श्री जयसेनाचार्य
५८—परमात्म प्रकाश	सेठ मणीलाल रेवाशकर जौहरी, बम्बई
५९—पचीस बोल	
६०—पणवणा	आगमोदय समिति, मेहसाना
६१—प्रज्ञापना सूत्र (अनु०)	जैन सोसायटी, अहमदाबाद
६२—प्रज्ञापना सूत्र टीका	जैन सोसायटी, अहमदाबाद
६३—प्रवचन सार	श्री परमश्रुत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई
६४—प्रश्नव्याकरण सूत्र	श्री हस्तिमल्लजी सुराणा, पाली, राजस्थान
६५—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध	श्री धनमुखदास हीरालाल आंचलिया, गंगाशहर
६६—पाँच भाव की चर्चा	आचार्य भीषणजी (अप्रकाशित)
६७—पाँच इन्द्रिया नी ओलखावण	" "
६८—बावन बोल को थोकडो	" "
६९—भगवती सूत्र	श्री मनसुखलाल रवजीभाई मेहता, बम्बई
७०—भगवती सार (गुज०)	श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद
७१—भगवती सूत्र (अभयदेव टीका)	आगमोदय समिति, मेहसाना
७२—भगवती सूत्र की टीका	श्री दानशेखर सूरि
७३—भगवती सूत्र के थोकडे	श्री अगरचवच मैरोंदान सेठिया, बीकानेर
७४—भगवती नी जोड	श्री जयाचार्य (अप्रकाशित)
७५—भगवत् गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर
७६—भाव सग्रहादि	हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई
७७—भ्रमविध्वसनम्	श्री ईसरचन्द चोपडा, बीकानेर
७८—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खंड १-२)	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता
७९—योगशास्त्र	श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद
८०—विशेषावश्यक भाष्य	आगमोदय समिति, मेहसाना

- ૮૧—સ્પાનાઝ (ઠાપાઝ) (દિ સંસ્કરણ)      છેઠ માનેકલામ જુલીલામ પ્રહમરાવાદ
- ૮૨—સ્પાનાંગ-સમવાયાંગ (ગજ●)      ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, પ્રહમરાવાદ
- ૮૩—સમવાયાઝ મુખ      પ્રાચીનોદય સમિતિ મેહસાના
- ૮૪—સમીચીન ધર્મશાસ્ત્ર      ચીર સેવા મંદિર, દિલ્લી
- ૮૫—સમયદાર      શ્રી પરમધુત પ્રભાચક જૈન મંચસ વમ્બઈ
- ૮૬—સાધારણમાનુત      સરભ પ્રજા પુસ્તકમાલા, મહાવરા ઘાંતી
- ૮૭—સદર્મમચ્છનમ્      શ્રીતનમુસલાસ કુસરાવ કુચક સરદારહર
- ૮૮—સુમગદાંગ સૂત્ર      શ્રી ચિત્રવેદ સુરિ સંબ વમ્બઈ
- ૮૯—સર્વમ પ્રકાલ      શ્રા શુભસાધર વિવમ્બર જૈન ગ્રંથમાલા સમિતિ, વપપુર
- ૯૦—સુત્રાગમે      સુત્રાપમ પ્રકાશક સમિતિ મહમીવ કંન્ટ
- ૯૧—સાત્ત સધારસ      શ્રી ચિત્રવ વિવમ્બ શ્રી
- ૯૨—સાતાધર્મ કલા ટીકા      શ્રી સિદ્ધાચક સાહિત્ય પ્રચારક સમિતિ સૂરત
- ૯૩—સાચાર્ય કુન્દકુન્દના ચિરલા      શ્રી જૈન સાહિત્ય પ્રકાશન સમિતિ પ્રહમરાવાદ
- ૯૪—A Text Book of Inorganic Chemistry      J R Partington, M.B.E., D Sc.
- ૯૫—do      : G S Newth, F I C., F C S.
- ૯૬—do      : Prof. L. M. Mitra, M Sc., B L.
- ૯૭—The Doctrine of karma : Dr Helmuth Von Ghasenapp
- ૯૮—Fundamental concepts of Inorganic chemistry      : Esmarch S Gilreath
- ૯૯—General and Inorganic Chemistry : P J Durrant, M A , Ph.D
- ૧૦—General Chemistry : Linus Pauling
- ૧૧—Panchastikayasara : A. Chakravarti
- ૧૨—Sacred Books of the East : Dr F Max Muller (Vol XXII \XV)





## शब्द-सूची

- अगुल—६२  
 अगोपाग—१६४  
 अघकार १०६, ११२  
 अकण्डूयक तप—६४६, ६५१  
 अकर्कशवेदनीय कर्म के बघ-हेतु—२२२  
 अकलङ्कदेव—४०५, ४४७, ४५०, ५१४,  
 ५१६, ६८८, ६८९  
 अकल्याणकारी कर्म के बघ-हेतु—२२२-  
 २३  
 अकषाय सवर—५२४, ५२६, ५३०  
 अकात शब्द—११२  
 अकाम निर्जरा—६०६, ६११, ६१४-१५  
 अकुशल मन—४१६-२०  
 अक्ष—६२  
 अक्षर सचद्ध शब्द—१११  
 अगुरुलघुत्व—११४  
 अगुरुलघु नामकर्म—१६६, ३३३  
 अग्नि—६८८  
 अघाति कर्म—२६८-३०१, ३२६  
 अचक्षुदर्शन—३०७  
 अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१०  
 अजीवकाय असयम—४७३  
 अजीव गुणप्रमाण—५४६  
 अजीव द्रव्य—६८, ८३  
 अजीव पदार्थ—२४, ४७-१३२, ६६,  
 १३२, ३६६, ७६४  
 अजीव शब्द—११०  
 अज्ञात चर्या—६४२  
 अज्ञान—५७७-८०  
 अज्ञान परीषह—५२३  
 अज्ञानिक मिथ्यादर्शन—३७५  
 अज्ञानी—४२३  
 अठारह पाप—२६२, ४४८  
 अड्ड—६१  
 अड्डाग—६१  
 अतिथि-सवभाग व्रत—२३७  
 अतीत काल—८६  
 अतीर्थ सिद्ध—७५०  
 अतीर्थङ्कर सिद्ध—७५०  
 अर्थनिपूर—६१  
 अर्थनिपूराग—६१  
 अदत्तादान आसन्न—३८१, ४४६  
 अदत्तादान विरमण सवर—५२५  
 अदर्शन परीषह—५२३  
 अद्धाकाल—६१  
 अदृष्टलाभ चर्या—६४२  
 अघर्म—७२, ७४, ७६  
 अघर्म व्यवसायी—४८१  
 अघर्म-स्थित—४८०-८१  
 अघर्मी—४८०-८१  
 अघर्मास्तिकाय—२७, १२७



अधर्मास्तिष्ठाय का क्षेपप्रमाण—७२

अधर्मा० के स्रक्षण और पर्याय—७७-७९

अधर्मा विस्तीर्ण और निष्क्रिय द्रव्य—  
७४-७६

अधर्मा० शास्त्र द्रव्य—७३

अधर्मा स्वतंत्र द्रव्य—७३

अध्यवसाय—२७७ ४१० १ ४६५ ६९

अध्यवसाय आत्मव है—४१० ११

अनन्त—९२ ३२६

अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा—६७१

अनन्तानुबन्धी कथाय—३१८

अनन्तानुबन्धी क्रोध—३१३

अनन्तानुबन्धी मान—३१३

अनन्तानुबन्धी माया—३१३

अनन्तानुबन्धी मोम—३१३

अनभिगृहीत मिथ्यात्व—३७४

अनवच्छेद—९१

अनवस्थाप्याह प्रायश्चित्त तप—६८८

अनघन के भेद—६२६ ३३

अनाकार उपयोग—५७९

अनासरीक्षा क्रिया आत्मव— ३८५

अनागत काल—८९

अनागत द्रव्य—११२

अनात्मा—६७

अनाभोग क्रिया आत्मव—३८४

अनाभोगिक मिथ्यात्व—३७४

अनाभिप्रतिष्ठ मिथ्यात्व—३७४

अनामातमा विनय—६५९ ६६०

अनित्य अनुप्रेक्षा—५२०, ६७०

अनिदान—२३२

अनिष्ट शब्द—११२

अनिष्ठक तप—६५१

अनिहारीम अनशन—६३२ ३३

अनुग्रह—२३७

अनुशीर्ण—६७४-७५

अनुपम निबारा—६११

अनुप्रेक्षा—५२०-२१, ६८३

अनुप्रेक्षा स्वाध्याय तप—६६७

अनुभाग कर्म—७२५

अनुभाव—३१० ३१८ ३२६, ३४१ ४२

अनुमति—५८८ ६२२

अनुत—४४८ ४९

अनेकसमय सिद्ध—७५१

अन्-एषमूत वेदना—७२५

अन्त आहार—६४७

अन्तक्रिया—४१८

अन्तकृत—७४२

अन्तरात्मा—३६

अन्तराय कर्म—३२४ २७

अन्तराय कर्म-व्युत्सर्ग—६७२

अन्तर्मूढ—३२६

अन्नगमायकचरित्व पर्याय—६४३

अन्नपानादि द्रव्य—२३७

अन्न पुण्य—२ ० २०२ २३२ ३५

अन्यसीधिक—२९१

अन्यत्व अनुप्रेक्षा—५२०

अन्यलिङ्ग सिद्ध—७५०, ७५१

अपनीत चर्या—६४१

अपनीतोपनीत चर्या—६४२

अपरिकर्म अनशन—६३२

अपर्याप्त नामकर्म—३३८

अपवर्तना—७२६

अपहत्य असयम—४७३

अपायानुप्रेक्षा—६७१

अपार्श्वस्थिता—२३२

अपूर्वज्ञान-ग्रहण—२१८

अपृष्टलाभचर्या—६४२

अप्काय असयम—४७२

अप्रत्याख्यानी—४७८

अप्रत्याख्यान क्रिया आस्रव—३८६

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध—३१३

अप्रत्याख्यानावरणीय मान—३१३

अप्रत्याख्यानावरणीय माया—३१३

अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ—३१३

अप्रत्याख्यानी कषाय—३१८

अप्रतिहतप्रत्याख्यात कर्मा ५२८, ५२९

अप्रमत्त सयत—४८२

अप्रमाद सवर ५११, ५२४ ५२९-३०

अप्रमार्जन असयम—४७३

अप्रशस्त कायविनय—६६२

अप्रशस्त ध्यान—४७०-७१

अप्रशस्त भाव—२४५

अप्रशस्त मनविनय—६६१

अप्रशस्त वचनविनय—६६२

अप्रशस्त विहायोगतिनामकर्म—३३८

अप्रावृतक तप—६५१

अप्रिय शब्द—११२

अबाधाकाल—७२२-२३

अबुद्धिपूर्वक निर्जरा—६०६

अब्रह्म—४४६

अभयकुमार—६८६

अभयदेवसूरि—३६८, ३८६, ४०८, ४६१,

५१४, ६२२, ७०७

अभिक्षालाभ चर्या—६४२

अभिक्षणज्ञानोपयोग—२१५

अभिग्रह—६४०-४१, ६४५

अभिगृहीत मिथ्यात्व—३७४

अभ्याख्यान—२६२

अमनआम शब्द—११२

अमनोज्ञ शब्द—११२

अमात्सर्य—२२५

अमायाविता—२३२

अमृतचन्द्राचार्य—३६६

अमूर्त—४०, २७६, २८३, ४१४

अयन—६१

अयुत—६१

अयुताग—६१

अयशकीर्तिनाम कर्म—३३६

अयोगसवर—५११, ५२४, ५२९-५३१

अरति—२६२

अरति परीषह—५२२

अरति मोहनीय कर्म—३१६

अरसाहार—६४७

अरिहृत वत्सलता—२१४

अरुणी—४ ६८ ८३ २८२, ४१०,  
४७४ ७६६

अद्वनाराचसहन नामकर्म—३३२ ३३७

अद्वयक आसन—६५

अद्विपेदा विधि—६३७

अक्षम परीपह—५२२

अलोक ७ ७७, १३०

अलोकाकाश—७८ ७९

अलोक-लोक का विमान—१३०-३१

अलाकालिक अनशन—६२६

अल्पाम्युक्तकर्म के बन्ध-हेतु—२०६

अल्पश्लेष्मा एषणा—६४३

अवचिन्तान—४७६

अवचिन्तान विनय—६५४

अवचिन्तानावरणीय कर्म—३ ४

अवचिन्तानावरणीय कर्म—३ ७ ३१

अवमोदरिका तप—६३४ ३८

अवगवाह—३१६

अक्व—६१

अववाग—६१

अवसर्पिणीकाश—८८ ६२

अवस्था—६६

अवभावप्राप्त सिक्क मोहन—६४७

अविपाक्या निर्जरा—६१

अविरत—४७६ ७८ ५२८ ५२९

अविरति आत्म—३७२ ३७३ ३७६,  
३८२

अक्षरण अनुप्रेक्षा—५२०, ६७०

अक्षुधि अनुप्रेक्षा—५२०

अक्षुभ आयुष्यकर्म—३२६ ३०

अक्षुभ आयुष्यकर्म का बन्ध—३११

अक्षुभ कर्म—१५३, २२७

अक्षुभ क्षीर्णायुष्यकर्म के बन्ध-हेतु—  
२१० ११

अक्षुभ नामकर्म—३३१ ३३६, ३३९

अक्षुभ नामकर्म के अनुभाव—३४०

अक्षुभ भावकर्म के बन्ध हेतु—२२७

अक्षुभ योग—२४४ ३१, ३२०

अक्षुभ रम नामकर्म—३३८

अक्षुभ वण नामकर्म—३३७

अक्षुभ स्पर्श नामकर्म—३३८

अक्षुभानुप्रेक्षा—६७१

असम्प्राप्त—६१

असम्प्रेय—६१

असमय—४७८, ४८२ ५२८ २९

असंयम—४७२ ७३

असंस्तुत अनगार—४८२

अससुष्टधर्म—६४२

अससुष्टा एषणा—६४३

असातावेदनीयकर्म—२२०-२१ २२४  
३२७-२८

असातावेदनीय कर्म के बन्ध-हेतु—२२  
२१ २२४

असोचना केवली—६७८

अस्तिकाय—२७ ४१ ६९-७२

अस्तिर नाम कर्म—३३९

## शब्द-सूची

अहोरात्र—६१

आकाश—७२-७४, ७६, ७८, ४१३

आकाशास्तिकाय—२७, १२७

आकाशा० का क्षेत्र-प्रमाण—७२

आकाशा० के भेद—७८

आकाश० के लक्षण और पर्याय—

७६-७६

आकाश० विस्तीर्ण और निष्क्रिय द्रव्य

—७४-७६

आकाश० शाश्वत और स्वतंत्र द्रव्य—

७३-७४

आकिञ्चन्य—५१६

आक्रोश परीपह—५२२

आगम भावक्षण—४८५

आगम भावलाभ—४८४

आचाम्ल—६४६

आचार्य आत्मारामजी—६२६

आचार्य जवाहरलालजी—४२२, ४६२

आच्छादित दर्शनवाला—३१०

आतप—१०६, ११३

आतापक तप—६५०

आतोद्य शब्द—१११

आत्त शब्द—११२

आत्मशुद्ध्यर्थ तप किस के होता है?—

६७६-८०

आत्मशुद्ध्यर्थ तप और कर्मक्षय—

६७३-७६

आत्मा—२५, २७, ३२, ३५, ४०५,

४०७, ४१३, ५०५, ५१७, ५४१

आत्माओ के स्वाभाविक आठ गुण—

७४७

आदरणीय पदार्थ—७६७-६८

आदाननिक्षेपण समिति—५१६

आदिभूत प्रमाण—६२

आधिकरणिकी क्रिया आस्रव—३८३

आध्यात्मिक वीर—४६

आनुपूर्वी—१६३, ३३६

आनुपूर्वी नामकर्म—३३८

आभिग्रहिक मिथ्यात्व—३७४

आभिनिबोधिक ज्ञान—५७५-७६

आभिनिबोधिक ज्ञानत्रिनय—६५४

आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म—

३०४

आभिनिवेशिक मिथ्यात्व—३७४

आभ्यन्तर तप—६५४-५५

आभ्यन्तर शम्बूकावर्त्त—६४४

आयतगत्वाप्रत्यागता—६३७

आयुष्य—३८-३९, ३२६-३०, ३३६

आयुष्य कर्म—३२६-३०

आयुष्य व्युत्सर्ग—६७२

आरा—६२, ६३

आराधना—५४८

आर्जव—५१८

आर्तध्यान—४११, ६६८

आलोचनाहं प्रायश्चित्त तप—६५७

आवलिका—८८, ९१

आवश्यक—२१६

आस्रव—४५, २६३, ३२०-२१, ३२७,

३६८-६९, ३८६, ४२३, ४४६

८६, ७६५-६७

आत्मव अनुप्रेक्षा—५२०

आत्मव एव संवर का सामान्य स्वस्व—  
३८

आत्मव और अध्यवसाय—४१० ११

आत्मव और अविरति अधुम लेख्या के  
परिणाम—४ ६

आत्मव और कर्म म धर्मिन्य—३६६

आत्मव और जीव-प्रवेशों की चक्षुता  
—४१३ १६

आत्मव और साक्षात् का दृष्टान्त—

३८८-८६

आत्मव और नीका का दृष्टान्त—३६३

आत्मव और पापस्थानक—४६४ ६५

आत्मव और प्रतिक्रमण—३६२

आत्मव और प्रत्याख्यात -३८८

आत्मव और जीव-प्रवेश—४१७-१६

आत्मव और भस्ते-नुरे परिणाम—३७

आत्मव और भावलेख्या—४ ६

आत्मव और सत्तार्थ—४१

आत्मव और शुभाशुभ परिणाम—३७०

आत्मव कर्मद्वार—३६६

आत्मव कर्मों का उपाय—३८७

आत्मव कर्मों का कर्त्ता—३८७

आत्मव कर्मों का हेतु—३८७

आत्मव के व्याप्ति मेव—३७२, ३८२  
८६

आत्मव के बीच मेव—३७२ ३८१

आत्मव को अजीव मानना गिष्यात्त्व—

४१२

आत्मव जीव-अजीव दोना का परिणाम  
नहीं—४०७-८

आत्मव जीव कैसे—४१२ १३, ३७१

आत्मव जीव-परिणाम—३७०, ४०१

आत्मव जीव-परिणाम है अतः जीव है—  
४ १

आत्मव जीव या अजीव—३६७-४ ०

आत्मव-द्वार और प्रत्यक्ष्यकरण सूत्र—  
३६१

आत्मव-निरोध—३८६

आत्मव पदार्थ—३४५ ४८६

आत्मव पार्थिव पदार्थ—३६८ ६६

आत्मव स्त्री नहीं अस्त्री—४२५ २७

आत्मव विषयक संवर्ध—३६४-६६

आत्मव संख्या—३७२-७३

आत्मवो की परिमाणा—३७३

आत्मव और योग—२६६-६८

आहारक बगणा—२८२ ७२६

आहार संज्ञा—४७४

आहारक शरीर—३५, १ ८ १६३

इगिनीमरण अनशन—६३

इत्थरिक अनशन के १४ भेद—६२६

इन्द्र—६६

इन्द्रिय—५८

इन्द्रिय आत्मव—३८२

इन्द्रियप्रतिसंस्तीना सप—६५२

इन्द्रिय-परिणाम—५७२

इष्ट शब्द—११२

इहलोक—६१५  
 ईर्यापथक्रिया आस्रव—३८३  
 ईर्या समिति—५१५  
 उक्षिप्तचर्या—६४१  
 उक्षिप्तनिक्षिप्त चर्या—६४१  
 उच्चगोत्र कर्म—१६७-६८  
 उच्चगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३  
 उच्चगोत्र कर्म के वध-हेतु—२२८  
 उच्छलक्षणश्लक्ष्णिका—६२  
 उज्जितधर्मा एषणा—६४३  
 उत्कटुकासनिक तप—६४६  
 उत्तरकुरु—६२  
 उत्तर प्रकृतियाँ—१६०, ३३१-३५, ७२०-२१, ७२४  
 उत्थान—४७५-७६  
 उत्पल—६१  
 उत्पलाङ्ग—६१  
 उत्सर्ग समिति—५१६  
 उत्सर्पिणी काल—६३  
 उदय—३६, ४०२, ४०६, ४२५, ५८८, ६७४  
 उदयनिष्पन्न भाव—४०६  
 उदीरक—६७५  
 उदीरणा—६७४-७६  
 उद्गृहीता एषणा—६४३  
 उद्धृता एषणा—६४३  
 उद्योत—१०६, ११२  
 उद्वर्तना—७२६  
 उपकरण अवमोदरिका तप—६३५

उपघातनाम कर्म—३३८  
 उपनीत चर्या—६४१  
 उपनीतापनीतचर्या—६४२  
 उपभोग अन्तरायकर्म—३२४  
 उपयोग—४०, २०८, ४०२, ५७६-८०  
 उपयोग- परिणाम—५७२  
 उपवास—६२६-२७  
 उपशम—३६, ५८६, ५८८  
 उपादेय पदार्थ—७६७-७६८  
 उपेक्षा असयम—४७३  
 उमास्वाति—४२०, ४४७, ४४८, ४७०, ५१३, ५१४, ५१७, ५१८, ५६८, ६०६, ६१३, ६३६, ६४७, ६७६, ६८०, ६८१, ६८३, ७०६, ७४७  
 उष्ण परीषह—५२१  
 ऊर्ध्वरेणु—६२  
 ऊनोदरिका तप—६३४-३८  
 ऋषभ नाराचसहनन नामकर्म—३३६  
 एकत्व—११३  
 एकत्व अनुप्रेक्षा—५२०  
 एकसमय सिद्ध—७५१  
 एकाग्र—४७०  
 एकान्त मिथ्यादर्शन—३७५  
 एकेन्द्रियजाति नामकर्म—३३६  
 एवभूत वेदना—७२५  
 एषणा—६४३  
 एषणा समिति—५१५  
 ऐरवत—६२

औद्योगिकभाव व्यवस्थाए—५७३

औद्योगिक वर्गणा—२८२ ७१८ ७२६

औद्योगिक शरीर—१ ७८

औपनिहित धर्म—६४३

औपमिक काल—२१-२२

औपसमिक चारित्र्य—५३६ ४

करण—६७५

ककशनेवनीमकम के वच-हेतु—२२२

कर्त्ता—३३ ४ २३ ४२२ २३

कतु त्व—६७४

कम—३४ ३८ ३९, १ ७ १५३

१५२ ५६, १६ १६८ ६९,

२ १ २२२ २२९, २३१ २७७

२९-२१ २९४ २९८-२९,

३७८ ४ ३ ४२३ ४७५-७६,

५७

कर्म और क्षयोपसम—३९

कर्म की प्रकृति—७२ २१

कम-ग्रहण—४११ ४१७

कर्मदल—७२७-२९

कमप्रव्य—५ ६

कर्ममेव—६७५-७६, ७२५

कर्मरहित जीव की गति—७४४

कमस्कन्ध के ११ गुण—७२६

कर्म सिद्धि—७२१ २२

कर्महेतु—२९४-९५, ९९८

कर्मों (जठ) का स्वल्प—१५५

कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न हैं—१९८

कल्पनीय—२३७-३८

कल्याणकारी कम-कम के दस बोस—

२३१ ३२

कल्याणकारी कर्मों के वच-हेतु—२२२

२३

क्याय—३१२ १६, ३१८, ३२० ३७८,

४८४, ५१ ७०९ ११

क्याय आत्मव—३७८-७९

क्याय प्रतिसलीनता तप—६५२ ५१

कष्ट—६१३ १४

काकली सम्ब—११०

कान्त सम्ब—११२

कान्ति शब्द—१०९

कामभोग—१५१ १७७ २४८ २५१

काय असयम—४७३

काय आत्मव—३८१

कायवत्त्व तप—६४८ ५१

कायगुप्ति—५१४

काय पुण्य—२ ०

काय योग—४५४ ५६

काय विनय तप—६६२

काय सवर—५२६

कायिकीक्रिया आत्मव—३८३

कारण—२८२ ४ ३-४ ४१४

कार्तिकेय—६ ९, ६१२ ६७६

कार्मण योग एवं आत्मव—४५६ ५७

कार्मण भगणा—२८२, ७२६

कार्मण शरीर—१ ८

कार्य—२८२ ४ ३

काय (सांसारिक) जीव परिणाम हैं—

४२१-२२

काल—७२२-२३  
 काल द्रव्य—२७, ८३-८५, ६४  
 काल अरूपी अजीव द्रव्य—८३-८४  
 काल अस्तिकाय नहीं है—६०  
 काल (वर्तमान) एक समय रूप है—८६  
 काल और समय—६०  
 काल के स्कन्धादि भेद नहीं—८६-६१  
 काल का क्षेत्र—८७-८६  
 काल का क्षेत्र-प्रमाण—६३  
 काल की अनन्त पर्याप्त—६४  
 काल की निरन्तर उत्पत्ति—८५-८६  
 काल के अनन्त द्रव्य —८५  
 काल के अनन्त समय — ६४-५  
 काल के तीन भाग—८६  
 काल के भेद—६१-६३  
 काल द्रव्य का स्वरूप—८३-८६  
 काल द्रव्य शाश्वताशाश्वत कैसे—८६  
 कालसंयोग—४८३  
 कालनामा द्रव्य—६०  
 कालाणु—८६  
 कालाभिग्रह चर्या—६४१  
 कालास्यवेषि पुत्र—५४७  
 कालोदायी—१५७  
 किंकिणीश्वर शब्द—११०  
 क्रिया—४०४, ४१८, ४२१, ५३१  
 क्रियावन्त—७५  
 कीलिकासहनन नामकर्म—३३७  
 कुन्दकुन्दाचार्य—१३१, २०७, ४०२,  
 ४२७, ४६६, ४७०,  
 ५१२

कुब्जसंस्थान नामकर्म—३३७  
 कुल—६६५  
 कुशल मन—४१६-२०  
 कुशलमूलनिर्जरा—६०६  
 कुशील निर्ग्रन्थ—५३७  
 कृष्ण—३७  
 कृष्णलेश्या—४०६-१०  
 केवलज्ञान—३६६, ५७७, ७४१  
 केवलज्ञानावरणीय कर्म—३०४-५  
 केवलदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१०  
 केवली—३१६, ४१५  
 केशी—३६५-६६  
 कोष्ठक द्वारा जीवाजीव का ज्ञान—७६४  
 क्रोध—३१५  
 क्रोध आस्रव—३८२  
 क्षणलव संवेग—२१६  
 क्षपण—४८५-६  
 क्षमा—५१७  
 क्षयोपशम—३६, ५३८-३६  
 क्षान्ति क्षमणना—२३२  
 क्षुधा परीषह—५२१  
 क्षेत्र-संयोग—४८३  
 क्षेत्राभिग्रह चर्या—६४१  
 खूबचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री—६१२  
 गण—६६५  
 गणधर गौतम—२१-२२  
 गति—११४, ७४५  
 गघ—४५३  
 गवं—६६२



गाङ्गेय धनगार—७५१

गिलरीष, इ एष—१२४

गुण—२७

गुण-प्रमाण—५४६-४७

गुप्ति—५१३-१५, ६८४

गुणस्वान्त—५२७

गुरुत्व भाव—२२४

गुरुत्वसल्ला—२१५

गृहस्त्रिणी सिद्ध—७५१

गृहत्व—४५१

गोचरी—६४४

गोमूत्रिका—६३७

गोघासक—४७५

गोमूत्रक—३२, १०७ १५५, १६७, २२८

२२, ३४१ ४३, ६२१ ७१६,

७१७

गौतम—४१५, ४२५, ४२६, ४६६,

४७४ ७५, ४७६, ५३८ ५४३, ५४४

५४७-४८ ५७६, ६२२, ६२३ ६७४

७१० ७२५, ७६७ ७५४

ग्लान—६६५

घट-क (किं भाव या तत्त्व की)—

४८४-८६

घन तप—६२८

घन दम्ब—१११

घातिक्रम—२२८ ३ ५७४

प्राग्नेन्द्रिय भासाव—३८१ ४५३

प्राग्नेन्द्रिय संवर—५२५

प्राग्नेन्द्रिय-कस प्राण—३०

चक्षुस्त्वभावरणीय कर्म—३०७, ३१०

चक्षुरिन्द्रिय आसव—३८१ ४५२

चक्षुरिन्द्रिय संवर—५२५

चक्षुरिन्द्रिय-कस प्राण—३०

चक्षुरिन्द्रिय असंयम—४७३

चक्षुषमरुत अनसम—६२६

चक्षुरिन्द्रियवाति नामकम—३३६

चन्दनवाला—७५१

चरक—६७६

चर्या परीपह—५२२

चारित्र—५२३ ५४१ ४२, ५८१,

७५२

चारित्र पर्यव—५४२ ४३

चारित्र-मोहनीय कर्म—३१३ ३२०

५८६

चारित्र कित्य तप—६६१

चित्त चक्रवर्ती—२५०

चेतन—१४ ४० १५३, २०३ ७०६

चेता—३१

चेतन्य—७४६

छाया—१०६, ११२

छदार्ह प्रायश्चित्त तप—६५८

छेदोपस्थापनीय चारित्र—५२३

छेदोपस्थापनीय संयम—५३६

अपन्य स्थिति—३१०

अगत—३५

अङ्ग—३३ ३४ १५३ ७०६

## शब्द-सूची

जड पदार्थ—१२१-२३, १२६

जन्तु—३५

जयन्ती—४८०

जयाचार्य—५२७, ५२६-३१, ५३७,

५४६, ५८६-८७, ६१४,

६१७

जर्जरित शब्द—११०

जल्ल परीपह—५२२

जाग्रत—४७६-८०

जितेन्द्रिय—६८२

जितेन्द्रियता—२३२

जीव—३७१, ३६८-६९, ४२२-२४

जीव अच्छेद्य द्रव्य—४२

जीव उत्पाद-व्यय-द्रव्य युक्त—४१

जीव और कपन—४१३-१६, ४१७-९

जीव और कर्म-ग्रहण—४१७

जीव और गति—११५

जीव और दुःख—३२८-९

जीव और प्रदेशबन्ध—७२६-७२९

जीव और भय—३२८-९

जीव और योगात्मव—४०५

जीव और विलय—४३

जीव और शैलेशी अवस्था—४१५

जीव कर्मकर्ता—४०४-५

जीव का अस्तित्व—२५-२७

जीव का पारिणामिक और उदयभाव—

योग—४१६-२१

जीव की अवगाहना—७४५

जीव के उदयनिष्पन्न भाव—

मिथ्यात्वादि—४०६-७

जीव के २३ नाम—२६-३६

जीव के लक्षण जीव—४१०

जीव गुणप्रमाण—५४६-४७

जीव-द्रव्य अस्पी है—४०

जीव-द्रव्य अस्तिकाय है—४१

जीव-द्रव्य की सख्या—४३

जीव-द्रव्य चेतन पदार्थ है—४०

जीव-द्रव्य शाश्वत पदार्थ—४१

जीवनशक्तियाँ—३०

जीव पदार्थ (द्रव्य)—१-४६, २४, २५-

२७, २९, ३५, ३६, ३९, ४०, ४१, ४३,

४५-४६, ६६, ८३, ११५, १२८-२९,

२९४-९५, ३०३, ३९६, ३९७, ३९८,

३९९, ४०१-३ ४१३-१५, ४४६,

४६०, ४८२, ५४५-६ ५७०-७१,

७०६, ७६४-६८

जीव-परिणाम—आत्मव—४०१

जीव-परिणाम—ध्यान—४११

जीव-परिणाम—सासारिक कार्य—

४२१-२२

जीव-परिणाम—योग-लेश्यादि—

४०७

जीव-भाव, द्रव्य—३६-३७, ४०-४४

जीव शब्द—११०

जीव शाश्वत-अशाश्वत कैसे?—४४

जीवाजीव आदि विभाग—७६४

गाङ्गाय अन्नगार—७५१

गिम्भीय, ६० एत — १२४

गुण—२७

गुण प्रमाण—५४६-४७

गुप्ति—५१३ १५, ६८४

गुम्भस्थान—५२७

गुह्य भाव—२६४

गुरुस्तुलता—२१५

गृहस्त्री सिद्ध—७५१

गृहस्थ—४५१

गोचरी—६४४

गोमूत्रिका—६३७

गोशालक—४७३

गोत्रकर्म—३६, १०७ १५५, १६७ २२८

२६, ३४१ ४३, ६६१ ७१६,

७१७

गौतम—४१५, ४२५, ४२६, ४६६,

४७४ ७५, ४७६, ५३८ ५४३, ५४४

५४७-४८ ५७६, ६२२, ६२३ ६७४

७१ ७२५, ७२७ ७५४

ग्लान—६६५

गुह्य-गुह्य (किस भाव या तत्त्व की)—

४८४ ८६

अन तप—६२८

अन सख्य—१११

घातिकर्म—२६८ ३ ५७४

प्राप्तेन्द्रिय आसक्त—३८१ ४५३

प्राप्तेन्द्रिय संवर—५२५

प्राप्तेन्द्रिय-बल प्राण—३०

अदुर्वसनावरणीय कर्म—३०७, ३१०

अदुरिन्द्रिय आसक्त—३८१ ४५२

अदुरिन्द्रिय संवर—५२५

अदुरिन्द्रिय-बल प्राण—३०

अदुरिन्द्रिय अस्वयम्—४७३

अदुष्यमत्त अमलन—६२६

अदुरिन्द्रियवाति नामकर्म—३३९

अन्वयवाला—७५१

अरक—६७६

अर्या परीपह—५२२

आरिज—५२३, ५४१ ४२ ५८१,

७५२

आरिज पर्यव—५४२ ४३

आरिज-मोहनीय कर्म—११३ ३२०

५८६

आरिज विनय तप—६६१

चित्त वाक्यार्थी—२५०

चेतन—१४ ४० १५३ ३०३ ७०६

चेता—३१

चेतन्य—७४६

छाया—१०६, ११२

छेदार्थ प्रायश्चित्त तप—२६५८

छेदोपस्थापनीय आरिज—५२३

छेदोपस्थापनीय संयम—५३९

अपम्य स्थिति—३१०

अगत—३५

अङ्ग—३३ ३४ १५३ ७०६

जड पदार्थ—१२१-२३, १२६

जन्तु—३५

जयन्ती—४८०

जयाचार्य—५२७, ५२६-३१, ५३७,

५४६, ५८६-८७, ६१४,

६१७

जर्जरित शब्द—११०

जल्ल परीषह—५२२

जाग्रत—४७६-८०

जितेन्द्रिय—६८२

जितेन्द्रियता—२३२

जीव—३७१, ३६८-६६, ४२२-२४

जीव अच्छेद्य द्रव्य—४२

जीव उत्पाद-व्यय-ध्रुव्य युक्त—४१

जीव और कपन—४१३-१६, ४१७-६

जीव और कर्म-ग्रहण—४१७

जीव और गति—११५

जीव और दुःख—३२८-६

जीव और प्रदेशबन्ध—७२६-७२६

जीव और भय—३२८-६

जीव और योगासन्ध—४०५

जीव और विलय—४३

जीव और शैलेशी अवस्था—४१५

जीव कर्मकर्त्ता—४०४-५

जीव का अस्तित्व—२५-२७

जीव का पारिणामिक और उदयभाव—

योग—४१६-२१

जीव की अवगाहना—७४५, ७४६

जीव के उदयनिष्पन्न भाव—

मिथ्यात्वादि—४०६-७

जीव के २३ नाम—२६-३६

जीव के लक्षण जीव—४१०

जीव गुणप्रमाण—५४६-४७

जीव-द्रव्य अरूपी है—४०

जीव-द्रव्य अस्तिकाय है—४१

जीव-द्रव्य की सख्या—४३

जीव-द्रव्य चेतन पदार्थ है—४०

जीव-द्रव्य शाश्वत पदार्थ—४१

जीवनशक्तियाँ—३०

जीव पदार्थ (द्रव्य)—१-४६, २४, २५-

२७, २६, ३५, ३६, ३६, ४०, ४१, ४३,

४५-४६, ६६, ८३, ११५, १२८-२६,

२६४-६५, ३०३, ३६६, ३६७, ३६८,

३६६, ४०१-३ ४१३-१५, ४४६,

४६०, ४८२, ५४५-६ ५७०-७१,

७०६, ७६४-६८

जीव-परिणाम—आसन्न—४०१

जीव-परिणाम—ध्यान—४११

जीव-परिणाम—सासारिक कार्य—

४२१-२२

जीव-परिणाम—योग-लैश्यादि—

४०७

जीव-भाव, द्रव्य—३६-३७, ४०-४४

जीव शब्द—११०

जीव शाश्वत-अशाश्वत कैसे?—४४

जीवजीव आदि विभक्त-यंत्र—७६४

श्रीमद्भगवद् गीता प्रश्नोत्तर (नवतत्त्वों पर) — ७६५ ६८

श्रीमद्भगवद् गीता — २७, २८, १२७

जेता — २२

ज्ञान — ३०३-४, ३०८, ५७५ ७७, ५७८  
८, ७५२

ज्ञान-निष्कल — ३०६

ज्ञान-भक्तानीकता — ३०६

ज्ञान-प्रवेश — ३०६

ज्ञानविनय तप ६५८

ज्ञान-विसर्ग-योग — ३ ६

ज्ञानान्तराय — ३०६

ज्ञानावरणीय कर्म — ३८ ३८, १०७-११५  
३ ३-६, ५७५, ५७८-७८, ७९६

ज्ञानावरणीय कर्म के वस अनुभाव —  
३०५

ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतु —  
२२८, ३०६

ज्ञानासाधना — ३ ६

शेय पदार्थ — ७६७

स्युरेण्ड — १२ - २१

अस्तन और परमाधुवाय — १२०-२१

बोक्स्ट एग्जी — ११८

बोसी टीकम — ५२७

तत्त्वतस्तत्त्व चर्चा — ६४२

तप क्षम्य — १११

तत्त्वों की षट्-वर्ग — ४५४-६

तदुभयार्थ प्राप्तविधत्त तप — ६५७

तप — १७६, २१६, २३८, २३८, २५२,  
२५३, ५१८, ५६८, ५७०, ६०८,  
६०८, ६१०, ६१२, ६१३, ६१४,  
६१५, ६२१, ६२६ ७२, ६७५

तप और सत्य — ६१५, ६१८, ६२१,

तप का फल — निष्कल मा अमृत —  
६८८

तप की महिमा — ६८८-८९

तप के भेद — ६१४, ६२१-२, ६५४ ६,  
६७६, ६७८-८८

तप के सत्य पर स्वाधीन — ६१५ ६

तप के सत्य पर असाधर्म — ६१७-१८

तप (सकाम) कर्म-सत्य की  
प्रक्रिया — ६७३-७६

तप (सकाम) किसके होता है —  
६७६-८०

तप धार का हेतु है या निर्गता कर्म —  
६८०-६८८

तपस्वी-वत्सलता — २१५

तपार्थ प्राप्तविधत्त तप ६५८

तामसि तापस — ६७८, ६८०

तामस्य — ६७८

ताक सत्य — १११

तिर्यकगति नामकर्म — ३३६

तिर्यकगतिपूर्वी नामकर्म — ३३८

तिर्यकगतिपूर्व नामकर्म — ३३

तिर्यकगतिपूर्व के बंध-हेतु — २२५

तीर्थ सिद्ध — ७५० ७५५

तीर्थङ्कर सिद्ध—७५०, ७५४-  
 तीर्थङ्कर गोत्रकर्म—६६१  
 तीर्थङ्कर नामकर्मके बध-हेतु—२१३-२६  
 तृणस्पर्श परीषह—५२२  
 तेजस्काय असयम—४७२  
 तैजस् वर्गणा—२८२, ७२६  
 तैजस् शरीर—१०८  
 त्याग—२१७, ५१६, ६७८  
 त्याग से निर्जरा—१७७-७६  
 त्याज्य पदार्थ—७६७-६८  
 त्रिक—४७६-८१  
 त्रीन्द्रिय असयम—४७३  
 त्रीन्द्रियजाति नामकर्म—३३६  
 धन्ना अनगार—४५७  
 धर्म—१७६-७, २४६-५१, ३७६-७,  
 ५१७, ५२१, ६१६, ६८०, ६६०  
 धर्मकथा से निर्जरा और पुण्य—२१२  
 धर्मकथा स्वाध्याय तप—६६७  
 धर्म ध्यान तप—६६८, ६६६, ६७१  
 धर्मध्यान तप का अनुप्रेक्षाएँ—६७०  
 धर्म बनाम कर्म—१७६-७  
 धर्मव्यवसायी—४८१  
 धर्मस्थित—४८०-८१  
 धर्मधर्म व्यवसायी—४८१  
 धर्माधर्मस्थित—४८०-८१  
 धर्माधर्मी—४८०  
 धर्मास्तिकाय—२७, ७५, ७२-७६, ८१,  
 ८२ १२७, १२८, ७४५

धर्मास्तिकाय के स्कंधादि-भेद—  
 ७६-८१  
 धर्मी—४८०  
 धूप—१०६, ११३  
 ध्यान—४७०-७१  
 ध्यान—जीव-परिणाम—४११  
 ध्यान तप—६६८-७१  
 दडायतिक तप—६५०  
 दशमशक परीषह—५२१  
 दर्शन—३०७, ३१०, ३११, ३७५,  
 ५७६-८१  
 दर्शन क्रिया आस्रव—३८३  
 दर्शन मोहनीयकर्म—३११, ३२०, ५८६  
 दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्यात्व आस्रव  
 —४२५  
 दर्शनविनय तप—६५६-६१  
 दर्शन-विशुद्धि—२१५  
 दर्शनावरणीय कर्म—३८, ३६, १०७,  
 १५५, ३०७, ३१०,  
 ५८०, ७१६  
 दर्शनावरणीय कर्म के बन्ध-हेतु—२२६,  
 ३१०  
 दलिक कर्म—६७५-६  
 दस धर्म—५१७-२०  
 दश-विकृतियाँ—११४  
 दान—२०२, २१६-२०, २३३-३६,  
 २४६, ३२४  
 दान अन्तराय-कर्म—३२४  
 दीनता—३४३

जीवाजीव आदि प्रसन्नोत्तर (नवतत्त्वों पर) — ७६५ ६८

जीवार्थिकाय — २७, २८, १२७

जेठा — ३२

ज्ञान — ३०३-४, १०८, ५७५ ७७, ५७८  
= ७५२

ज्ञान निष्कव — ३०६

ज्ञान-अस्थनीकता — ३०६

ज्ञान-प्रवृत्ति — ३ ६

ज्ञानविनय तप ६५८

ज्ञान-विसंवादन-योग — ३ ६

ज्ञानान्तराय — ३०६

ज्ञानावरणीय कर्म — ३८, ३९, १०७-१५५  
३ ३-६, ५७५, ५७८-७८, ७९६

ज्ञानावरणीय कर्म के दस अनुभाव —  
३०५

ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतु —  
२२८, ३०६

ज्ञानावातना — ३ ६

ज्ञेय पदार्थ — ७६७

झुरेन्ट — १२ - २१

झलन और परमाप्नुवाह — १२०-२१

डोकस्स एम्पी — ११८

डोसी टीकम — ५२७

धर्मात्तसंयुक्त धर्म — ६४२

धर्म शब्द — १११

धर्मों की घट-बढ़ — ४८४ ६

धर्मार्थ प्रायश्चित्त तप — ६५७

तप — १७६, २१६, २३८, २३९, २४२,  
२४३, २४८, ५६८, ५७०, १०८,  
६०८, ६१०, ६१२, ६१३, ६१४,  
६१५, ६२१ ६२६ ७२, ६७५

तप और लक्ष्य — ६१५, ६१८, ६२१

तप का फल — निष्कव या अमृत्यु —  
६८८

तप की महिमा — ६८८-९१

तप के भेद — ६१४, ६२१-२, ६५४ ६,  
६७६, ६७८-८८

तप के लक्ष्य पर स्वामीकी — ६१५ ६

तप के लक्ष्य पर व्यापार्य — ६१७-१८

तप (सकाम) कम-कम की  
प्रक्रिया — ६७३-७६

तप (सकाम) किसके होता है —  
६७६-८०

तप संवर का हेतु है या निर्गम का —  
६८०-६८८

तपस्वी-वृत्तिका — २१५

तप्रा प्रायश्चित्त तप ६५८

तामसी तापस — ६७८, ६८०

तामस्य — ६७८

ताम्र शब्द — १११

तिर्मन्त्रगति नामकर्म — ३३६

तिर्मन्त्रालुपूर्वी नामकर्म — ३३८

तिर्मन्त्रामृत्यु — ३३०

तिर्मन्त्रामृत्यु के बंध-हेतु — २२५

तीर्थ तिष्ठ — ७५० ७५४

नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का

विवेचन—३६६-४०

नामकर्म की शुभ-प्रकृतियों का विवेचन

—१६२-६

नायक—३५-६६

नाराचसहनन नामकर्म—३३६

निःश्रेयस—६८६

निकाचित कर्म—६७५-७६

निक्षिप्त चर्या—६४१

निक्षिप्तउक्षिप्त चर्या—६४१

निर्यन्त्र—३६०, ४१८, ४५१, ५३७-८

निद्रा—३०७, ३१०

निद्रानिद्रा—३०७, ३१०

निद्रा पचक—३०८

निरवद्य आस्रव—४६३-६४

निरवद्य और सावद्य कार्य—४५,

निरवद्ययोग—१५८-६, २५३, ४१६,

५४५

निरवद्य-सावद्य कार्य का आधार—

२३६-४६

निरवद्य सुपात्रदान से मनुष्यायुष्य

२१६-२०

निराकार उपयोग—५७६-८०, ५८१

निरास्रवी—३८६

निरुपक्रम कर्म—६७५-७६

निर्जरा—४५, १७७, २०१, २१२,

२१३, २३६, २४७, ३६८,

निर्जरा पदार्थ—५४६-६६२

निर्जरा—

अकाम—६०६, ६११, ६१४, ६१५-

६१७, ६२०, ६२१

अनुपम—६११

अप्रयत्नमूला—६१०

अबुद्धिपूर्वक—६०६

अविपाकजा—६१०, ६१३

इच्छाकृत—६११

उपक्रमकृत—६१०

कर्मभागजन्य—६०६

कालकृत—६१०

कुशलमूल—६०६-६१३

तपकृत—६०६

निरनुबन्धक—६१३

प्रयत्नमूला—६११

प्रयोगजा—६०८, ६११

यथाकालजा—६१०, ६१२

विपाकजा—६१०

सकाम—६०६, ६११, ६१२, ६१४,

६१८, ६२०

सविपाक—६१२

सहज—६१०, ६११

स्वकाल-प्राप्त—६०६

स्वयम्भूत—६१०

शुभानुबन्धक—६१३

निर्जरा—अकाम किसके होती है ?—

६०६, ६१०, ६११, ६१२

निर्जरा और अनादि कर्मबन्ध—

५७०-७२



शेष गण—११०

शर्पायुज्य वम क वध-हृत्—१०६ ११

शु ग—१६८ १७६ २८१ २८८, २९०,

३१८-२९६, ३६१, ७२४

शुभिगण मानान—३३८

शुभि—११५

शुभानव वम—३३६

शुभम—१५२

शुभर मानवम—३३६

शुभगणवर्ग १६२

शुभि—१६२

शुभगणान्नग—२३२

शुभि—३३५

शुभगण शुभि—७१७

शुभम वम—३३०

शुभम क वध हृत्—२९६

शुभ-शुभि—६१० २१२ २१४ १०८

शुभ—५६ ३०६

शुभग ३ १०६ ३१

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभ—३ ८ १७ ४१ ४३ १७

१० ७१ ७६ ११८ १ २० ८

१०१

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभगणवम—१७७ १५६

शुभम वम—४२०

शुभम योग—२७७ ४६० ११

शुभम वाग वान वम—४६२ ११

शुभम सदा—४६८

शुभम वैधम्य—१२६

शुभम्युक्तग ता—१७१ ७२

शुभम उयोग—४५३

शुभम साधम्य—१२६

शुभम वा वागम्य गण—३३

शुभम्य धर्मवम—४७३

शुभम्य वागम्य वम—३३६

शुभम—७१० ११

शुभम शुभि वम—११६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

शुभम क वध हृत्—२९६ ७१६

निष्ठा—२३

नीचगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३

नीचगोत्र के बध-हेतु—२२८

नीचगोत्र नामकर्म—३४१

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती—१३१,

७०७

नैसर्गिक मिथ्यात्व—३७४

नैषधिक तप—६५०

नैषधिकी परीषद्—५२२

नोअक्षर सबद्ध शब्द—१११

नो-आगम भावक्षण—४८५

नो-आगम भाव लाम—४८४

नोआतोद्य शब्द—१११

नोभाषा शब्द—१११

नोभूषण शब्द—१११

नौ पुण्य—२००-१, २४७

न्यग्रोध-परिमण्डल-सस्थान नामकर्म—

३३७

न्यायागत—२३७

पञ्च परमेष्ठि—२०७

पचासव सवृत्त—३६०

पचेन्द्रिय असयम—४७३

पचेन्द्रिय आसव—४५२

पण्डित—४७६

पतगवीयिका—६३७

पदाये—६६, १५०, २७४, २८२,

३०३, ३६८

पदायं राशि—६६

परमाणु—३४, ८१-१००

परमाणु का माप—१००

परमाणु की विशेषता—१००-१

परलोक—६१५

परिग्रह—४५०-५१

परिग्रह आसव—३८१, ४५०-५१

परिग्रह विरमण सवर—५२५

परिग्रह सज्ञा—४७४

परिणमन—३६, २६८

परिणाम—११६, १७५, २७६, २८२,

२८६, ३७०, ४०३, ४१८-

१६, ४६५-६७, ४६६, ४७५,

५७२

परिनिवृत्त—५२६, ७४२

परिपाक—२२३

परिमितपिण्डपात चर्या—६४३

परिवर्तना स्वाध्याय तप—६६७

परिवेष्यमाण चर्या—६४१

परिव्राजक—६७६

परिस्पन्दन—४१३-१४

परिहारविशुद्धि चारित्र्य—५२३

परिहारविशुद्धि सयत—५३६

परीषद्—५२१-२३

परीषद्-जय—६८१, ६८३

परोपदेशपूर्वक मिथ्यात्व—३७४

पर्याय—३६, ४१, ७३, ७६, ६४

१५४

पल्योपम काल—६२

निर्जरा और अन्तराय कर्म का—

स्योपशम—५८३-८६

निर्जरा और सद्य आदि भाव—

५७२-७५

निर्जरा और ससकी प्रक्रिया—

६२१-२५

निर्जरा और सायिक भाव—५८३-८८

निर्जरा और ज्ञायाचार्य—६१४ ६१७-

६१९

निर्जरा और ज्ञानावरणीय कर्म का स्यो

पशम—५७५

निर्जरा और त्याग—१७७-७९

निर्जरा और दर्शनावरणीय कर्म का

स्योपशम—५८० १

निर्जरा और घोषी का रूपक—६२४-

२५

निर्जरा निरवद्य—६६१-६२

निर्जरा और निर्जरा की करनी बोलों

निरवद्य—६६१-६२

निर्जरा और निर्जरा की करनी

मिन्न मिन्न—६६१-६२

निर्जरा और पुष्प की करनी एक है—

२४७

निर्जरा और मोक्ष में अन्तर—५७५

निर्जरा और मोक्षणीय कर्म का

उपशम—५८६

निर्जरा और मोक्षणीय कर्म का स्यो

पशम—५८१ ३३

निर्जरा का स्वस्व—५२७ ५७० ६२४,

६७४

निर्जरा की एकान्त क्षुब्ध करनी—६२५

निर्जरा की करनी—५२७ ६२४

निर्जरा की चार परिभाषाएँ—६२२

२४

निर्जरा कैसे होती है ?—६०८ २१

निर्जरा के भेदों का आधार—६२१-२२

निर्जरा कनाम बेचना—५६८

निर्जरा—सकाम किसके होती है ?—

६०८ ६०९, ६१०, ६११ ६१२

निर्जरा सत्यवा पचाय—५६८-७०

निर्जरा सावध करनी से भी—६१३

निर्जरा—सावध करनी से होनेवासी

से पाप-बंध—६१३

निर्जरा—सामान्य कार्य से मूर्खी—६१४

निर्जरा शुभ योग से—६८३ ६८८

निर्मल भाव—५८८-८९

निरवद्य योग—४५७-५८

निर्वाण—२३ ५६९-७०

निर्विकृति—६४५ ४६

निर्व्यापित अनव्यक्त—६३१ २

निर्द्वैतिय अमरुत—६३२ ३३

निर्द्वैती शब्द—११०

निर्गम किया आधार—६८४

नियेक—६७४

नियेक काल—७२२ २३

निराग सत्य—४१५ ४१६

निष्क्रिय शब्द—७४

निष्ठा—२३  
 नीचगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३  
 नीचगोत्र के वध-हेतु—२२८  
 नीचगोत्र नामकर्म—३४१  
 नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती—१३१,  
 ७०७  
 नैसर्गिक मिथ्यात्व—३७४  
 नैषधिक तप—६५०  
 नैषेधिकी परीषह—५२२  
 नोअक्षर सबद्ध शब्द—१११  
 नो-आगम भावक्षण—४८५  
 नो-आगम भाव लाभ—४८४  
 नोआतोद्य शब्द—१११  
 नोभाषा शब्द—१११  
 नोभूषण शब्द—१११  
 नौ पुण्य —२००-१, २४७  
 न्यग्रोध-परिमण्डल-सस्थान नामकर्म—  
 ३३७  
 न्यायागत—२३७  
 पञ्च परमेष्ठि—२०७  
 पचासव सवृत्त—३६०  
 पचेन्द्रिय असयम—४७३  
 पचेन्द्रिय आस्रव—४५२  
 पण्डित—४७६  
 पतगवीथिका—६३७  
 पदार्थ—६६, १५०, २७४, २८२,  
 ३०३, ३६८  
 पदार्थ राशि—६६

परमाणु—३४, ८१-१००  
 परमाणु का माप—१००  
 परमाणु की विशेषता—१००-१  
 परलोक—६१५  
 परिग्रह—४५०-५१  
 परिग्रह आस्रव—३८१, ४५०-५१  
 परिग्रह विरमण सवर—५२५  
 परिग्रह सज्ञा—४७४  
 परिणमन—३६, २६८  
 परिणाम—११६, १७५, २७६, २८२,  
 २८६, ३७०, ४०३, ४१८-  
 १६, ४६५-६७, ४६६, ४७५,  
 ५७२  
 परिनिर्वृत्त—५२६, ७४२  
 परिपाक—२२३  
 परिमितपिण्डपात चर्या—६४३  
 परिवर्तना स्वाध्याय तप—६६७  
 परिवेष्यमाण चर्या—६४१  
 परिव्राजक—६७६  
 परिस्पन्दन—४१३-१४  
 परिहारविशुद्धि चारित्र—५२३  
 परिहारविशुद्धिक सयत—५३६  
 परीषह—५२१-२३  
 परीषह-जय—६८१, ६८३  
 परोपदेशपूर्वक मिथ्यात्व—३७४  
 पर्याय—३६, ४१, ७३, ७६, ६४,  
 १५४  
 पल्योपम काल—६२

निर्जरा और अमृतराय कर्म का—

सत्योपशम—५८३-८६

निजरा और उदय आदि भाव—

५७२-७५

निजरा और उसकी प्रक्रिया—

६२१ २५

निजरा और सायिक भाव—५८६-८८

निजरा और ज्ञातार्य—६१४, ६१७—

६१८

निजरा और ज्ञानावरणीय कर्म का सत्यो

पद्यम—५७५

निजरा और त्याग—१७७-७८

निजरा और दधानावरणीय कर्म का

सत्योपशम—५८० १

निजरा और जोखी का रूपक—६२४

२५

निजरा निरवय—६११-६२

निजरा और निर्गरा की करनी दोनों

निरवय—६११-१२

निजरा और निर्गरा की करनी

मिन्न-मिन्न—६११-१२

निजरा और पुष्प की करनी एक है—

२४७

निजरा और मोक्ष र्म अन्तर—५७५

निजरा और मोहनीय कर्म का

अपद्यम—५८६

निजरा और मोहनीय कर्म का सत्यो-

पद्यम—५८१ ३३

निजरा का स्वस्व—५२७ ५७०, ६२४,

६७४

निजरा की एकान्त श्रुति करनी—६२५

निजरा की करनी—५२७ ६२४

निजरा की चार परिभाषाएँ—६२२

२४

निजरा कैसे होती है ?—६०८ २१

निजरा के भेदों का आधार—६२१-२२

निजरा क्लाम वेदना—५९८

निजरा—सकाम किन्तु होती है ?—

६०८ ६०९, ६१० ६११ ६१२

निजरा साक्षात् पदार्थ—५९८-७०

निजरा सात्वत करनी से भी—६१३

निजरा—सात्वत करनी से होनेवाली

से पाप-बन्ध—६१३

निजरा—सात्वत कर्म से नहीं—६१४

निजरा शुभ योग से—६०३ ६०८

निर्मल भाव—५८८-८९

निवृत्त योग—५५७-५८

निर्वाण—२३, ५९९-७०

निर्विकृति—६४५ ४६

निर्व्याघात अनमन—६३१ २

निर्हीन मनान—६३२ ३३

निर्हीन शब्द—११

निर्गम क्रिया भासव—६८४

निवेक—६७४

निवेक काव—७२२ २३

निर्विकल्पक—४१५ ४१६

निर्विकल्पक—७४

पुण्य-जनित कामभोग

विप-तुल्य—१५१-२

पुण्य तीसरा पदार्थ—१५०-५१

पुण्य निरवद्य योग—१५८-६

पुण्य सावद्य करनी से नहीं—२०५,  
२०६-३२

पुण्य से काम-भोगों

की प्राप्ति—१५१

पुण्य पुद्गल की पर्याय है—१५४

पुण्य-प्रकृति (तीर्थंकर) से भिन्न पुण्य-

प्रकृति का बन्ध—२०२-३

पुण्य-बन्ध की प्रक्रिया—२०३-८

पुण्य-बन्ध के हेतु—१७३-७६

पुण्य शुभकर्म—१५४

पुण्योत्पन्न सुख पौद्गलिक और

विनाशशील—१५२

पुद्गल—३२-३३, ३४, ७१, ६५ १२७,

१५४, २८१, २८२, ३६८, ४०१

पुद्गल (भाव) के उदाहरण—१०६-१४

पुद्गलास्तिकाय—२७, १२७

पुद्गल और लोक—१०४-५

पुद्गल का अविभागी अंश

परमाणु—६६

पुद्गल का चौथा भेद परमाणु—६८

पुद्गल का उत्कृष्ट और

जघन्य स्कन्ध—१०२-३

पुद्गल का स्वभाव—१०५

पुद्गल के गुण और शब्द—६७

पुद्गल के चार भेद—६८, ११६-१७

पुद्गल के भेदों की स्थिति—१०४-५

पुद्गल के लक्षण—१०६

पुद्गल द्रव्यतः अनन्त हैं—६७

पुद्गल परिणामो का स्वरूप—१०६

पुद्गल रूपी द्रव्य है—६५-६७

पुद्गल वर्गणाएँ—२८२, ७१८, ७२६

पुरिमाकधर्चर्या—६४४

पुरुषकार पराक्रम—३२०, ३४०, ४७५-  
७६

पुरुषलिङ्गी सिद्ध—७५१, ७५४

पुरुषवेद—३१७, ३१८

पुलाक निग्रन्थ—५३७

पूजन—२३५, २३६, २४१

पूज्यपाद—४१५, ४४७, ४५०, ४६८-  
६९, ५१६-१८, ६४७, ६८०,  
६८८, ७०८, ७४०

पृथक्त्व—११३

पृथक्त्व शब्द—११०

पृथिवी—२१

पृथ्वीकाय असंयम—४८२

पृथ्वी इषत्प्राग्भार—७४३

पृथ्वी चर्या—६४२

पेटा भिक्षाटव—६३७

पौद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील

हैं—१०५-६

पौद्गलिक सुखों का वास्तविक

स्वरूप—१७१, ७२

पाँच निर्ग्रन्थ—५३७

पाँच समिति—५१५

पातञ्जलि लिखित—१२२ २३

पाक—उपाय से—६११

“ स्वतः ”—६११

पाशोपगमन अनशन—६३०

पाप पुण्य—२००

पाप—२४ ४२४, ४५५, ४६३-६५,

५२८ ७०६ ७६४ ८५

पाप कर्म—२८२, २८१ २२, ३०२

पाप कर्म की परिमाणा—२८०-८१

पाप-कर्म स्वयंकृत—२८४-८७

पाप की करनी—२८१-८६

पाप चतुर्स्वर्गी कपी पदार्थ—२८२

पाप चौथा पदार्थ—२७४-८०

पाप पदार्थ—२५५ ३४४

पाप प्रकृतिवाँ—३३२ ३४ ३३६-३६

पाप स्थानक—२८२ ३ ४६४-६५

पापस्थानक और आत्मत्व—४६४ ६५

पापस्थित—२८४

पापस्थित के हेतु—अनुमत्याय—२८४

८६

पापोत्पन्न दुःख और

समभाव—२८७-८१

पारंगत—७४२

पारांशितार्थ प्रामाणित तप—६५८

पारिष्ठाहित्री क्रिया आश्रय—३८५

पारिष्ठाहित्री भाव—३८-३९, ५७२

पारिष्ठाहित्री क्रिया आश्रय—३८३

पाठ्यपत्र—१२१

पार्श्वनाथ—५४७

पिष्टिम दम्ब—११

पिपासा परीपक्ष—५२१

पिष्टितालव के पाप-बन्ध

का अभाव—१८६

पुण्य—२४, १३३-२५४ २७४ ८४

४२१, ४५५, ४६५, ४७१ २,

७०६, ७६४ ६७

पुण्य और निर्वाण—२०४ ५

पुण्य और मोक्ष—२०७ ८

पुण्य और शुभ योग—२०३ ५

पुण्य कर्म (चार)—१५५ ६

पुण्य कर्म के फल—१६६ ७१

पुण्य का भोग—२ १ २४७-८

पुण्य कायम क्यों नहीं—१५३, १७६-७

पुण्य का सहज आत्मन—४७१ ७२

पुण्य की अनन्त परमार्थ—१५७

पुण्य की करनी और जिज्ञासा—२०४-८

पुण्य की बाधछा : काम-भोगा

की बाधछा—२४८

पुण्य की बाधछा से

पाप-दन्त—१७३

पुण्य के नौ मोक्ष—२००-१ २३२

पुण्य के नौ मोक्षा की

समझ और अयोग—२३३ ३६

पुण्य केवल शुभोत्पन्न

करते हैं—१५६-७

पुण्य के नौ हेतु—२० १

प्राणातिपात आस्रव—३८१, ४४६-४८  
 प्राणातिपात-विरमण सवर—५२५  
 प्राणातिपातिकी क्रिया आस्रव—३८३  
 प्राणी—३०  
 प्रात्ययि की क्रिया आस्रव—३८४  
 प्रादोपिकी क्रिया आस्रव—३८३  
 प्रान्त्य आहार—६४७  
 प्रायश्चित्त तप—६५६-५८  
 प्रायोगिक शब्द—११०  
 प्रारम्भ क्रिया आस्रव—३८५  
 प्रिय शब्द—११२  
 प्रेक्षा असयम—४७३  
 फल—७५४  
 वच—१७७, ३६८-६६, ७१४-५,  
 ७६६-६८  
 वन्ध की परिभाषा—७१५, ७२३  
 वध के भेद—७१५, ७१६  
 वधन (ससार)—२६६  
 वध पदार्थ—६६३-७३०  
 वधे हुये कर्मों की स्थितियाँ—७२६  
 वध-हेतु—३८०, ७१०-१२  
 बल—३०, ३२०, ३४०, ४७५-६  
 बहिर्शम्बूकावर्त्त—६४४  
 बहुश्रुत-वत्सलता—२१५  
 बाईस पराषह—५२१-२३  
 बाल—४७६  
 बालपण्डित—४७६  
 बाह्य और आभ्यन्तर-तप—६५४-५६

बुद्ध—७४२  
 बुद्धबोधित सिद्ध—७५०, ७५४  
 ब्रह्मचर्य—५१६  
 भडोपकरण आस्रव—३८१, ४५६  
 भडोपकरण सवर—५२६  
 भक्तप्रत्याख्यान अनशन—६३१  
 भक्तपरिज्ञा अनशन—६३१  
 भक्तपान अवमोदरिका तप—६३५-३८  
 भक्ति—२१४-१५, २१८  
 भगवती सूत्र मे पुण्य-पाप की  
 करनी—२३१  
 भय—३२८  
 भय-मोहनीय कर्म—३१७  
 भय सज्ञा—४७४  
 भाव—३८, ४०२-३, ४१३, ४१८,  
 ४१६, ४८४ ५८७, ५८८,  
 भाव अवमोदरिया तप—६३६  
 भाव-क्षण—४८५-८६  
 भाव-जीव—२७, ३६-३७, ३६, ४४, ४५  
 भाव-जीव—आस्रव—४५  
 भाव-जीव—निरवद्य कार्य—४५  
 भाव-जीव—निर्जरा—४५  
 भाव-जीव—मोक्ष—४५  
 भाव-जीव—वीर—४६  
 भाव-जीव—सवर—४५  
 भाव-जीव—सावद्य-निरवद्य कार्य—४५  
 भाव बन्ध—७०७  
 भाव मन—४२०



प्रकीर्ण तप—६२८

प्रकृतिबन्ध—७१७ ७१८, ७१९

प्रकृतियाँ (कर्मों की)—१५५ ६, १६० १

१६१ ६, १६७-८ २०२-३,

२४७-४८, ३०३ ४, ३०७-८,

३११, ३१३-१७, ३२४-२५,

३२७ ३२८ ३३०, ३३१-२,

३४२, ३४४, ५८०, ५८२,

७१९ २१

प्रगृहीता एषणा—६४३

प्रचला—३०८, ३१०

प्रचला प्रचला—३०८, ३१०

प्रज्ञा परीपह—५२२

प्रणीतरस परित्याग—६४६

प्रतर तप—६२८

प्रतिक्रमण—३८७-८ ३९२

प्रतिक्रमण और आसक्त—३८७-८

प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित्त तप—६५७

प्रतिपूज्या रुद्राध्याय तप—६६७

प्रतिमास्वायी तप—६४९

प्रतिषेधनीयता तप—६५१ ४

प्रत्याख्यान—३८८ ५३४ ५, ५४७

प्रत्याख्यानारण्यीय क्रोध-मान-माया

लोभ—३१३

प्रत्याख्यानी—४७८

प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी—४७८

प्रत्येक बुद्धि—७५०, ७५४

प्रदेश—२९, ७९-८१, ८२, ८९, ९०,

९७, ९८, ९९, १०२, १०३,

१०४ १०५, ४१७, ७१८, ७१९

७२७-२८

प्रवेश (स्थिर-अस्थिर) और

आसक्त—४१७-१९

प्रवेश और परमाणु की सुक्ष्मता—९९

प्रवेश-कर्म—७२५

प्रवेश कर्म—७१८, ७१९, ७२८-९

प्रमा—१०९, ११२

प्रमत्त—४४७

प्रमत्त योग—४४७

प्रमत्त संयत—४८२

प्रमाद—२१६, २१६ ३२०, ३२९,

३७६ ३७७ ३८० ४१२ ४१८

प्रमाद आसक्त—३७२ ३७३ ३७६-८

४२७, ४८५

प्रयत्न—४१३ ४

प्रयोग-क्रिया आसक्त—३८२

प्रबचन उद्भासकता—२३२

प्रबचन-प्रभावना—२१८

प्रबचन-यत्नरहता—२१४ २३२

प्रवर्तन योग—४५७-५८

प्रवृत्ति—२४४

प्रवृत्त भाव—२४५, २९६

प्रवृत्त भावनाम—४८४

प्राज्ञ—३०

मिथ्यात्वक्रिया आस्रव—३८२  
 मिथ्यात्व मोहनीय कर्म—३११-१२  
 मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जर—  
 ६७७-६८०  
 मिथ्यादर्शनक्रिया आस्रव—३८५  
 मिथ्या दृष्टि—५८२  
 मिश्र शब्द—११०  
 मुक्त—५६६, ५७२, ७४२, ७५२  
 मुक्त आत्मा—७४६  
 मुक्ति—५६६, ५८८, ७२५  
 मुक्ति एव योग-निरोध—३६०-६१  
 मुक्तिमार्ग—२३, १३२, ५६६-७०,  
 ७४०-४१  
 मुक्ति बनाम पुण्य की वाञ्छा—  
 २५२-५४  
 मूच्छा—४५०-५१  
 मूर्त—२७६, २८३,  
 मूल प्रकृतियाँ (कर्माँ की)—७२१, ७२४  
 मूलाहं प्रायश्चित्त तप—६५८  
 मृषावाद आस्रव—३८१, ४४८-६  
 मृषावाद विरमण सवर—५२५  
 मैथुन—४४६-५०  
 मैथुन आस्रव—३८१, ४५०  
 मैथुन विरमण सवर—५२५  
 मैथुन-सज्ञा—४७४  
 मोक्ष—४५, २०७, २५२, ३६८, ४११,  
 ५०८, ५६६, ५७३, ५७५, ५८८,  
 ५८६, ६१२, ६१३, ६७७, ६८०,

मोक्ष—  
 ६६१, ६६२, ७०६, ७३०, ७३१-  
 ७५४, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७,  
 ७६८  
 मोक्ष का अर्थ—७४१-२  
 मोक्ष नवा पदार्थ—७४०  
 मोक्ष का लक्षण—७४०-४१  
 मोक्ष के अपर नाम—७४१  
 मोक्ष के अभिवचन—७४०-४१  
 मोक्ष मार्ग में द्रव्यों का विवेचन  
 क्यों ?—१३२  
 मोक्षार्थी जीव के लक्षण—७५२  
 मोहनीय कर्म—३८, ३६, १०७, १५५,  
 ३११-२३, ४२५, ४६५,  
 ५६६, ७१६  
 मोहनीय कर्म और उपशम—५८६  
 मोहनीय कर्म के अनुभाव—३१८-६  
 मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न  
 भाव—५८६  
 मोहनीय कर्म के बन्ध-हेतु—२३०,  
 ३१६-२०, ३२१-३  
 मौन चर्या—६४२  
 यथाख्यात चारित्र—५२३, ५४०-४१  
 यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति—  
 ५४१-४२  
 यथाख्यान सयत्—५३६  
 यमी—६६१  
 याचना परीषह—५२२  
 यावत्कथिक (यावज्जीवन) अनशन—  
 ६२६

भाव योग—२७७ ४१६, ४६० ६२

भाव लाम—४८४

भाव लेख्या—४१०, ४६८ ४६६

भाव लेख्या आस्तव है—४०६

भाव-व्युत्सर्ग तप—६७२

भाव संयोग—४८३

भावामिष्टहृत्वर्या तप—६४१

भाषा—११० ११२, ७२६

भाषा समिति—५१५

भाषा शब्द—१११

मिष्टाचर्या तप—६४० ४५

मिष्टु—१६०

मिन्त सख्य—११०

मिन्तपिष्टयातचर्या तप—६४४

मूत—१० ११

मूयण सख्य—१११

मोक्षा—४०२ ४१३

मोग अन्तराय कर्म—१२४

मोग और कर्म कर्म—१७७-७८

मोक्षिक गमधर—४१३

मोक्षिपुत्र—१६३ ४१७-१८

मति अज्ञान—५७७

मति ज्ञान—५७५-७६

मनःपर्यवज्ञान—५७५-७७

मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म—१०४

मन—४१६-२०

मन असयम—४७३

मन आस्तव—३८१

मन पुण्य—२००

मन-वल प्राण—३०

मन योग—४५४ ५६

मनयोग प्रतिसंकीर्णता-तप—४१६, १५३

मन वर्णा—२८२

मनविनय तप—६११-१२

मन संवर—५२६

मनआम शब्द—११२

मनुष्य (तीन तरह के) —४७६-७८

मनुष्यायुष्य कर्म—३१०

मनुष्यायुष्य के कर्म हेतु—२२५

मनुष्य गति—३१५

मनोगुप्ति—५१४

मनोस—शब्द—११२

मान—३१५

मान आस्तव—३८२

मानव—११

माया—३१५

माया आस्तव—३८२

मायाक्रिया आस्तव—३८५

मायव—५१७

मित्रा एस० एम०—१२० १२३

मिथ्यात्व—३७४ ४०६, ४१३

मिथ्यात्व आस्तव—३७३-५, ४०६

मिथ्यात्व आस्तव और वर्तन मोहनीय

कर्म—४२५

मिथ्यात्वावि जीव के भाव हैं—४०६-७

मिथ्यात्व के भेद—३७४-७५

## शब्द-सूची

मिथ्यात्वक्रिया आस्रव—३८२  
मिथ्यात्व मोहनीय कर्म—३११-१२  
मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जर।—

६७७-६८०

मिथ्यादर्शनक्रिया आस्रव—३८५

मिथ्या दृष्टि—५८२

मिश्र शब्द—११०

मुक्त — ५६६, ५७२, ७४२, ७५२

मुक्त आत्मा—७४६

मुक्ति—५६६, ५८८, ७२५

मुक्ति एव योग-निरोध—३६०-६१

मुक्तिमार्ग—२३, १३२, ५६६-७०,

७४०-४१

मुक्ति बनाम पुण्य की वाञ्छा—

२५२-५४

मूच्छा—४५०-५१

मूर्त—२७६, २८३,

मूल प्रकृतियाँ (कर्मों की)—७२१, ७२१

मूलार्ह प्रायश्चित्त तप—६५८

मृषावाद आस्रव—३८१, ४४८-६

मृषावाद विरमण सवर—५२५

मैथुन—४४६-५०

मैथुन आस्रव—३८१, ४५०

मैथुन विरमण सवर—५२५

मैथुन-सज्ञा—४७४

मोक्ष—४५, २०७, २५२, ३६८, ४११

५०८, ५६६, ५७३, ५७५, ५८८

५८६, ६१२, ६१३, ६७७, ६८०

योग—१५८, २०३ २०४ २०५, २५३  
 २६१, २६६, ३०१, ४०४ ४१५,  
 ४१८, ४५४, ४५५ ५६, ४६० ६३  
 ४६५ ६८ ४७२, ५१७ ६७५  
 ७११

योग बालक—३७६-८०, ३८२,  
 ४२४ ५

योग जीव है—४०५, ४१६-२१

योग और संयम—४७२-७३

योग-निरोध और फल—५४५

योग-प्रतिपत्तिनता तप—६५६

योगवाहिता—२३२

योग सवर का हेतु है या निर्जरा

का ?—६८० ६८८

योगसत्य—४२६

योग—६२

योगि—६५

राग—३२

रतिमोहनीय कर्म—३१६

रत्नसूरि—६७६

रस—१११ ४५३

रस नामकर्म—५३५

रसनेन्द्रिय आलस्य—३८१ ४५३-५४

रसनेन्द्रिय-बल प्राण—३

रस परित्याग—६८५ ४८

रस कर्म—७१८ १६

राग—७१

राजबन्धु—४२१

रानी धारिणी—६८६

रासायनिक तत्त्व—१२०

राशि—७६४

रूप शब्द—११०

रूपी—६८ ४२५

रूपी-अरूपी सम्बन्धी प्रश्नोत्तर—७६६

रोग परीक्षक—५२२

रोद्रमान—४११ ६६८-६

संयम (द्रव्य जीव के)—४२७

कबुल कंस प्राप्त होता है—१६४

संग्रहापी तप—६५

सप्तिका शब्द—१११

रुचि—५८३ ५८४ ५८५, ५८६

रुचि-पुष्प—२ ०

साम अन्तराय कर्म—३२४

सूत्राहार—६४७

सोमोदियर—११८

सोम्या—४०६ ४१० ४६६, ४६६

सोक—१३० १३१

सोक अलोक का विमात्र—११० ३१

सोकाकाश—७ ८६

सोकाग्र—४४६

सोकोपचार विनय तप—६१३-६४

सोम—११३ ३१५, ३१६

सोम आलस्य—३८२

सौमिक धीर—४६

सुख निर्गन्ध—५३७

वचन असयम—४७३

वचन आस्रव—३८१

वचन-बल प्राण—३०

वचन पुण्य—२००

वचन योग—४५४, ४५६

वचन वर्णणा—२८२

वचनविनय तप—६६२

वचन सवर—५२६

वज्रशृङ्गभनाराच सहनन नामकर्म—

१६४

वध परीषद्—५२२

वनस्पतिकाय असयम—४७३

वन्दना—२११-१२

वन्दना से निर्जरा और पुण्य—२११-

१२

वर्गणाएँ (पुद्गल की)—२८२

वर्गतप—६२८

वर्ग वर्गतप—६२८

वर्ग और सस्थान—११३

वर्णनाम—३३५

वर्तमान काल—८६

वसुभूति—२१

वस्तु—३५

वस्तुओ की कीटियाँ—७६४

वस्त्र—७५, ८६

वस्त्र-पुण्य—२००

वाक् गुप्ति—५१४

वाचना—६६६

वाचना स्वाध्याय तप—६६७

वामन सस्थान नामकर्म—३३७

वायुकाय असंयम—४७२

विकर्ता—३४

विकार—४५२-५४

विकृतियाँ—११४

विज्ञ—३१

वितत शब्द—१११

विदारण क्रिया आस्रव—३८४

विनय—२१६

विनय तप—६५६-६४

विपर्यय मिथ्यादर्शन—३७५

विपाक अनुभाग—६०६

विभगज्ञान—५७८

विभाग—११३, ११४

विरत—४७६-७८

विरताविरत—४७६-७८

विरति सवर—५२४, ५४७

विरमण—५४७

विरसाहार—६४७

विवक्त अयनाखन सेवनता तप—६५४

विवेक—५४७

विवेकार्ह प्रायश्चित्त तप—५५

विषय (इन्द्रियो के)—१५१

विशिष्टता—३४२

वीर—४६

वीरप्रभु—२०-२१

वीरासनिक तप—६४६

योग—१५८, २०३, २०४ २०५, २५३  
 २६१, २६६, ३०१, ४०४ ४१५,  
 ४१८, ४५४, ४५५ ४६, ४६० ६३  
 ४६५ ६८ ४७२, ५१७ ६७५  
 ७११

योग आत्मत्व—३७६-८० ३८२,

४२४ ५

योग जीव है—४०५, ४१६-२१

योग और संयम—४७२-७३

योग निरोध और फल—५४५

योग-अस्तिस्तीनता तत्त्व—६५३

योगबाधिता—२३२

योग संवर का हेतु है या निर्गुण

का ?—६८०-६८८

योगसूत्र—४२६

योजित—६२

योनित—३४

रंजण—३२

रतिमोहनीय कर्म—३१६

रत्नसूरि—६७६

रस—१११ ४५३

रस नामकर्म—३३५

रसमेन्द्रिय आस्त्रव—३८१ ४५३-५४

रसमेन्द्रिय-बल प्राण—३

रस परिष्कार—६४५ ४८

रस कर्म—७१=१६

राग—७१

राजवन्द्य—४२३

रानी धारिणी—६८६

रासात्मनिक तत्त्व—१२०

राशि—७६४

रक्षा शब्द—११०

रूपी—६८ ४२५

रूपी-अरूपी सम्बन्धी प्रश्नोत्तर—७६६

रोग परिपक्व—५२२

रौद्रध्यान—४११ ६६८-२

रक्षण (द्रव्य जीव के)—४२७

रक्षुत्व कैसे प्राप्त होता है—२६४

रत्नान्वायी तप—६५

रत्निका शब्द—१११

रत्निक—५८३ ५८४ ५८५, ५८६

रत्न-पुष्प—२०

राम अन्तराय कर्म—३२४

रत्नसूत्र—६४७

रेवोबियर—११८

रेव्या—४ ६, ४१० ४६६, ४६६

लोक—११ १११

लोक अलोक का विभाजन—११ ३१

लोकालोक—७८ ८६

लोकाद्य—४४६

लोकोपचार विनय तप—६६३-६४

लोभ—३१३ ३१५, ३१६

लोभ आत्मत्व—३८२

लौकिक वीर—४६

लघु मिश्रण—५३७

वचन असयम—४७३	वाचना स्वाध्याय तप—६६७
वचन आस्रव—३८१	वामन सस्थान नामकर्म—३३७
वचन-बल प्राण—३०	वायुकाय असयम—४७२
वचन पुण्य—२००	विकर्ता—३४
वचन योग—४५४, ४५६	विकार—४५२-५४
वचन वर्णणा—२८२	विकृतिर्या—११४
वचनविनय तप—६६२	विज्ञ—३१
वचन सवर—५२६	वितत शब्द—१११
वज्रच्छिन्नभनाराच सहनन नामकर्म— १६४	विदारण क्रिया आस्रव—३८४
वध परीषद्—५२२	विनय—२१६
वनस्पतिकाय असयम—४७३	विनय तप—६५६-६४
वन्दना—२११-१२	विपर्यय मिथ्यादर्शन—३७५
वन्दना से निर्जरा और पुण्य—२११- १२	विपाक अनुभाग—६०६
वर्गणाएँ (पुद्गल की)—२८२	विभगज्ञान—५७८
वर्गतप—६२८	विभाग—११३, ११४
वर्ग वर्गतप—६२८	विरत—४७६-७८
वर्ण और सस्थान—११३	विरताविरत—४७६-७८
वर्णनाम—३३५	विरति सवर—५२४, ५४७
वर्तमान काल—८६	विरमण—५४७
वसुभूति—२१	विरसाहार—६४७
वस्तु—३५	विवक्त ज्ञयनारुन सेवनता तप—६५४
वस्तुओ की कीटियाँ—७६४	विवेक—५४७
वस्त्र—७५, ८६	विवेकार्ह प्रायश्चित्त तप—५५
वस्त्र-पुण्य—२००	विषय (इन्द्रियों के)—१५१
वाक् गुप्ति—५१४	विशिष्टता—३४२
वाचना—६६६	वीर—४६
	वीरप्रभु—२०-२१
	वीरासनिक तप—६४६



वीथ—३२०, ३२५, ३४०, ४१५ १६  
 ४७७ ७६ ४८३, ४८५ ६  
 वीथ अन्तराय कम—३२५  
 वृत्तिपरिसंख्यान तप—६४०  
 वृत्तिसंख्यान तप—६४०  
 वेद—३१  
 वेदना—५६८ ६२२-२३ ६७४  
 वेदनीयकर्म—३८, १०७, १५५, २३०  
 ७१६  
 वैक्रिय—७१८ ७२६  
 वैक्रिय कर्म—२८२  
 वैक्रिय क्षरीर—१०८  
 वैतनिक मिथ्यावर्ण—३७५  
 वैमात्रस्य तप—३१३, २१७ ६६४ ६५  
 वैमात्रस्य से निर्गुण और पुष्प—२१३  
 वैराग्य—(पूजक)—१७८  
 वैप्रसिद्ध शब्द—११०  
 व्यक्तसावी—४८१  
 व्यापक मनसम—२३१  
 व्युत्सर्ग तप—६७१ ७२  
 वाङ्मार्ग तप—६१७  
 वारिष्ठ—१२०-२४  
 वार्य—११० १४ ४५२  
 दायम पुष्प—२००  
 क्षम्या परीपह—५२२  
 क्षरीर—३६, १०७-८, १२०  
 क्षय—६१२  
 क्षीत परीपह—५२१

धीस्रतानतिचार—२१६  
 धृक् ध्यान तप—६७०-७१  
 धृक् ध्यान तप की अनुप्रेक्षा—६७१  
 धृक् लेखा—४६७  
 धृक् योग—३२१  
 धृक्पणा कर्मा—६४३  
 शुभ अगु-सधु नामकर्म—१६६  
 शुभ आतप नामकर्म—१६६  
 शुभ आत्मेय नामकर्म—१६६  
 शुभ आमुष्य कम और उत्तरी उत्तर  
 प्रकृति—१६० ६२  
 शुभ आहारक अज्ञोपांग नामकर्म—  
 १६४  
 शुभ आहारक क्षरीर नामकर्म—१६३  
 शुभ उद्योग नामकर्म—१६६  
 शुभ औद्योगिक अज्ञोपांग नामकर्म—  
 १६४  
 शुभ औद्योगिक क्षरीर नामकर्म—  
 १६३  
 शुभ कर्म—१५३, २७७  
 शुभ कामक्ष क्षरीर नामकर्म—१६४  
 शुभ गम नामकर्म—१६४  
 शुभ तीक्ष्ण नामकर्म—१६४  
 शुभ तेजस क्षरीर नामकर्म—१६४  
 शुभ तप्त नामकर्म—१६४  
 शुभ दीर्घायु के अर्थ-हेतु—२०६ १०  
 शुभ वेकाति नामकर्म—१६३  
 शुभ वेदानुप्राप्ति नामकर्म—१६३  
 शुभ नामकर्म—१६३ ६५

- शुभ नामकर्म और उसकी उत्तर  
प्रकृतियाँ—१६२-६६
- शुभ नामकर्म के बध-हेतु—२२७-८
- शुभ निर्माण नामकर्म—१६६
- शुभ पचेन्द्रिय नामकर्म—१६३
- शुभ पराघात नामकर्म—१६६
- शुभ प्रत्येक शरीर नामकर्म—१६५
- शुभ पर्याप्त नामकर्म—१६५
- शुभ बादर नामकर्म—१६५
- शुभ मनुष्यगति नामकर्म—१६२
- शुभ मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म—१६२
- शुभ यशकीर्ति नामकर्म—१६६
- शुभ योग—२०३, २०४, २४४-५, ४२०,  
४५८-५९
- शुभयोग से निर्जरा और पुण्य—२०४
- शुभ रस नामकर्म—१६५
- शुभ वज्रव्रह्मभनाराच नामकर्म—१६४
- शुभ वर्ण नामकर्म—१६५
- शुभ (विहायो) गति नामकर्म—१६६
- शुभ वैक्रिय शरीर अङ्गोपाग  
नामकर्म—१६४
- शुभ वैक्रिय शरीर नामकर्म—१६३
- शुभ समचतुरस्र सस्थान नामकर्म—  
१६४
- शुभ सौभाग्य नामकर्म—१६५
- शुभ स्पर्श नामकर्म—१६५
- शुभ स्थिर नामकर्म—१६५
- शुभ सुस्वर नामकर्म—१६५
- शुभ श्वासोच्छ्वास नामकर्म—१६६
- शुषिर शब्द—१११
- शैक्ष—६६५
- शोक मोहनीयकर्म—३१७
- श्वासोच्छ्वास वर्गणा—२८२, ७२६
- श्वासोश्वास-बल प्राण—३०
- श्रद्धा—२३
- श्रुतज्ञान—५७६
- श्रुतअज्ञान—५७७
- श्रुतज्ञानावरणीय कर्म—३०४
- श्रुतिभक्ति—२१८
- श्रेणितप—६२७
- श्रोत्रेन्द्रिय आलव—३८१, ४५२
- श्रोत्रेन्द्रिय यवर—५२५
- श्रोत्रेन्द्रिय-बल प्राण—३०
- षट्-रस—६४७
- षट् वस्तुएं (द्रव्य)—२७, १२७
- सक्रमण—७२६
- सख्या—११३
- सख्यादत्ति चर्या—६४३
- सघ—३१९, ६६५
- सज्ज्वलन क्रोध-मान-माया-लाभ—३१३
- सज्ञा—४७४-७५
- सतबाल—६२९
- सभूत—२५०
- सयत—४७८, ५३६, ५४२-४३
- सयत जीव—२३८, ४७८, ४८२
- सयतासयती—४७८

संयम—३७७, ५१९, ५३६, ५४२,  
५४३ ५४७, ६८२ ६८३

संयम और बासठ योग—४७२-७३

संयम-स्थान—५४२ ४४

संयम स्थान और चरित्र-पर्यव—

५४२ ४४

संयोग—११३ ४८३

संवर—४५, ३८६, ३९१ ३९३ ३९५,

५ ४ ५३३ ३४ ५४४ ६, ५४७,

६८३ ७६४

संवर (अप्रमादादि) और शका-

समाधान—५३४ ३५

संवर आत्मव द्वार का अवरोधक

पदार्थ—५ ५-७

संवर अनुप्रेक्षा—५२०

संवर एवं आत्मव का सामान्य

स्वरूप—३८६

संवर और अस्मि निराहु—५०७

संवर और निजरा का सम्बन्ध

—६८०-८८

संवर और निजरा के हेतु—६८०-८८

संवर और प्रवेश—४१७-१९

संवर और पाँच चरित्र—५३६

संवर और मोक्षमाग—५ ८

संवर का अर्थ—५०७

संवर के भेद—५०८ ३७

संवर के बीस भेद एवं उनकी

परिभाषा—५२४ २६

संवर छद्म पदार्थ हैं—५०४ ५

संवर संख्या एवं उत्तरी परम्परा—

५१०-१३

संवर संख्या की परम्परा—५१० १२

संवर संयम से—६८३-८८

संसार—२४ ३१२, ५०८, ६९१

संसार अनुप्रेक्षा—५२०

संसार का अन्त कब होता है—६९१

६९२

संशुद्ध चर्या—६४२

संशुद्ध चर्या—६४३

संस्थान—११९

संशयित मिथ्यात्व—३७४

संशय मिथ्यादर्शन—३७७

संक्षिप्त चर्या—६४१

संक्षेप निष्कर्ष—४१३-१६, ४१८

संक्षेप निजरा—६०९, ६११ ६१२,

६१४

संक्षेप तप—क्या अम्युद्ध का कारण

है ?—६८९ ६९१

संस्कार-पुरस्कार परिपक्व—५२२

सत्य—५१८

सत्य—३१

सपरिग्रह अनशन—६३२

समक्षिप्त—२४ २५

समस्ततुरास संस्थान—१९४-९५

समस्तानुगत क्रिया भास्य—३८४

समय—८६, ९० ९४

समय अनन्त कैसे ?—६२-६३

समय प्रमाण—६१  
 समादानक्रिया आस्रव—३८३  
 समाधि—२१८, २५२, ६३१  
 समिति—५१५-१६, ५१८  
 सम्यक्त्व—२४-२५, ७५२  
 सम्यक्त्वक्रिया आस्रव—३८२  
 सम्यक्त्वमोहनीय कर्म—३११  
 सम्यक्त्वादि पाँच सवर और  
 प्रत्याख्यान का सम्बन्ध—५२७-३३  
 सम्यक्त्व सवर है—३७५, ५२४, ५२७  
 सम्यक् दर्शन—३१४, ३७५  
 सम्यक् दृष्टि—५८२  
 सम्यक्मिथ्या दृष्टि—५८२  
 सम्यक्मिथ्यात्व मोहनीयकर्म—३११-२  
 सविचार अनशन—६३१  
 सर्वगात्र-प्रतिकर्म-विभूषाविप्रमुक्त—  
 ६५१  
 सर्वघाती—३०४, ३१२  
 सर्वदुःखप्रहीण—७४२  
 सर्वभाव नियत—४७५  
 सर्वविरति चारित्र्य का उत्पत्ति—५४१-२  
 सर्व विरति सवर—५२८-२६  
 सर्व सिद्धो के सुख समान हैं—७५४  
 सशरीरी—३५  
 सहज निर्जरा—५६०, ५६१, ६१०,  
 ६११  
 सासारिक सुख और मोक्ष सुखों की  
 तुलना—७४७

साकार उपयोग—५७६-८०  
 सागरोपम काल—६२  
 सातावेदनीय कर्म—१५६, २२०-२१,  
 २२४  
 सातावेदनीय कर्म के बंध-हेतु—  
 २२०-२१, २२४  
 सातासाता वेदनीय कर्म के बन्ध-  
 हेतु—२२४  
 सादिसस्थान नामकर्म—३३७  
 साधर्मिक—६६५  
 साधारणशरीर नामकर्म—३३८  
 सामायिक—५४७  
 सामायिक चारित्र्य—५२३, ५३८, ५३६  
 सामायिक चारित्र्य की उत्पत्ति—५३६  
 सावद्य—४५, २३६  
 सावद्य आस्रव—४६३  
 सावद्य कार्य और योगास्रव—४५, ४२४  
 सावद्य कार्य का आधार—२३६, ४६६  
 सावद्य योग—१५८, २५३, ४१६, ५४५  
 सिद्ध—७२८, ७४२, ७४८, ७५०-५१  
 ७५२, ७५४  
 सिद्धजीव का लोकाग्र पर रुकने का  
 कारण—७४५  
 सिद्धवत्सलता—२१४  
 सिद्धसेन गणि—३६७  
 सिद्धि-स्थान—७४३, ७४८  
 सिद्धो के ३१ गुण—७४६  
 सिद्धो के गुण—७४३

सिद्धा के १५ भेद—७५० ५१

सिद्धों के मुख—७४८

सिद्धों में प्राप्य अठ विशेषताएँ—

७४६ ४७

मुख—१५२, १७१ २४८, २८१, २८३,

२८६-२९०, ६८६, ७२४ ७५४

मुखसाल पंडित—६८६, ७१८

मुखशाय्या—३२६

मुख—४७६

मुखभाषत—४७६

मुखामय—२३२

सूक्ष्मत्व-सूक्ष्मत्व—११४

सूक्ष्म नामकर्म—३३८

सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य—५२३

सूक्ष्मसम्पराय संवत्—५३६

सूची-कुशाग्र भाष्य—३८१, ४५६ ६

सूची-कुशाग्र संवत्—५२६

सूर्य सागर मुनि—६१२

सेवा—२१७

सेवातंसंहनन नामकर्म—३१७

शोपक्रम कर्म—६७५-७६

शोमिल भाष्य—२२

स्त्वन्ध—७५, ७६, ११७

स्पर्शनिन्द्रिय-कस प्राण—३०

स्थानभि (स्थानगुह्य)—३०८ ३१०

स्त्रेय—४४६

स्त्री परीकृत—५२२

स्त्रीसिद्धी सिद्ध—७५१ ७५४

स्त्री वेद—३१७-१८

स्वविर—६६५

स्वविर-कसस्रुता—२१५

स्थानामयिक तप—६४६

स्थावर नामकर्म—३३८

स्नातक मिश्रन्त्रय—५३७

स्पष्ट—४५४

स्पर्शनक्रिया आत्मन्त्रय—३८३

स्पर्श नामकर्म—३३३ ३३५

स्पर्शनिन्द्रिय आत्मन्त्रय—३८१ ४५४

स्पर्शनिन्द्रिय संवत्—५२६

स्वमात्र—६७६

स्वयदुष्ट सिद्ध—७५०, ७५४

स्वयंभूत—३५

स्वसिद्धी सिद्ध—७५० ७५४

स्वहस्तक्रिया आत्मन्त्रय—३८४

स्वाभ्यास तप—६६६ ६७

स्वाभाविक आत्मन्त्रय—४६४

स्वित्ति (कर्मों की)—७२१-७२६

स्वित्ति कर्म—७२७, ७२८

हास्य मोहनीयकर्म—३१६

हिक्क—२

हिंसा—२४३ ४४६ ४८

हस्त शब्द—११०

हुं-संस्थान नामकर्म—२

हेतु (बीज)—२१४ १८

होमकर्मप्राप्तार्थ—५ ४-६,

६३१

होम पद्याव—७६७

